

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدارج النبوت

تصنيف

حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ

ضیاء الہدیٰ پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - اسلام آباد

اُردو ترجمہ

مدارج النبوت

جلد اول

○

تصنیف

حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و ترتیب

الحاج مفتی غلام معین الدین نعیمی

○

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی ○ پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مدارج السنوۃ (جلد اول)	نام کتاب
علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	مصنف
الحاج مفتی غلام معین الدین نعیمی	ترجمہ و ترتیب
اگست 2005ء	تاریخ اشاعت
ایک ہزار	تعداد
ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور	ناشر
1248	کمپیوٹر کوڈ
روپے کاٹل سیٹ	قیمت

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون: 7221953- فیکس: 042-7238010

9۔ انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 7225085-7247350

14۔ انفال سٹریٹ، اردو بازار، کراچی

فون: 021-2212011-2630411۔ فیکس: 021-2210212

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com

zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	
31	9	مختصر تذکرہ
31		تعارف
32	13	باب اول
32	15	در بیان حسن خلقت جمال صورت یعنی سراپا
32		مبارک ﷺ
32	15	چہرہ انور
33	18	چشم مبارک
35	20	گوشائے مبارک
37	20	جبین مبارک
37	20	حواجب شریف (بھنویں)
37	21	بہی شریف
38	21	دہن شریف
39	22	لعاب دہن شریف
40	22	تیمم شریف
40	23	آواز مبارک
41	23	بیان فصاحت شریف
42	24	بیان خواص لکھن
42	24	اول حدیث
43	26	سر مبارک
44	26	موئے مبارک
45	28	مسئلہ خضاب کی وضاحت
	29	لحیہ شریف
49	30	عائہ شریف
50	31	گردن شریف
52	31	منکبین شریف
55	31	صدر شریف
		قلب اطہر
		بطن اطہر
		سینہ کے موئے مبارک
		بغل شریف
		ظہر شریف یعنی پشت مبارک
		مہر نبوت
		دستہائے مبارک
		قدم مبارک
		پنڈلیاں شریف
		قامت زیبا
		بے سایہ وسایان عالم
		رنگ مبارک
		مستی و رقار مبارک
		اقسام رقار
		پسینہ و فضلات کی خوشبو
		دست مبارک کی خوشبو
		بوقت قضاے حاجت زمین کا شش ہو جانا
		بول مبارک
		ازدواجی زندگی مبارک
		احکام سے محفوظ ہونا
		تکملہ
		باب دوم
		در بیان اخلاق عظیمہ و صفات کریمہ ﷺ
		بعض نبیوں کے بچپن کی حالت کا بیان
		حضور ﷺ کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک
		بیان رسالت عامہ

105	سورۃ النجم	56	علم و عقل مبارک
106	سورۃ طہ طہین	58	صبر، حلم اور عفو
108	درود و سلام	64	تواضع، ادب اور احترام معاشرت
109	سورۃ فتح	69	ازواجِ مطہرات کے ساتھ حسن سلوک
113	سورۃ کوثر	71	کیفیت مزاج و ملاعبت
115	آیہ یثاق	73	ابتداءً بالسلام
118	باہم تفصیلِ رسل	73	جوہر و سخا
121	مسئلہ فضل بشر بھر ملک	78	شجاعت اور بازوؤں کی قوت و طاقت
122	خصوصی قدر و منزلت	78	حکایت
126	ازالہ شبہات از بعض آیات مبہمات	79	حیائے مبارک
129	رفع و زور	80	حیا کے بارے میں مشائخ کا مذہب
131	کفار اور منافقین کی عدم اطاعت کا مسئلہ	81	شفقت، رافت اور رحمت
132	نزول قرآن پر شک و تردید کا مسئلہ	82	وفا و حسن عہد صلہ رحمی اور عیادت
134	نسبت جہل کا مسئلہ	83	عدل و امانت اور عفت و صدق کلامی
135	تلاوت میں شیطان کی دخل اندازی کا مسئلہ	85	عفت
136	حضرت امین ام مکتوم نابینا کا واقعہ	85	عدل
137	منافقین کو اجازت دینے کا مسئلہ	86	وقار و دبیدہ، خاموشی و مروت اور راہ و روش
138	منافقین کی طرف میلان کا مسئلہ	89	زہد
138	اسیرانِ بدر سے فدیہ لینے کا مسئلہ	91	خوف و خشیت الہی و خشی طاقت اور شدت عبادت
140	اظہار سطوت و غلبہ ربوبیت	93	قرآن پاک میں مذکورہ صفاتِ خصالِ مبارک
141	تفصیلی علم کا مسئلہ		باب سوم
142	باب چہارم		در بیان فضل و شرف از آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ
145	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کی تمنا	95	
	وہ خبریں جن میں یہود کو پہلے ہی سے حضور ﷺ	97	بیان نور و سراج
145	کی نبوت کی صداقت کا علم تھا	99	نہایتِ کرمات
147	توریت و انجیل وغیرہ سے بشارتیں	99	حق تعالیٰ کا حضور ﷺ کی قسم یا فرمانا
148	توریت کی دوسری بشارت	100	شہرِ حرام کی قسم
148	انجیل کی بشارتیں	101	زمانہ کی قسم
151	زبور کی بشارتیں	103	کیم و تہیزہ اور تعظیم الہی، وعدہ اعطائے نعم

203	امت محمدیہ ﷺ کے فضائل و خصائص	152	صحابہ انبیاء میں ذکر جمیل
205	عبادات میں اس امت کی خصوصیات	152	صحیفہ ابراہیم میں ذکر جمیل
207	اعمال میں خصوصیات	153	کتاب حقوق میں ذکر جمیل
212	اولیاء کرام اور مردانِ غیب	154	صحیفہ شعبا علیہ السلام میں ذکر جمیل
213	قبر و حشر میں اس کے خصائص	155	بشارت پر مشتمل چند روایات
214	ایصالِ ثواب کا ثبوت	161	باب پنجم
217	ذکر معراج مبارک	161	ذکر فضائل مشترکہ مابین حضور ﷺ و انبیاء کرام
220	اثبات معراج شریف	161	علیہم السلام و دیگر فضائلِ حصہ
221	ذکر براق	161	حضرت آدم اور ہمارے نبی علیہما السلام
226	سدرۃ المنتہیٰ پنچنا	162	حضرت اور یس اور ہمارے نبی علیہما السلام
230	رویت الہی	162	حضرت نوح اور ہمارے نبی علیہما السلام
234	مر اجعت از معراج شریف	162	حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے نبی علیہما السلام
235	دیدار الہی میں اختلاف سلف	163	مقامِ خلعت و محبت
238	باب ششم	163	تکلیفِ اصنام
238	وہ معجزات جو رسول اللہ ﷺ کی محبت نبوت اور	163	تغیرِ خانہ کعبہ
238	صد اقت رسالت پر دلیل و نشان ہیں	163	حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی علیہما السلام
239	ای ہونا معجزہ ہے	164	قبول دعا
239	اعظم معجزات قرآن کریم	164	پانی بہانا
240	کم پانی کو زیادہ کرنا	164	کلام فرمانا
247	معجزہ شقِ قمر	165	فصاحت و بلاغت
249	سورج کا لوٹنا	165	حضرت یوسف کا حسن اور ہمارے نبی علیہما السلام
251	انگلشٹائے مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کرنا	165	تعبیر خواب
253	معجزات در طعام و غیرہ	165	حضرت داؤد اور ہمارے نبی علیہما السلام
258	حیوانات کا کلام کرنا اور اطاعت بجالانا	165	حضرت سلیمان اور ہمارے نبی علیہما السلام
259	کلام حیوانات	166	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ
260	کلام گرگ	167	فضائل و معجزاتِ حصہ
261	کلام آہو	170	خصائص صفات و احوال
262	کلام حمار	188	اسم مبارک پر نام رکھنا
262	تفسیر شیر	189	بارگاہ نبوی میں بلند آواز کی ممانعت

314	دعائے فقر	262	اطاعت نباتات
314	کیمیائے مشائخ	265	اطاعت جمادات
314	آگ بجھانے کی دعا	266	حنین جذع یعنی استن حنائہ کا بیان
314	مرگی کی دعا	267	پہلا کلام کرنا
314	دوسری دعا	268	کنکریوں کا تسبیح کرنا
315	دعائے درود ندال	268	تسبیح طعام
315	پتھری اور جس بول کی دعا	269	شیر خوار بچوں کا بولنا اور شہادت دینا
315	تپش یعنی بخار کی دعا	268	بیماروں کو تسدیر ست کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا
316	خراج و خارش کی دعا	271	احیائے سوختی
316	دعائے عمر و ولادت	273	اجابت دعا
317	تکسیر کی دعا	275	کرامات و برکات حضور ﷺ
317	ہر در و بلا کی دعا	278	اطلاع بر علوم غیبیہ
317	ذکر لا حول و لا قوۃ الا باللہ	289	حفظ و عصمت سید عالم ﷺ
318	دعا بوقت طعام	292	علوم و خصائص مصطفیٰ علیہ التحسین و الثناء
318	ام الصبیان کی دعا	294	تمتہ بیان معجزات
318	دعائے حفیظ رمضان	296	عیادت مریض یعنی بیمار پر سی اور معالجہ
318	طب نبوی ہادیہ طیبہ	300	آیات شفا
320	ذکر تعبیر و تعبیرات خواب	302	نازہر عترب
322	سچے خواب کا وقت	304	رقیہ ہائے ماثورہ
323	مجرین کو حضور ﷺ کی نصیحت	305	بد نظری
323	آداب مجرین	307	حکایت
324	خواب دیکھنے والے کے آداب	308	ذکر سحر
325	رویائے نبوی اور تعبیرات نبوی		رقیہ ہائے برائے نظر اور برائے جمیع امراض و آلام
330	رویائے صحابہ اور تعبیرات نبوی ﷺ	311	دلایا
334	استفسار رویا کو ترک فرمانے کا سبب	312	خوف اور بے خوابی کی دعا
337	باب ہفتم	313	کرب و غم کی دعا
337	در اسما نبوی ﷺ	313	لا حول و لا قوۃ کا عمل
343	اسمائے باری تعالیٰ سے حضور کو مشرف فرمانا	313	آیہ انکری اور خاتم سورہ بقرہ کا عمل
349	چار سو سے زیادہ اسماء سید عالم ﷺ	313	جامع دعا

404	صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر	353	باب ہشتم عالم آخرت کے مخصوص درجات اور فضائل و کمالات
408	تعظیم و توقیر	353	طواف فرشتگان بر قبر حضور
409	وجوب صلوٰۃ و سلام اور اس کی فضیلت	354	لواء الحمد
413	تشہد میں درود کی کیفیت	355	حوض کوثر
413	مقامات درود و سلام	357	فضیلت شفاعت اور مقام محمود
419	فضائل و نتائج درود و سلام	358	حدیث شفاعت
424	ترک عادت درود پر وعید و مذمت	359	مقامات شفاعت
425	اختلاف صلوٰۃ بر غیر آنحضرت ﷺ	362	ذکر مسافت صراط
428	باب دہم	362	میزان کی کیفیت
428	انواع عبادات نبوی کے بیان میں	363	ذکر مقام وسیلہ فیصلہ اور حد درجہ رفیعہ
428	مقصود آنحضرت عبادت رب ہے	365	باب نہم
429	نوع اول در طہارت	371	در حقوق و واجبات نبوت
430	مسواک	371	ایمان میں کمی و بیشی کا مسئلہ
432	پانی کی مقدار	373	وجوب طاعت و اتباع سنت و اقتداء سیرت
435	سر کا مسح	373	بدعت کی بحث
436	مسح گوش	375	بدعت کے انواع
437	پاؤں کا دھونا	376	حکایت بر اتباع سنت
437	داڑھی میں خلال کرنا	376	آداب بارگاہ نبوت
437	ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال	377	خلیفہ وقت سے امام مالک کا مناظرہ
437	انگوٹھی کو حرکت دینا	378	وجوب محبت اور تمام مخلوق سے محبوب تر ماننا
438	گردن کا مسح	379	محبت و محبوبیت
438	اذکار وضو	383	بیان رویت
439	موزوں پر مسح کرنا	384	علامات محبت رسول ﷺ
440	مدت مسح ختم	386	وجوب مناسحت و خیر خواہی
441	تیمم	393	صحابہ کرام کا تعظیم و توقیر بجا لانا
442	بیان غسل شریف	396	تعظیم در روایت حدیث رسول ﷺ
443	نوع دوم در نماز حضور اکرم ﷺ	397	اہل بیت و ازواج نبوی کی تعظیم و توقیر
447	ذکر اذان	399	

526	نوع پنجم در حج و عمرہ	448	افتتاح صلوٰۃ (بکبیر تحریرہ)
529	نوع ششم در عبادات والذکار، دعوات واستغفار و قرات	456	دعا ہائے مانورہ در سجدہ
529	ذکر رسول ﷺ	458	تشہد میں بیٹھنا
536	قرات نبوی	464	عمل کثیر کی تعریف
539	مسئلہ سماع	466	بعد نماز ذکر و دعا
544	مسئلہ سماع میں نصیحت	471	سجدہ سہو
544	ساز و مزامیر	474	سجدہ تلاوت
549	باب یازدہم	476	سجدہ شکر
	کھانے، پینے، پہننے نکاح کرنے اور سونے میں	477	نماز جمعہ
549	عبادت شریف	478	خصائص یوم جمعہ
549	نوع اول در طعام و آب	481	فضیلت یوم جمعہ در روز آخرت
554	غذائے مبارک	483	خطبہ جمعہ
554	گوشت مبارک	487	نماز تہجد
556	شرید	489	سنت فجر
556	کدو	490	قیام در شب رات
556	لینا	493	چاشت کی نماز
557	پھل	496	نماز عید
559	کھانے کا مسنون طریقہ	498	عسل در روز عیدین
562	پانی پینا	501	نماز استسقاء
565	نوع دوم، در لباس مبارک	504	گہن میں نماز
568	عمامہ نبوی	505	حالت خوف کی نماز
569	پیرہن مبارک اور تہبند مبارک	507	سفر میں عبادت
575	انگشتری مبارک	510	نماز جنازہ
577	نظین شریف	516	سنن رواتب و موکدہ
577	نعلین شریف	519	نوع سوم در زکوٰۃ
578	بستر شریف	521	صدقات نافلہ
579	نوع سوم، در نکاح مبارک	522	نوع چہارم در صوم
581	وجہ حکمت کثرت الزواج رسول اللہ ﷺ	524	صوم وصال
582	خواب واستراحت رسول اللہ ﷺ	525	احسنی کے لئے صوم وصال کا مسئلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیخ المحققین سید العلماء المدققین حضرت علامہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا
مختصرہ تذکرہ

حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک دہلوی بخاری ہے۔ آپ کی کنیت ابوالمجد تھی۔ آپ کے آباء و اجداد اصل میں بخارا کے رہنے والے تھے۔ جو دہلی میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور آپ شہر دہلی میں 958ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے فقیہ، محقق، محدث، مدقق، بقیۃ السلف، حجة الخلف، مورخ اضبط، فخر مسلمانان برصغیر (پاک و ہند) اور جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔

آپ ہی وہ شیخ اکابر ہیں جنہوں نے عرب سے علم حدیث لا کر برصغیر (پاک و ہند) کو مال مال کیا اور نور مصطفوی علیہ السلام سے جہان بھر کو منور فرمایا۔ اور اپنی تصنیفات جلیلہ و رفیعہ سے فن حدیث کو تمام ممالک ہندوستان کے خطہ خطہ میں پھیلایا۔ آپ کے فن حدیث میں آپ کی تصانیف و تنقیدات سے کسی موافق و مخالف کو اصطلاح شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے ہمیں سروکار نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم بیٹا سے بے بہرہ کر دیا ہے یا آنکھوں میں قصب کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک

آپ نے بائیس سال کی عمر میں اکثر و بیشتر علوم دینیہ، عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر کے اور حفظ قرآن کر کے مسند اقاوت پر متمکن و اجلاس فرمایا اور عین عالم شباب میں جذبہ الہی نے ایسا سرشار کیا کہ دفعتاً رو دیار سے دل اٹھا کر حرمین شریفین کو متوجہ ہو گئے اور عرصہ دراز تک وہاں قیام فرما کر وہاں کے اولیائے کبار اور اقطاب زمانہ خصوصاً شیخ عبد الوہاب متقی، خلیفہ شیخ علی متقی کی صحبت اختیار کر کے فن حدیث کی تکمیل کی اور مع برکات فراوان وطن مالوف (دہلی) مراجعت فرمائی اور باون سال کی عمر میں ظاہر و باطن کی جمیعت سے حکمت حاصل کر کے تکمیل فرزند ان و طالبان میں مصروف ہوئے۔ اخبار الاخبار مطبع حجتی دہلی 1309ھ صفحہ 289 کے خاتمہ میں شیخ نے اپنا حال اس طرح لکھا ہے کہ۔

”میں تین سال کا بچہ تھا کہ والد ماجد نے اہل حقیقت کی باتیں اس فقیر کے کام جان میں ڈالیں اور تربیت باطنی کو ضمیر شفقت ظاہری فرمایا۔ ان میں سے کچھ باتیں جو اس وقت میرے گوش ہوش میں ڈالی گئی تھیں۔ اب تک خزانہ خیال میں یاد ہیں۔ جو عذرت و غرابت سے خالی نہیں ہیں۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ جس وقت میرا دودھ چھڑ لیا گیا تھا اور میری عمر اس وقت دو اڑھائی سال کی تھی۔ اس وقت کی بات ایسی یاد ہے کہ گویا کل کی بات ہے۔ والد ماجد قرآن مجید، سبق سبق لکھتے تھے اور میں پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ دو تین مہینے میں تمام قرآن کریم میں نے پڑھ لیا۔ اور ایک ماہ میں کتابت کی قدرت اور انشاء کا سلیقہ حاصل ہو گیا۔ اور لطم و اشعار کی کتابوں سے بھی میں نے چیدہ چیدہ ہدایت و ارشاد کو مطالعہ کیا۔ بارہ سال کا تھا کہ شرح شرمیہ اور شرح عقائد پڑھا تھا اور پندرہویں سال میں مختصر اور مطول ختم کی۔ بعد ازاں حفظ قرآن پاک کیا۔ اور اسی قیاس پر باقی کتابوں پر عبور حاصل کیا۔ سات آٹھ سال تک فقہاء و مآراء النہر کے درس میں رہا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ”ہم نے تجھ سے فائدہ اٹھایا ہے ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔“ بچپن سے ہی میں نہیں جانتا تھا کہ کھیل کیا ہوتا ہے۔ اور خواب و آرام کیا چیز ہے۔ تحصیل علم کے شوق میں، کبھی وقت پر کھانا کھانا وقت

پرسویا۔ موسم گرما ہو یا سرما و میل کی مسافت طے کر کے دہلی میں روزانہ مدرسہ جایا کرتا تھا۔ اور چراغ کی روشنی میں روزانہ ایک جزو لکھا کرتا تھا۔ باوجود تقسیم اوقات کے، میں مطالعہ کتب وبحاث میں مصروف رہتا اور علم حاضر کے مطابق ان پر حواشی و شرح کو تید کتابت میں لاتا جس طرح کہ مقولہ ہے کہ ”العلم صید، والکتابتہ قید، تعلیم التعلیم۔“

مطالعہ کتب وغیرہ کے انہماک میں کئی مرتبہ میری دستار اور بالوں میں چراغ سے آگ لگی اور مجھے اس وقت پتہ چلتا جب کہ حرارت دماغ کو محسوس ہوتی۔ اس کے باوجود بچپن ہی سے درود و سلام، اور اوراد و وظائف، شب خیزی اور مناجات میں اس قدر عملی جہد و سعی رہتی تھی کہ لوگ حیران تھے۔ اب تک تعلیم و استفادہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں اور حضور و جمعیت میرے اختلاط پر موقوف نہیں۔ اور زید و عمر کے ذکر سے بھی جو نحوی ترکیبوں میں مذکور ہوتا ہے ملال ہے۔ اور بموجب والد ماجد کی وصیت کے کہ ”خبردار خشک ملانہ بننا۔“ ہمیشہ عشق و محبت رسول ﷺ میں سرشار رہنا۔ یہاں تک کہ حق تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بلائے اور اپنے گھر کی طرف لے جائے۔ اور جو کچھ حضور اکرم ﷺ کی بشارت سے انعام پایا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ انہی۔

یہ بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جن کا اسم گرامی سیف الدین تخلص سیفی تھا وہ ہندوستان کے اہل افاضل اور اکابر علماء کرام میں سے تھے جو سلامت سخن اور درنگی زبان میں ممتاز تھے۔ حضرت شیخ متحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد ماجد کا سر سے ظاہری سایہ اٹھ جاتا، حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ کے اس مرثیہ کے مطابق تھا جو انہوں نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے وقت فرمایا تھا۔

سیف از سرم گذشت و دل من دو نیم ماندہ در یائے رواں شد و در یتیم ماندہ
آپ کی تصانیف و تالیفات کے بہت سے رسالے طریقہ تصوف، توحید اور اشعار میں تھے۔ حضرت شیخ متحق شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات و تصنیفات صغیر و کبیر کی سو جلدیں ہیں اور حسب شمار ایات کے پانچ لاکھ تک پہنچتی ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں۔

(۱) لمعات التنسیخ فی شرح مشکوٰۃ المصابیح، اسی ہزار ایات کے قریب ہیں۔ اور عربی زبان میں ہے۔ یہ کتاب ابھی تک نہیں چھپی ہے قلمی نسخے، باکی پور، رامپور، حیدر آباد کن، دہلی اور علی گڑھ میں موجود ہیں۔

(۲) اشعۃ لمعات شرح مشکوٰۃ۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ افسوس ہے کہ بعض حضرات دونوں کتابوں میں فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کتاب ہے حالانکہ لمعات التنسیخ ابھی تک چھپی ہی نہیں۔ صرف قلمی نسخے پائے جاتے ہیں۔

(۳) شرح سفر السعادت یا طریق القویم فی شرح صراط مستقیم یا طریق الافادہ فی شرح السعادت۔

(۴) اخبار الاخیار (۵) جذب القلوب الی دیار المحبوب (۶) جامع البرکات (۷) مرجع البحرین فی جمع بین الطریقین در جمع بیان شریعت و طریقت (۸) زبدۃ الآثار منتخب بحجۃ الاسرار۔ در مناقب غوث اعظم رضی اللہ عنہ (۹) نزاد المتقین (۱۰) فتح المنان فی مناقب العسک (۱۱) تحصیل العرف فی معرفۃ الفقہ و التصوف (۱۲) توصل المرید الی المراد، بیان الاحکام و الاضراب والاواراد (۱۳) شرح فتوح الغیب (۱۴) تحمیل الایمان و تقویت الایقان (۱۵) ما ثبت من السنۃ فی ایام السنۃ۔ عربی زبان میں ہے۔ (۱۶) مدارج النبوت و مراتب الفتوة۔ فارسی میں ہے جس کا ترجمہ یہ مترجم غفرلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے یا مائے حضرت مولانا محمد اطہر صاحب نعیمی مدظلہ شائع فرما رہے ہیں۔

حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات اور تصنیفات کی تفصیل، ”حدائق الحنفیہ“ اور التالیف قلب الانیف بکتابتہ فہرس التالیف میں ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ محقق کی تصنیفات پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں مقبول خاص و عام ہیں۔ اور شہرت تمام رکھتی ہیں اور تمام مفید و محققانہ ہیں۔ آپ نے حضور اکرم سید عالم ﷺ کی نعت میں ایک قصیدہ ساٹھ ابیات کا لکھا ہے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضور ﷺ کے حضور میں ان کو پڑھا جس کا پہلا بیت یہ ہے۔

بیائے دل دے از ہستی خود، ترک دعویٰ کن
میں چشم بر صورت نظر در عین مفتی کن

آپ کی ولادت کی تاریخ ”شیخ اولیاء“ 958ھ مطابق 1551ء اور تاریخ رحلت ”فخر العلماء“ 1052ھ اور ”فخر العالم“ 1052ھ ہے۔ آپ کا مقبرہ، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہرولی واقع دہلی میں حوض شمشکی کے کنارہ پر واقع ہے۔ (اب ہنود کی عمل داری میں خدا معلوم کس حال میں سے ہے)

اولاد:- آپ کے ایک صاحبزادے حضرت مولانا تور الحق رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ، محدث، جامع کمالات صوری و معنوی، اور فاضل تبحر اور عالم ماہر تھے جو اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ و مرید، خلف السعد اور لیکانہ روزگار تھے۔ چونکہ صاحب قرآن، شاہجہاں ایام شہزادگی سے آپ کے جوہر استعداد عالی سے اطلاع رکھتے تھے۔ جب وہ دکن جانے لگے تو آپ کو اکبر آباد کا قاضی مقرر کر گئے۔ چنانچہ آپ نے ایک مدت تک منصب قضاء کو باحسن و خوبی ادا کیا۔ آپ نے تصانیف بھی بہت فرمائیں جس طرح کہ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ و تشریح مشکوٰۃ میں دست احسان دراز فرمایا، اسی طرح آپ نے ترجمہ فارسی، صحیح میں صلائے فیض عام دے کر تیسرے القاری فی شرح البخاری اور نیز شرح مسلم تصنیف فرمائی اور نوے سال کی عمر میں 1073ھ میں دہلی میں وفات پائی ”شیخ الاسلام“ 1073ھ مادۃ تاریخ ہے (حدائق حنفیہ)

اللہ تعالیٰ آپ کے فیوض و برکات سے طالع دناشر مترجم اور تمام مسلمانوں کو مال مال فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین و تعالیٰ صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد و علی آلہ واصحابہ و اتباعہ اجمعین و بارک و سلم آمین۔

فقیر و تقصیر

غلام معین الدین اعظمی غفرلہ المراد آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ہو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شیء علیم (وہی ذات اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے) یہ کلمات اعجاز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں حمد و ثناء بھی مشتمل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کبریائی کے ذکر و بیان کے خطبہ میں ارشاد فرمایا اور حضور اکرم سید عالم ﷺ کی نعت و صفت کو بھی شامل ہیں کیونکہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسماء و صفات کے ساتھ آپ کی توصیف فرمائی باوجودیکہ یہ اسماء مجملہ اسماء حسنیٰ بھی ہیں۔ اور وحی متلو (جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو کہ بواسطہ جبریل علیہ السلام خدا کا ارشاد ہوتا ہے) اور وحی غیر متلو (جس کی تلاوت نہ کی جائے جو بغیر کسی واسطہ کے القاء، خواب اور براہ راست کلام الہی کا نزول ہو) ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کا نام نامی اسم گرامی قرار دے کر آپ کے حلیہ مبارک، حسن و جمال اور کمال و خصال کا آئینہ دار بنایا۔ اگرچہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات سے مطلق و متصف ہیں اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ ان میں سے کچھ صفات کو تائید کر کے گنایا۔ مثلاً نور، علیم، حکیم، مومن، مہمین، ولی، ہادی، رؤف اور رحیم وغیرہ اور یہ چاروں مذکورہ اسماء صفات یعنی اول، آخر، ظاہر، باطن بھی انہیں قبیل سے ہیں۔

حضور کی شان اولیت :- اب رہا یہ امر کہ حضور اکرم ﷺ کا اسم صفت "اول" کیسے ہے؟ تو یہ اولیت اسی بنا پر ہے کہ آپ کی تخلیق موجودات میں سب سے اول ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے

۱۔ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نوری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔

۲۔ یہ کہ آپ مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کنت نبیا وان آدم لمجنجل فی طیتہ (میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام اپنے غمیر میں ہی تھے۔

۳۔ یہ کہ آپ ہی روز بیثاق سارے جہان سے پہلے جواب دینے والے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا الست بریکم (کیا میں تمہارا رب نہیں؟) قالوا بلی (سب نے کہا ہاں)

۴۔ یہ کہ آپ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں چنانچہ فرمایا۔ واول آمن بالله وبذلك اموت وانا اول المومنین (اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔

۵۔ یہ کہ جب زمین شق ہوگی اور لوگ اس سے نکلیں گے تو میرے لئے سب سے پہلے زمین شق ہوگی۔

۶۔ یہ کہ (روز قیامت) سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجازت چاہوں گا۔

۷۔ یہ کہ باب شفاعت سب سے پہلے میرے لئے ہی کھلے گا۔

۸۔ یہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔

شان آخر :- اس سبقت و اولیت کے باوجود بعثت و رسالت میں آپ آخر ہیں چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

۱۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين (لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں)

۲۔ یہ کہ کتابوں میں آپ کی کتاب قرآن کریم آخری اور دینوں میں آپ کا دین آخری ہے چنانچہ فرمایا۔

نحن الاخرون السابقون تمام سبقوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں۔

کیونکہ بحث میں یہ آخریت و خاتمیت اور فضیلت میں اولیت و سابقیت کا موجب ہے۔ اس لئے کہ آپ ہی گذشتہ تمام کتابوں اور دیوں کے ماحی اور ناخ ہیں۔

شانِ ظاہر و باطن :- اب رہا آپ کا ظاہر و باطن ہوتا آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے جس سے سارا جہاں روشن ہے۔ کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ اور باطن سے مراد آپ کے دہسرا ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور قریب اور بعید کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔

ہر شئی کے جاننے والے :- وہو بكل شیء علیم (وہی ہر شے کا جاننے والا ہے) کا ارشاد بلاشبہ حضور اکرم ﷺ ہی کے لئے ہے کیونکہ فوق کل ذی علم علیم (ہر صاحب علم کے اوپر اور زیادہ جاننے والا ہے) کی صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ علیہ من الصلوٰات الفضلہا ومن التحیات اتمہا واکملہا۔

اما بعد :- بعد حمد و صلوة کے بندہ مسکین (حضرت شیخ محقق شاہ) محمد عبدالحق (محدث) بن سیف الدین دہلوی قادری ”وفقه اللہ لما یحب و یرضاہ وجعل اخراہ خیر من اولاہ“ اس کتاب کے جمع و تالیف کے اسباب میں کہتا ہے کہ یہ کتاب جس کا نام ”مدارج النبوة و درجات الفتوة“ ہے عرصہ سے میری روح اور دل و نور شوق اور ایمانی ذوق اس کی خواہش کر رہے تھے کہ میرے مصطفوی ﷺ اور شرح احادیث نبوی ﷺ میں کوئی کتاب ہونی چاہئے جس کی اس بندہ نے حق خدمت ادا کر کے غلامی کی ہے۔ اور اس کی تکمیل و تہتم کی طرف مشغول ہونا چاہئے۔ اور ہر فرزند عزیز نور نظر چشم بصر (مولانا) نور الحق ”خصہ اللہ تعالیٰ عزوجل بخیرہ المطلق“ کا تاکید و اصرار بڑھتا رہا مگر چونکہ ہنوز امر الہی مساعدت نہ ہوا تھا یعنی توفیق رب شامل حال نہ ہوئی تھی۔ اس بنا پر شاید مقصود کے جلوہ جمال، توقف میں تھا اور جب اس دور میں فساد کی بنا پر اس زمانہ کے کچھ مغرور و دیشوبوں کے مزاج میں انحراف و روگردانی نے راہ پکڑ لی اور صلاحیتوں کے آئینے میں تیرگی نمودار ہوئی اور حضور اقدس ﷺ کے بلند وارفہ مقام کے سمجھنے میں تنگی و کوتاہی ہونے لگی۔ اور آپ کی شان و مرتبت کے علم و معرفت میں انہیں دشواری لاحق ہونے لگی اور حق اعتقاد کی ادائیگی میں ان سے کمی و قصور سرزد ہونے لگا اور وہ جادہ دین تویم اور صراط مستقیم سے دور ہونے لگے تو ایسے مسلمانوں کے لئے حق نصیحت ادا کرنا لازم ہو گیا۔ حالانکہ سرور انبیاء ﷺ کے احوال و صفات قدسیہ کا بیان کوئی کیا کر سکتا ہے تاہم بے خبروں کو حقیقت حال سے روشناس کرانا، غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، طالبانِ راہ حق کو راہ پر لانا اور عاشقوں کو ذوق و شوق میں برقرار رکھنا بھی ضروری تھا لہذا اس کتاب کو مرتب کیا جس میں حضور اکرم ﷺ کے فضل و کمال، حسن و جمال اور مبداء و مآل کے احوال کا ذکر و بیان ہے چونکہ اس تالیف کا منشا و مقصد ذوق و محبت کا پیدا کرنا تھا اس بنا پر حسب عادت قلیل عرصہ میں یہ کتاب منصفہ شہود میں آگئی اور اتم الحروف کو یہ بھی نہ چلا کہ کب آغاز ہوا اور کب اختتام۔ واللہ ولی الرشاد الیہ المبداء و المعاد اس کتاب کی تر حیب پانچ قسموں پر مبنی ہے۔

قسم اول۔ حضور اکرم ﷺ کے فضائل و کمالات کا بیان۔ اس میں ۱۔ آپ کی حسن خلقت، جمال صورت۔ ۲۔ اخلاقِ عظیمہ، صفاتِ کریمہ۔ ۳۔ وہ فضل و شرف جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ۴۔ آپ کا اور آپ کی امت مرحومہ کا وہ ذکر جو گذشتہ کتابوں میں مذکور ہے۔ ۶۔ ان کمالات کا ذکر جو صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً معراج وغیرہ۔

۷۔ معجزاتِ قاہرہ اور آیاتِ باہرہ کا ذکر۔ ۸۔ آپ کے اسماء گرامی کا ذکر۔ ۹۔ ان فضائل و کرامات اور درجہ و مقامات کا بیان جو

روزِ آخرت آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ جیسے عمومی شفاعت اور مخصوص وسیلہ وغیرہ۔ ۱۰۔ آپ کے ان حقوق کا تذکرہ جن کی رعایت و پابندی تمام مخلوق پر واجب ہے۔ مثلاً ایمان، طاعت اور اتباع وغیرہ۔ ۱۱۔ اور آپ کی ان معظم عبادتوں کا تذکرہ جو بارگاہِ الہی میں تقرب کا موجب ہیں اور ان مکرم عادتوں کا ذکر جو حق تعالیٰ کو محبوب دلچسپ ہیں یہ قسم گیارہ ابواب پر منقسم ہے۔

قسم دوم :- حضور اکرم ﷺ کے نسب شریف، حمل، ولادت، شیر خوارگی (رضاعت) کا بیان، حضرت عبدالمطلب کی کفالت اور ان کی وفات، حضرت ابوطالب کی امداد و اعانت، ان کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کا ملک شام کی جانب سفر کرنا، وہاں بحیرہ راسب کا آپ کو پہچانا اور اس کا آپ کی نبوت پر ایمان لانا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح، بنائے کعبہ کا تذکرہ، ابتدائے وحی، ظہور دعوت اسلام، ابوطالب کی رحلت، کفار کی ایذا رسانی، صحابہ کی بجانب حبشہ ہجرت، حضور ﷺ کا طائف تشریف لے جانا، جنات کا بیعت کرنا، انصار مدینہ کی بیعت کرنا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر انگیز کرنا، مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانا وغیرہ۔ یہ قسم چار ابواب پر منقسم ہے۔

قسم سوم :- ان ابواب کا ذکر و بیان جو باعتبار سن و سال ابتدائے ہجرت سے مرض وفات تک وقوع پذیر ہوئے چونکہ ہر سال دین کے واقعات جدا گانہ ہیں اس لحاظ سے یہ قسم باعتبار معنی گیارہ ابواب پر مشتمل ہوگی مگر ابواب کے عنوانات کا ذکر نہ ہوگا۔

قسم چہارم :- حدود و امتداد مرض اور ان واقعات کا بیان جو ایام مرض اور روز وفات وقوع پذیر ہوئے اس میں غسل، تجنیز و تکفین، نماز، دفن اور اثبات حیات انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے یہ قسم تین ابواب پر مشتمل ہے۔

قسم پنجم :- حضور اکرم ﷺ کے اولاد اطہار، ازواج مطہرات اور اہل بیت مسکن (باندیاں وغیرہ) کا ذکر اس میں آپ کے چچا۔ پھوپھیاں۔ اجداد اور دودھ شریک (رضاعی) بھائی، بہن۔ خدام و ہوائی نگہبان و دبیر۔ امراء۔ اپنی۔ عمال خطباء۔ شعراء۔ مؤذنین اور جنگی ساز و سامان وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس ترتیب سے یہ قسم گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔

تکمیلہ :- نبی کریم ﷺ کے بعض صفات کاملہ کا بیان بر طریق اہل معرفت و طریقت اور آپ سے استدعا کرنے کا ذکر ہے۔

قسم اول۔ فضائل و کمالات حضور اکرم ﷺ اس قسم میں گیارہ باب ہیں۔

چہرہ انور :- حضور اکرم ﷺ کا چہرہ انور، آئینہ جمال الہی و مظہر انوار لامتناہی۔ بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عازب سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوب و اور خوش خوش تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ۔

مَاذَا أَنْتُمْ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و بہتر میں نے
 کسی چیز کو نہ دیکھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول میں ”ما زُيِّنَتْ خِيَا“ (کسی چیز کو نہ دیکھا) فرمایا اور ”ما زُيِّنَتْ اِنْسَانًا يَزَّجَلًا“ (کسی انسان یا مرد کو نہ دیکھا) نہیں فرمایا کیونکہ اس میں بہت زیادہ سہافت ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی خوبی و حسن ہر چیز پر قائم تھی اور انہوں نے فرمایا کہ چہرہ انور ایسا روشن و تاباں تھا کہ گویا آفتاب آپ کے رخ انور میں پیر رہا تھا۔

تاشب نیست روز ہستی زار آفتابے چو توند اردیوار

یعنی کسی رات کے بعد ایسا دن طلوع نہ ہوا جیسا آپ کا چہرہ انور روشن و تاباں تھا۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور، روئے روشن کی آب و تاب، بہت ہی زیادہ تھی۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت براء بن عازب سے دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم ﷺ کا رونے روشن صفائی و تابانی میں شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا۔ کیونکہ شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مقصود ہے اس لئے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی۔ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی۔

صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا نہیں! آفتاب و ماہتاب کی مانند یعنی مستدیر اور گولائی میں۔ اگرچہ ماہتاب کے مقابلہ میں آفتاب میں چمک دمک زیادہ ہے لیکن ماہتاب میں جو ملاحات ہے وہ آفتاب میں نہیں۔ اور ملاحات ایسی خوبی ہے جو دیکھنے میں پر لطف اور دل نشین ہے جس کا ذوق سلیم ہی ادراک کر سکتا ہے۔

شاہد آں نیست کہ موئے و میانی دارد   بنده طاعت آں باش کہ آنے دارد

اہل سیرِ مباحث و ملاحت کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ مباحث حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت تھی اور ملاحت حضور انور ﷺ کی نعت مبارکہ۔ چنانچہ حضور نے فرمایا: **”أَنَا لُحْيٌ وَأَنَا فُحْيٌ“** (مجھ میں ملاحت ہے اور میرے بھائی یوسف میں مباحث)۔

نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور کے مستدر (گول) ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرہ کی مانند گول تھا۔ کیونکہ دائرہ کی مانند گولائی حسن و جمال کے برخلاف ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک گوند مستدر پر قحطاطیل و پروانہ تھا۔ یہ خوبی حسن و جمال اور عظمت و ہیبت میں داخل ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کا چہرہ انور نہ منکشم تھا نہ مطہم، ”منکشم“ دائرہ کی مانند گول چہرہ کو کہتے ہیں۔ اور کتاب الشفاء (قاضی عیاض رحمہ اللہ) میں ہے کہ منکشم وہ ہے جس کی ٹھوڑی (ذقن) چھوٹی ہو۔ اور یہ چہرہ کی گولائی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ چہرہ کی لمبائی ٹھوڑی کی لمبائی سے ہوتی ہے اور ”مطہم“ بروزن معظم اس چہرے کو کہتے ہیں جس پر گوشت اور سوجا ہوا (متورم) معلوم ہو۔ قاسوس میں قریب واجتماع کے معنی میں بھی آیا ہے اور وہیں سے معنی اخذ کئے ہیں اس کے معنی کزرد ناتواں کے بھی ہیں۔ اور یہ دونوں معنی حسن و جمال کے منافی ہیں۔ ایک روایت میں سہل الحدین (نرم رخسار) بھی آیا ہے۔ سہل نرم و عموار

(لیلتہ البدور) کی تشبیہ ہے۔ جسے یہی نے ابواسحاق سے روایت کیا۔ وہ یہ کہ ایک ہمدانی عورت نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کیفیت تو بیان کر دو۔ اس نے کہا:

كَانَ قَمَرًا لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمَعًا زَقَبَهُ وَلَا بَعْدَ كَامِثَةٍ۔ چودھویں رات کے چاند کی مانند تھا جس کی مانند نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔

طالبان مشتاق بیشہ حال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں ایام بیض کی راتوں میں مشرف رہتے تھے۔ اور اس مشاہدہ سے وہ کبھی غافل و غارغ نہ ہوتے تھے کیونکہ دیدار نقد ہے۔ اور ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ:-
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضْمًا مُفَضَّمًا مشاہدہ کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم بزرگ، معظم اور مہیب تھے۔ گویا کہ آپ کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن و تاباں تھا۔

اور جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب کے مقابلے میں چاند سے تشبیہ دینے کی ترجیح میں اہل سیر فرماتے ہیں کہ چاند چونکہ اپنے نور سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور فرحت بخشتا ہے اور اس کے مشاہدہ سے دل کو انس و لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اس کی طرف نظر کرنا ممکن ہے بخلاف آفتاب کے۔ کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر تا اور دل کو ذوق نہیں پہنچاتا ہے۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم الصفات کو سطوت و جلالت میں آفتاب سے تشبیہ اور فروات عالم میں آپ کے نور و ظہور کو اور ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنہ حقیقت کے عدم ادراک اور دور و نزدیک سے آپ کے فضل و کمال کی انتہا کے مطالعہ میں اقیام و عقول کے عاجز و دوز ماندہ رہ جانے کی وجہ سے آفتاب سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ یہ شعر ہے:-

أَعْيَا الْوَسْوَی فَهَمْ مَعْنَا كَالنَّسْرِ یُزَى رَفِ الْقَرْبِ وَالْبُعْدِ فِیْهِ عَیْرٌ مُنْفَحِرٌ
كَالْشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنِیْنِ مِنْ بُعْدٍ صَغِيرَةٍ وَتُكْبَلُ الطَّرْفُ مِنْ أَمَمٍ

مطلب یہ کہ آپ کی کنہ حقیقت فہم و ادراک سے بہت بلند ہے۔ کوئی بھی دور و نزدیک سے پوری طرح معرفت نہیں کر سکتا۔ گویا آپ آفتاب کی مانند ہیں جو دور ہو کر بھی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ اسی طرح ساری مخلوق آپ کی کنہ حقیقت کے ادراک میں عاجز و مرگرداں رہی ہے۔

یہ تشبیہ حسب حال ہے لیکن مشاہدہ یعنی وحسی میں چاند سے تشبیہ و تاثر و مناسب ہے۔

مواہب لدنیہ میں نمایاں سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرور ہوتے تو آپ کا چہرہ انور آئینہ کی مانند ہو جاتا جس میں درو دیوار کے نقوش اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلکنے لگتا۔

حضرت جابر بن سمرہؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے اس وقت آپ کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا۔ میں کبھی آپ کے روئے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کی تابانی کو۔ خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے زیادہ بہتر آپ معلوم ہوتے تھے۔ ان کے الفاظ ”میرے نزدیک“ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے لذت اندوز ہونے کا اظہار موجود ہے۔ یہ ان کا اپنا اظہار تلذذ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر حسین تھا۔ تشبیہ :- حلقہ کپڑے کے اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں چادر اور بند ہوتا ہے اور حمراء سے سرخ دھاریوں والا کپڑا مراد ہے۔

یہ محدثین کی تحقیق ہے جو لوگ حلقہ کوریشی جاے اور حمراء کو محض سرفی پر محمول کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنا شعری مزاج و عادت کے ماتحت ہے ورنہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کی اخلاقی خوبیوں اور خلقی صفات کے نہ تو مماثل ہو سکتی ہے اور نہ ہمہ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ خُلُقِهِ وَحُسْنِهِ وَآجَلِهِ وَآخِرِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

چشم مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک پر دو وجہوں پر بحث کی جاتی ہے۔ پہل درجہ چشم اور اس کی شکل و بہت کے وصف میں ہے۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی چشم مبارک بڑی اور بھنویں دراز تھیں۔ چشم مبارک کے بڑی ہونے کا مطلب تنگی اور کوتاہی کی نفی کرتا ہے۔ نہ کہ اتنی بڑی کہ آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ آپ کے اعضاء شریفہ کے اظہار میں قاعدہ کلیہ، توسط و اعتدال ہے۔ کیونکہ ہمار حسن و جمال اور بنائے فضل و کمال یہی توسط و اعتدال ہے۔ ایک اور حدیث میں "اشکل العینین" آیا ہے یعنی آپ کی چشم مبارک سفیدی میں سرفی لئے ہوئے تھیں۔ مطلب یہ کہ آنکھوں کی باریک رگیں سرخ تھیں۔ اور "شہلہ" یعنی سیاہی میں سرفی ہونا۔ یہ صفت آپ کی چشم مبارک کی تعریف میں بہت ہی کم مذکور ہے۔ لیکن نمایاں میں کہا گیا ہے کہ

كَانَ أَشْهَلُ الْعَيْنَيْنِ وَكَفَتْهُ أَشْهَلُ حُمْرَةٍ فِي مَوَادٍ۔
ہے۔

یہ بھی محبوبوں کے آنکھ کے حسن کی ایک قسم ہے۔ لیکن مشہور اشکل العینین (سفیدی میں سرفی) ہے اور اشعار میں جو انان تک و تازی تعریف میں "شہلا" آیا ہے۔ قاموس (لغت کی کتاب) میں ہے کہ اشکل وہ ہے جس میں سرفی و سفیدی متعزج ہو اور سفیدی میں سرفی کی جھلک نمودار ہوتی ہو اور شککہ کو "سحرہ" بھی کہتے ہیں جو سحر سے مشتق ہے۔ ایسی آنکھ کو چشم سحر کار اور فسوں کار بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دلوں کو موہ لیتی ہے۔ اور بعض حضرات اشکل العینین کو طویل شش العینین یعنی دراز و باریکی چشم (پھنا دیدہ) سے تفسیر کرتے ہیں۔ قاموس نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ شامل ترمذی میں بھی اسی قسم کی روایت ہے اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول عظیم العینین (بڑی آنکھیں) بھی بظاہر اسی معنی و مراد میں ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں "أَوْجُ الْعَيْنَيْنِ" بھی آیا ہے "أَوْجُ" گہری سیاہ آنکھ کو کہتے ہیں اور قاموس نے اس کے معنی فراخ و کشادگی کے بھی لئے ہیں۔ اور ایک روایت میں "أَكْثَلُ الْعَيْنَيْنِ" ہے یعنی سرگیں آنکھیں تھیں۔

بنا سرمہ سیاہ کردہ خانہ مردم دو چشم تو کہ سیاہ اند سرمہ ناکردہ

یعنی آپ کی چشم مبارک بغیر سرمہ لگائے سرگیں نظر آتی تھیں دوسری وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت و بینائی کی تعریف میں ہے چنانچہ سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا دن کی روشنی میں (رواہ البخاری) یہی نے بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایسا ہی روایت کیا ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ کتاب "الشفاء" میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریا میں گیارہ ستارے ملاحظہ فرماتے تھے اور سہیل کے نزدیک بارہ ماقول ہیں۔ آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں یہ حد درجہ شرم و حیاء کی دلیل ہے۔ حدیثوں میں جو یہ آیا ہے کہ حضور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ تو ایسا انتظار وحی کے سلسلے میں ہوتا تھا۔ ورنہ نظر

مبارک کا زمین کی طرف رکھنا زمرہ کے معمولات میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گوشہ چشم سے نظر فرماتے تھے جو نظر براہ راست ہوا سے جوق دماق کہتے ہیں۔ آپ کا گوشہ چشم سے ملاحظہ فرمانا انتہائی حیاء و وقار کے سبب تھا لیکن جب آپ کسی کی جانب التفات فرماتے تو مکمل طور پر گھوم جاتے تھے۔ دائیں بائیں پہلو بدلنے یا محض گردن گھمالینے اور دزدیدہ نظری سے آپ گریز فرماتے تھے۔ کیونکہ یہ منکبروں اور سہل انگاروں کا شیوہ ہے۔ آپ کی نظر مبارک سامنے اور پس پشت یکساں تھی۔ چنانچہ صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ مقتدیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ روک و سجود میں مجھ سے پہل نہ کیا کرو۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں دیکھتا ہوں اور مجھ سے تمہارا روک و سجود پوشیدہ نہیں ہے۔ اس روایت کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے تمام اعضائے شریفہ کا یہی حال ہے۔ کیونکہ ان کی کنہ حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان کی کنہ تک جاننے کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسا کہ تشاہدات کی تاویل و تفسیر کا حکم ہے۔ عقل و قیاس اور فکر و نظری رو سے یہ آپ کی فسیلت ہے۔ لیکن آپ کی یہ بینائی چشم رخ سے ہے یا دل کی آنکھ سے؟ یا تو یہ حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہوگی جو محل انکشاف انام اور موجب ازدیاد و نور ہے یا پھر یہ صفت تمام احوال و اوقات میں عام ہوگی اور یہ روایت بصری چہرہ مبارک کی چشم میں ہی ہوگی۔ ورنہ پروردگار عالم اس پر بھی قادر ہے کہ قوت بصریہ بدن کے ہر حصہ اور جزو میں پیدا فرمادے یا یہ کہ یہ بینائی آپ کو بطریق اعجاز بلا شرط مقابلہ حاصل تھی۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سوئی کے ناکہ کی مانند دو آنکھیں تھیں جن سے آپ پس پشت بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اسے کپڑوں سے نہیں ڈھانپتے تھے۔ یا یہ کہ قبلہ کی دیوار پر مثل آئینہ مقتدیوں کی صورتیں منعکس ہو جاتی تھیں۔ اور آپ ان کے افعال کا مشاہدہ فرمالیتے تھے۔ یہ دونوں باتیں عجیب و غریب ہیں۔ اگر یہ کسی صحیح روایت میں ہوں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے ورنہ محل مائل ہے کیونکہ اہل سیر کے نزدیک ہر شے ثابت نہیں ہیں۔

اگر یہاں روایت قلبی مراد ہے تو یہ وہ علم ہے جو بطریق وحی و اعلام اور کشف و الہام آپ کو حاصل تھا اہل سیر کے نزدیک درست بات یہی ہے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو معقولات کے علم و ادراک میں وسعت اور احاطہ عنایت فرمایا ہے اسی طرح آپ کے حواس لطیف میں بھی محسوسات کے ادراک میں احاطہ مرحمت فرمایا ہو۔ اور شش جہات کو ایک ہی جہت بنا دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

کچھ لوگ اس جگہ یہ اشکال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”میں بندہ ہوں میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے“ اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے۔ بفرض محال اگر ہو بھی تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ انکشاف حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور آپ میں ایسا علم پیدا فرمانے کے ساتھ موقوف ہے۔ جس طرح تمام غیوبات کے حال کا علم ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر یہ لوگ اس روایت سے استدلال لاتے ہیں جو اونٹنی کی گشدگی کے سلسلے میں منقول ہے۔ چنانچہ کچھ منافقوں نے کہا تھا کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آسمان کی خبریں تو دیتے ہیں مگر (معاذ اللہ) اتنا نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے؟“ جب منافقوں کی یہ بدگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں (از خود) نہیں جانتا۔ اور نہ (از خود) پاتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مجھے علم دیا اور عنایت فرمایا۔ اور آپ برابر یہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے۔ اور اس کی مہار آب و درخت سے ابھی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں پہنچے تو اونٹنی کو اسی مذکورہ حال میں پایا گیا ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی علم نہیں رکھتے تھے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ خواہ یہ نماز میں ہو یا نماز کے سوا۔ اس میں کوئی اشکال و

رِخواری نہیں ہے۔

گو شہائے مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت شریفہ کے بارے میں ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا ”میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ میں آسمان کی اطمین (خاص قسم کی آواز ہے) کو سن رہا ہوں اونٹ کے پالان کی آواز، خالی معدہ کی آواز، درد و کرب سے اونٹ کے بلبلانے کی آواز یا کسی قسم کی آواز ہوا ان سب کو ”اطمین“ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان کو بھی لائق ہے کہ آواز لگائے کیونکہ آسمان میں ایک بلاشت (ایک روایت میں چار انگل) کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے۔ جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ بکثرت فرشتے سجدے میں ہیں یا قیام میں۔ میری کتابوں میں آپ کے گوش مبارک کی تمام صفات و ہیئت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں جامع صغیر میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشائے مبارک کامل و مکمل تھے۔

جبین مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کی تعریف و توصیف میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ واضح الجبین (کشادہ پیشانی) تھی۔ ایک دوسری روایت میں ”ملت الجبین“ بمعنی کشادہ پیشانی آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ”واسع الجبین“ ایک روایت میں ”واسع الجبہ“ منقول ہے۔ ان سب کے معنی فراخ پیشانی ہے۔ چہرہ انور کے تذکرے میں حضرت کعب بن مالکؓ نے گزر چکا ہے کہ جب آپ کی پیشانی شکن آلود ہوتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے نیک بختی، سعادت مندی اور نورانیت مترشح ہوتی رہتی تھی۔ اور سرنوشت (جو حکم داری میں لکھا جاتا ہے) کا مقام پیشانی ہے۔ بسا اوقات اس معنی کا مشاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے میں ہوتا ہے۔ جب یہاں عادتہ پیشانی کو اس سے رگڑتے اور ملتے ہیں تو پیشانی سے نیک بختی و سعادت مندی کے آثار خوب واضح طریقہ پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

حوا جب شریف (بھنویس) :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھنویس کی توصیف میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ۔ ”وَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ مِنْهُ قُرُونُ الْخَمْسِينَ“

یعنی پیشانی کشادہ اور بھنویس ملی ہوئی تھیں۔ قرن ابرو کا مطلب بھنویس کے بالوں کا ملا ہوا ہونا ہے۔ لیکن ابن ابی ہالہ جو کہ واصقان علیہ شریف سے ہیں ان کی حدیث میں من غیر قرن (ابرو کے بال ملے ہوئے نہ تھے) آیا ہے ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔

ابو باب سیر کہتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ غیر متصل ابرو تھے۔ اور بظاہر یہ اتصال بہت گہرا نہ تھا۔ جس سے دونوں ابرو کے بال باہم خوب پوست ہو گئے ہوں اور نہ درمیان میں اتنی خالی جگہ تھی جسے غیر متصل کہا جائے بلکہ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا۔ اس بنا پر اتصال و عدم اتصال کا اطلاق باوی النظر و الخیال میں صحیح ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔

اہل سیر فرماتے ہیں کہ دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غضب میں نمودار ہوتی تھی۔ نیز ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ”أَوْجُ الْخَوَاجِبِ“ آیا ہے۔ اوج کے معنی لمبی کمان، کثیر بال اور کشیدہ ابرو کے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ”أَوْجُ الْخَوَاجِبِ“ ”نَوَالِغُ“ (کشیدہ ابرو گھنے بال) آیا ہے۔ قاموس اور صحاح میں زج کے معنی بار کی ابرو یا درازی ابرو کے ہیں جیسے فارس میں کمان ابرو کہتے ہیں۔ اور یہی میں بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”أَحْسَنَ الْوَجْهِ عَظِيمِ الْجَبْجَبَةِ وَفِي الْكَاذِبِينَ“ دیکھا ہے۔ یعنی آپ کا چہرہ نہایت حسین، عظیم پیشانی اور ابرو باریک تھے۔ باریکی کا مطلب یہ ہے کہ ابرو کے بالوں کا کمانہ نہ تھا۔ اور بالوں کی کثرت کا یہ مطلب ہے کہ بال کم اور کس کسین نہ تھے۔ یہ نہ تو پراگندہ تھے نہ چھدرے۔

بنی شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی مبارک کے بارے میں ”اَقْبَى الْأَقْبَى وَأَقْبَى الْبَعْثِیْنِ“ وارد ہے۔ عربین (مکرمین مملہ و سکون راء و کسرون) بمعنی بلندی جو موئے ابرو کے اتصال کے نیچے ہے۔ اور اقبی کی تفسیر ”سائل المجاہدین“ یعنی مرتفع اوسطہ کے گئی ہے۔ سائل سیلان سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ناک کی لمبائی اور بارکی میں یک گونہ ہمواری کے بھی منقول ہیں اور لفظ وقت (بارکی) سیلان کے ہم معنی بھی آتا ہے جس کا مطلب ناک کے موٹاپے کی نفی کرتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی مبارک ایسی نورانی اور روشن تھی کہ دیکھنے والا جب تک بغور نہ دیکھے یہی گمان کرتا تھا کہ آپ کی بنی شریف بلند ہے حالانکہ بلند نہ تھی بلکہ یہ بلندی نور کی تھی جو ہر ایک شے کو نمایاں دکھاتا تھا۔ نیز اس خوبی میں نیک بخئی اور سعادت مندی کی نشانی بھی ہے۔

وہن شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن مبارک کے بارے میں صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ۔

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِينًا نَفِيمًا“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہان تھے۔ اس طرح حضرت ابن ابی ہالہ نے بیان کیا ہے جو شائل تہذیب میں حلیہ مبارک کی طویل حدیث میں مذکور ہے۔ اہل عرب مردوں کے لئے فراخ دہنی کو قابل تعریف اور تنگ دہنی کو لائق مذمت ٹھہراتے تھے۔ عرب کے شعراء تنگ دہن کو معشوق اور محبوب سے نسبت دیتے تھے گویا کہ ان کے نزدیک وہ عورتوں کے حکم میں تھے۔ لیکن بعضوں نے کہا کہ یہ کم بخئی اور محبوبی سے کنایہ ہے۔ دوسری حدیث میں لفظ ”جَبِينًا“ النعم (فراخ دہنی) کے بعد یہ عبارت زیادہ کی ہے جس سے فراخ دہن مراد لیتے ہیں۔ يَفْتَحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَلِمُ بِأَشَدِّ كَيْفٍ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کا کشادگی دہن سے آغاز فرماتے اور اپنے شوق سے اسے ختم کرتے۔ شوق بمکرمین کج دہان، اور شوق بمحرک فراخی دہان کو کہتے ہیں۔ ”خطیب اشوق“ تالو کشادہ اور مشوق فصاحت سے بولنے والے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے دہن مبارک سے کلام، نام، کامل اور بھرا ہوا نکلتا تھا۔ شکوت و ناقص الفاظ نہ نکلتے تھے۔ لہذا اس بیان سے فصاحت اور اثبات فصاحت دونوں کا اجتماع حاصل ہو گیا اور معلوم ہوا کہ آپ فصیح کامل تھے۔ ایسا شوق لسانی مذموم و قبیح ہے جو بطریق تکلف، بناوٹ اور ناحق ہو۔ بعض اہل سیرے کشادگی دہن سے ہونٹوں کی نزدیکی مراد لی ہے۔

آپ ”مُفْطِحُ الْأَسْنَانِ“ تھے یعنی سامنے کے دانت کشادہ تھے۔ صراح میں فلیح کے معنی سامنے کے دانتوں کی کشادگی ہے۔ ایک اور حدیث میں ”أَشْتَبُ، مُفْطِحُ الْأَسْنَانِ“ یعنی سامنے کے دانت روشن تر، آبدار اور کشادہ مروی ہے اشتب کے معنی دانتوں کی آبداری و تابانی کے ہیں۔ اور قاسوس میں اشتب، محرکت باء ”ورق و برود و بدتہ فی الاسنان“ کے معنی بیان کئے ہیں۔ علی مرتضیٰ کی حدیث میں مُفْطِحُ الْأَسْنَانِ (سامنے کے دانت روشن و تاباں) آیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے لبائے مبارک کشادہ تھے جب گفتگو فرماتے تو ایسا دیکھا جاتا کہ گویا سامنے کے دندائے مبارک کی کشادگی کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کیا خوب شعر کہا ہے۔

كَأَنَّكَ الْكَلْبُ الَّذِي أَتَى فِي مَدَنٍ مِنْ مَعْدِنٍ مَنُطِقٍ بِمِثْرِ وَ مَبْتَرٍ

گویا کہ دندائے مبارک صدف میں چبھے ہوئے ہیں جو اپنے معدن میں بولتے اور جسم فرماتے ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک اور دہن شریف کا مہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین و لطیف تھا۔ اور ایک روایت میں عظیم الاسنان (دندائے مبارک عظیم تھے) بھی آیا ہے ان سب روایتوں کا

مفہوم یہی ہے کہ آپ کا دہن شریف (حسن و جمال کے مطابق) درست و صحیح تھا۔

لعاب و ہن شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بیماروں اور دلہنگاروں کے لئے شفاء کا حل تھا۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں روز خیبر علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے آشوب میں لعاب دہن لگانا اور اسی وقت صحیح و تندرست ہو جانے کا وہ مشہور ہے آپ کے حضور پانی کا ایک ڈول لایا گیا۔ اور آپ نے پانی کا ایک گھونٹ لے کر اس میں کلی کر دی پھر جب اس ڈول کے پانی کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو اس کنویں سے کستوری کی مانند خوشبو پھیل گئی تھی۔ اور یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان کے کنویں میں جب آپ نے لعاب دہن ڈالا تو مدینہ طیبہ میں کوئی کنواں اس سے زیادہ شیریں نہ تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ شیر خوار بچے لائے گئے آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر تو وہ ایسے سیراب ہوئے کہ اس دن انہوں نے دودھ ہی نہ پیا۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سخت تشنگی میں تھے آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ وہ اسے چومتے رہے۔ پھر وہ سارا دن سیراب رہے۔ اس قسم کے بے شمار معجزات مردی ہیں۔

تہنیم شریف :- صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اس طرح تہنیم لگا کر نہ دیکھا جس سے آپ کے لمبات نظر آجائیں لمبات تمام حروف کے فتح کے ساتھ لمبا کی جمع ہے۔ اور فتح لام سے وہ گوشت کا ٹکڑا جو خمر سے اوپر منہ کے آخر میں ہوتا ہے۔ (جسے اردو میں کواکتے ہیں)۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم رہا کرتے تھے۔ اور یہ جو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے نواجذ یعنی سب سے پچھلی داڑھ ظاہر ہو گئی۔ نواجذ اس آخری داڑھ کو کہتے ہیں جس کا نام عقل داڑھ ہے اور جو بعد بلوغ اور کمال عقل پر نکلتی ہے۔ اس بیان حنک میں مبالغہ ہے۔ حقیقت کا اظہار نہیں۔ کیونکہ اس کو شدت حنک کے بیان میں مثال کے طور پر بولتے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس جگہ نواجذ سے مراد عام داڑھ اور دانت ہیں۔ آپ کی ہنسی زیادہ تر مسکرانے تک تھی۔ حنک کا بالکل ابتدائی مرحلہ مسکرانا ہے جس میں فرط خوشی سے دانت نمایاں ہو جاتے ہیں اگر ہنسی کی یہ آواز قلعہ سے سنی جائے تو اسے قلعہ کیس گے۔ ورنہ اسے حنک کیس گے اور اگر آواز بالکل ہی نہ ہو تو اسے تبسم یا مسکرانا کہتے ہیں۔ اور صراح میں لبوں کے ملانے کو تبسم کہا گیا ہے مگر مشہور یہ ہے کہ دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو جانے کا نام تبسم ہے۔

حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی حالتوں اور اکثر اوقات میں تبسم سے آگے تجاوز نہیں فرماتے تھے۔ ممکن ہے کبھی اس سے تجاوز بھی کیا ہو مگر حنک (تبسم) کی حد سے آگے نہ بڑھے ہوں گے۔ لیکن یہ قلعہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ کثرت کے ساتھ ہنسنے اور اس میں زیادتی کرنے سے آدمی کا وقار جاتا رہتا ہے۔ یہی ہے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنک فرماتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھیں اور ان پر آپ کے دغا نامائے مبارک کا نور آفتاب کی شعاعوں کی طرح جلوہ افروز ہوتا تھا۔ یہی حال آپ کے گریہ کا تھا۔ آواز قطعاً بلند نہ ہوتی تھی۔ البتہ چشم مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے اور سینۂ اطہر سے ایک مخصوص آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسی آواز جیسے تانے کی دھمکی میں جوش آگیا ہو۔ بعض روایتوں میں اسے چمکی کی آواز کی مانند کہا گیا ہے۔ آپ کا فعل گریہ فرمنا اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت کی تجلی یا امت مرحومہ پر شفقت فرمانے یا امت پر طلب رحمت کی بنا پر ہوتا تھا۔ یہ کیفیت اکثر قرآن کریم سننے وقت یا بعض اوقات رات کی نماز میں طاری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمہائی لینے سے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ جمہائی کسندی اعضاء کی سستی کی نشانی ہے۔ تاریخ بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ ”لَمْ يَتَأَوَّبِ النَّبِيُّ لَفَتْ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے کبھی جمائی نہ لی۔ بعض روایتوں میں ”کَمْ يَشَاءُ رَبِّي قَطُّ“ یعنی کسی نبی نے کبھی جمائی نہ لی بھی وارد ہے ایک حدیث ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر جمائی غلبہ کرے تو چاہیے کہ بایاں ہاتھ منہ پر رکھے یا لہجوں کو دانتوں میں دبا لوگ جو ہا ہا یا آہ آہ کی آواز نکالتے ہیں۔ وہ حدود درجہ فضل قبیح مرکب ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے شیطان اس کے منہ میں بٹتا ہے۔

آواز مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک غایت درجہ پیاری تھی۔ آپ کی آواز اور اس کی شیرینی تمام آوازوں سے زیادہ حسین و دلکش تھی اور کوئی شخص بھی آپ سے بڑھ کر خوش آواز و شیریں کلام نہیں گزرا۔ آپ کے کلام کی توصیف میں آیا ہے ”أَحْسَنُ النَّاسِ لَهْجَةً“ یعنی کلام میں سب لوگوں سے سچے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک مخارج سے کلام فرمانے میں جیسا کہ اس کا حق ہے سب سے بڑھ کر راست، درست تر اور بہتر تھی۔ آج تک کوئی ایک بھی اس پر قادر نہ ہوگا۔ فصاحت کے ساتھ کلام فرمانے کو صدق لہجہ کہتے ہیں۔

سیدنا فخر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ بھیجا مگر خوش آواز اور خوش روحی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں سب سے فائق تھے۔ اسی مقام پر کسی نے کہا ہے کہ۔

در دل بر امتی گر حق مزہ است
روئے آواز پیغمبر معجزہ است

جہاں تک کسی کی آواز نہ پہنچ سکتی تھی وہاں تک آپ کی آواز مبارک بے تکلف پہنچ جاتی تھی۔ خصوصاً ایسے خطیبوں کی آواز جس میں فصاحت، تحریف یا خدا سے ڈرانا ہوتا تھا۔ چنانچہ پردہ میں بیٹھی ہوئی مستورات بھی آپ کی آواز سنتی تھیں۔ آپ نے ایام حج میں منیٰ میں جو خطبہ دیا تھا اس نے تمام لوگوں کے کان کھول دیئے۔ اور ہر ایک نے اس خطبہ کو اپنی اپنی منزلوں میں سنا۔ (منیٰ میں دور و نزدیک جو بھی تھا ہر ایک نے سنا) وہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں خطبہ دیتے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس کی تعبیر کرتے جاتے تھے تو اس سے مراد کلام کی تفسیر و تفسیح اور شرح و بیان اور اس سے رفع اشتباہ ہے نہ کہ آواز کو سنوانا۔

بیان فصاحت شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت، جو امع کلم، انوکھا اظہار بیان اور عجیب و غریب حکم و فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی فکر و اندیشہ کا محاسب اس کے حصرو احاطہ کے گرد پھر سکے۔ آپ کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و شیریں بیان دو سرا پیدا ہی نہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی پھر آپ ایسی فصاحت کہاں سے لے آئے۔ آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت اور اصطلاح جو پایدا اور فنا ہو چکی تھی اسے میرے پاس جبرئیل علیہ السلام لے کر آئے جسے میں نے یاد کر لیا ہے نیز آپ نے فرمایا۔

أَدَّبَنِي رَبِّي فَلَتَحْتَنَنَ تَأْوِيْنِي
میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔

عربیت کا وہ علم جو زبان عرب اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نشو و نما قبیلہ بنی سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ یہ آپ کی دانی علیہ سعدیہ کا قبلہ ہے۔ بنی سعد کے لوگ پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ اور یہ جو منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ”میں ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنے میں اس سے زیادہ فصیح ہوں

جو ضاد کو ادا کرتا ہے۔ "اگرچہ اس حدیث کی صحت میں بعض اپنی مقرر کردہ اصطلاح حدیث کے تحت کلام کرتے ہیں لیکن اس کے معنی صحیح ہیں۔ حاصل کلام اس طرف راجع ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمام عرب میں اُصح ہوں کیونکہ حرف ضاد، عرب کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ دنیا کی کسی دوسری زبان میں یہ حرف نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اہل عرب میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس حرف کو کاٹھ ادا کر سکے۔ اس حرف ضاد کا مخرج دانہ ہے یا بایں اضر اس یعنی عقل داڑھ ہے۔ کہتے ہیں کہ بایں طرف سے اس کی ادائیگی زیادہ آسان ہے لیکن صحابہ کبار میں سے کچھ حضرات اس کا دونوں جانب سے اخراج کرتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب واضح اور مفصل کلام کے ساتھ تکلم فرماتے تھے اور جدا جدا ان کلمات کو گنا جاسکتا تھا۔ آپ ایک کلمہ کی تین تین بار تکرار فرمایا کرتے تھے تاکہ خوب سمجھ لیا جائے۔ یہ تکرار گفتگو کے اہام و اشتہاد کو دور کرنے کیلئے ہوتی ہوگی ورنہ آپ ہر بات اور ہر کلام میں ایسا نہ کرتے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

بیانِ جوامع الکلم :- خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کے خصائص میں آپ کا ارشاد ہے فرمایا اُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُخْصِرْتُ فِي الْكَلَامِ مجھے جوامع الکلم دیا گیا اور میرے لئے کلام مختصر کیا گیا۔

جوامع الکلم سے مراد وہ کلمات ہیں جو غایت اختصار میں ہوں اور معانی کثیرہ کے حامل ہوں۔ علماء نے اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے بعض ایسے کلمات جمع فرمائے ہیں اور خاص کر وہ خطوط و بیانات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، حاکموں اور بڑے بڑے امراء وقت کو ارسال فرمایا تھا ان میں ہر قوم کو اسی کی زبان میں مخاطب فرمایا تھا۔ علماء نے انہیں جمع کر کے ان کی شرح و تفسیر بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ کلمات جو آپ کے جلیہ کمال اور زینت جمال کے حکم میں ہیں یہ تصور و خیال سے بیان کرتا ہوں کہ یہ کلمات آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہوں گے۔

حرف ازدہان دوست شنیدن چه خوش بود با ازدہاں آنکہ شنید از دہان دوست

اول حدیث :-

ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

یہ حدیث اصول دین سے اصل عظیم اور تمام حدیثوں میں جامع تر اور مفید ترین ہے۔ بعض حضرات تو اسے علم دین کا تمام حصہ کہتے ہیں بایں لحاظ کہ دین، قول و عمل اور نیت پر مشتمل ہے اور بعض نے اسے نصف علم دین قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اعمال دو قسم کے ہیں ایک عمل بالقلب دوسرا عمل بالجوارح۔ اعمال قلب میں نیت سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس بنا پر عمل، اس نصف علم (نیت) سے متعلق ہوگا۔ بلکہ دونوں نفعوں میں بہت بڑا۔ دراصل نیت ہی قلبی، جسمانی اعمال اور جملہ عبادات کی اصل بنیاد ہے اگر اس اعتبار سے اسے تمام علم کہیں تو یہ مبالغہ بھی درست ہوگا۔

۱- مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ شُرْكَهُ مَا لَا يَفْعَلُهُ۔ جو مرد عمدہ طریق پر اسلام لایا اس نے ہر لغویت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

۲- الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَكَلِمَتِهِ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔

۳- لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۴- الدِّينُ النَّصِيحَةُ كُلُّهُ۔ دین اول تا آخر نصیحت و بھلائی ہے۔

۵- الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالنَّاطِقِ۔ گویائی مصیبتیں پیدا کرتی ہے۔

- ۷۔ اَلْحَبَالِيسُ بِالْأَمَانَةِ۔
محفلوں کی باتیں امانت ہیں۔
- ۸۔ اَلْمُسْتَسَارُ مُؤْتَمِنٌ۔
جس سے مشورہ لیا جائے وہ بات کا امین ہے۔
- ۹۔ تَذَكُّ الشَّرِّ صَدَقَةٌ۔
برائی کو چھوڑنا صدقہ ہے۔
- ۱۰۔ اَلْحَيَاءُ حَيَرٌ كَلْبُهُ۔
حیاء کا حل بھلائی ہے۔
- ۱۱۔ فَضْلُ الْعِلْمِ حَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ۔
علم کی فضیلت، عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔
- ۱۲۔ اَلصَّبْحَةُ وَالْفَرَاحُ يُنْمِتَانِ مَغْبُوتَاتٍ فِيهِمَا أَكْثَرُ النَّاسِ۔
صبح و فراغت خسارے کی نعمتیں ہیں ان دونوں میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔
- ۱۳۔ مَنَ حَشَا فَلَيْسَ مِثْلًا۔
جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
- ۱۴۔ اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَّاعِلِهِ۔
نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی کی۔
- ۱۵۔ حُبُّ الشَّيْءِ يُعْصِي وَيُصِمْ۔
کسی چیز کی محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔
- ۱۶۔ اَلْمُحْوَمَةُ مَنَ أَحَبَّ۔
آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت رکھتا ہے۔
- ۱۷۔ لَا تَذَرَنَّ عَصَاكَ عَنْ أَمْلِكَ۔
اپنی اہل سے اپنی لاطھی کو نہ اٹھاؤ۔
- ۱۸۔ حَيْرٌ كَرُّ حَيْرٍ كَرُّ لَا هِلِهِ۔
تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے لئے بہتر ہے۔
- ۱۹۔ مَنَ أَنْطَابَهُ عَمَلُهُ لَوْ يُسِرُّ بِهِ نَسْبُهُ۔
جس کا عمل ست ہے اس کا نسب چست نہ کریگا۔
- ۲۰۔ زُرْمَةً تَزِدُّ ذَجَبًا۔
زیارت کرنا غم کے ساتھ توشہ کر محبت کے ساتھ۔
- ۲۱۔ إِيَّاكُمْ وَخَضِرَ الدِّمَنِ۔
بچو تم امن کی فراخیوں سے۔
- ۲۲۔ لَنْ يَشْلُقَ الدِّمَنِ أَحَدٌ إِلَّا عُلْبَهُ۔
ہرگز نہیں چاہتا کوئی دین داری مگر وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔
- ۲۳۔ اَلْكَيْسُ مَنَ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔
جو اپنے نفس کو دین داریاں کرے وہ عمل کرے موت کے بعد کے لئے۔
- ۲۴۔ اَلْفَاجِرُ مَنَ اسْتَبَدَّ نَفْسَهُ وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ۔
فاجر وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اور خدا سے امید رکھے۔
- ۲۵۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنَ غَلَبَ النَّاسَ إِنَّ الشَّدِيدَ لَوُكُوكُ الْغَالِبِ هُوَ الشَّدِيدُ نَفْسُ الْغَالِبِ هُوَ الشَّدِيدُ۔
شدید ہے۔
- ۲۶۔ اَلتَّنَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ۔
حمد و ثنا کرنا مومن کی بہار ہے۔
- ۲۷۔ اَلْفَتَاغَةُ كَرٌّ لَا يَفْعَى۔
فتاعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ناپید نہیں ہوتا۔
- ۲۸۔ اَلْإِفْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ بِنِصْفِ الْمَعِيشَةِ۔
خرچ میں میانہ روی نصف معیشت ہے۔
- ۲۹۔ اَلشُّؤْدُ إِلَى النَّاسِ بِنِصْفِ الْعَقْلِ۔
لوگوں سے محبت کا بہرہ تاؤ کرنا آدمی عقلندی ہے۔
- ۳۰۔ حُسْنُ السُّؤَالِ بِنِصْفِ الْعِلْمِ۔
عمدہ طریق سے پوچھنا آدمی عالم ہے۔
- ۳۱۔ لَا عَقْلَ كَالشَّدِيدِ۔
تدبیر کی مانند عقل نہیں ہے۔
- ۳۲۔ لَا دُرَّ كَالنَّكَفِ۔
زبان روکنے کی مانند پار سالی نہیں ہے۔
- ۳۳۔ لَا حُبَّ كَحُسْنِ الْخُلُقِ۔
خوش اخلاقی کی مانند محبت نہیں ہے۔
- ۳۴۔ الرِّضَاءُ بِعَدْلِ الطَّبَاغِ۔
رضاعت غیر طبعی ہے۔
- ۳۵۔ اَلْأَمَانُ يَمَانِ۔
ایمان حفاظت ہے۔

- ۳۶۔ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
جو امانت دار نہیں وہ ایمان دار نہیں۔
- ۳۷۔ لَا وَفْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ
جو عہد کو پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں۔
- ۳۸۔ جَمَالُ الرَّجُلِ فُضَاهَةُ لِسَانِهِ
آدمی کی خوبصورتی اس کے زبان کی فصاحت ہے۔
- ۳۹۔ لَا تَقْدَرُ أَسَدٌ مِنَ الْجَبَلِ
جہالت سے بڑھ کر سخت محتاجی نہیں ہے۔
- ۴۰۔ لَا مَالٌ أَعَزُّ مِنَ الْقَتْلِ
عقل سے زیادہ پیاری تو فکری نہیں ہے۔
- ۴۱۔ مَا جَمَعَ شَيْئِي أَحْسَنَ مِنْ عِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ
کسی چیز کو کسی چیز سے جمع کرنا علم کو علم سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔
- ۴۲۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ لَكَ بِرِي سَبِيلٌ
دنیا میں مثل مسافر یا راہ چلنے والے کی مانند رہو اور اپنے آپ کو صاحب قبر شمار کرو۔
- ۴۳۔ وَعَدَ نَفْسِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
در گزری بندے میں عزت کو بڑھاتی ہے۔
- ۴۴۔ أَلْفَوْا لَا يَزِدُّنَ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا
گونساری درجہ کی بلند یا ہی کو زیادہ کرتی ہے۔
- ۴۵۔ التَّوَاضُّعُ لَا يَزِيدُ إِلَّا رَفْعَةً
صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
- ۴۶۔ مَا تَقَصَّ مَالٌ مِنْ صَدَقَتِهِ
نیکی کا خزانہ مصائب کے چھپانے میں ہے۔
- ۴۷۔ كُنُوزُ الْبَرِّ كَثْرَانُ الْمَصَائِبِ
اپنے بھائی کو شرمسار نہ کرو کہیں خدا تمہاری گرفت نہ کرے اور تمہیں بھی اس میں آلودہ کرے۔
- ۴۸۔ لَا تَنْظُرِ السَّمَانَةَ بِأَحْيَاكَ فَيُعَايِبُكَ اللَّهُ
وَيُجَنِّبُكَ

ان کلمات سے ہر ایک کلمہ عجیب و غریب اور دین و دنیا کے آداب پر مشتمل ہے اور یہ قاعدے دنیا و آخرت میں نیک بختی کو شامل ہیں۔ اس قسم کے کلمات بے شمار اور بے اندازہ ہیں۔ بالفعل اس وقت جو نظر میں آئے انہیں لکھ دیا۔ ان میں سے ہر ایک کی شرح اور تفصیل اگر بیان کی جائے تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں لیکن کام ختم نہ ہو۔

حدیث مبارک: الَّذِينَ النَّصِيحَةُ كُلُّهُ (دین اول تا آخر نصیحت و بھلائی ہے) یہ اولین و آخرین کے تمام علوم پر مشتمل ہے۔ اگر دنیا کے تمام علماء جمع ہو کر اس کی تشریح میں لب کشائی کریں تو اس کے ایک حصہ سے بھی عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے اپنے علم و حوصلہ اور فہم کی سطح کے مطابق کہیں گے۔ فارسی کے رسالے میں اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔

سر مبارک: حضور اکرم ﷺ کے سر مبارک کی توصیف میں ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرقوم ہے۔ کہ ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَظِيمَ الْهَامَةِ“ رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک عظیم تھا۔ سر کی بزرگی، وفور عقل اور جودت فکر کی اس بنا پر دلیل ہے کہ سر جو ہر دماغ کا حامل ہوتا ہے یہاں پر سر کو عظیم کہنے سے کوتاہی اور اس کی چھوٹائی کی نفی کرنا مقصود ہے ورنہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح میں وجود اعتدال کی رعایت کی گئی ہے جیسا کہ پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اور ہر جگہ اس قاعدہ کلیہ کو یاد رکھنا چاہئے۔

موئے مبارک: حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے بالوں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا آپ کے بال زہل (نرم) تھے۔ زہل بفتح راء و کسر جیم اور فتح سے بھی آیا ہے۔ اسی طرح سبط و لَطْف مراد ہے۔ سبط بفتح سین و سکون باء و کسر باء یعنی نرم لگے ہوئے بال اور قَطِط بفتح قاف و کسر طاء فتح طایا لے بال جو سخت اور پیچیدہ ہوں نیسے جشیوں کے بال ہوتے ہیں اردو میں انہیں گھونگریا لے بال کہا جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ کے موئے

مبارک کو ”جعد“ بمعنی سخت پیچیدہ بتایا گیا ہے حالانکہ مکمل جعد نہ تھے۔ بلکہ قَطَط اور جعد یعنی نرم، دراز اور گھونگھریا لے تھے۔ سبط و قَطَط کی ضد کے معنی میں جعد کا اطلاق جائز نہ ہو گا اور بعض حدیثوں میں جعد کی نفی کی گئی ہے۔ جعد بہت سخت اور بل کھائے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں اور صراح میں جعد بمعنی مرغول اور قَطَط بمعنی مرغول اور بسط بمعنی لٹکے ہوئے بال لکھا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بسط تھے نہ قَطَط بلکہ دونوں کے درمیان تھے جسے رَجُل کہتے ہیں۔

آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک دوسری روایت میں کانوں تک اور ایک تیسری روایت کے بموجب کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے ورنہ اس کے برعکس رہتے یا پھر بال ترشوانے سے پہلے اور بعد ان میں اختصار طول ہو تا رہتا تھا۔ مواہب لدنیہ میں اور اس کے موافق ”مجمع البحار“ میں یہ مذکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے موڑواتے نہ تھے۔ لیکن حلق (موڑوانے) کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ حج و عمرہ کے دو موقعوں کے سوا بال نہیں منڈواتے تھے واللہ اعلم۔ اور ام ہانی کی روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے بالوں کی چار ٹہیں تھیں اور سر کے بالوں کا چھوڑنا سنت ہے۔ زمانہ قدیم سے عربوں میں یہ عادت تھی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ بالوں کی نگہداشت کی جائے۔ یعنی تیل اور کنگھی وغیرہ ہوتی رہنی چاہئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ جس کسی کے پرانگندہ اور اتریاں دیکھتے تو کراہت سے فرماتے کہ تم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ بنے سنورے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے تھے۔ اعتدال اور درمیانہ روی آپ کو بہت پسند تھی۔ جو کوئی بالوں میں تیل کنگھی نہیں کر سکتا اس کے لئے بالوں کا ترشوانا بہتر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے سر کے بالوں کو اس وقت سے دشمن جانا ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر مال کے بیچ میں جنات یعنی ناپاکی ہے۔ ورنہ ہر اہل زمانہ خصوصاً مشائخ و ذہاد و عباد میں بالوں کے ترشوانے کا جو رواج ہوا ہے اس کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ یا تو بالوں میں تیل و کنگھی کی استطاعت نہ رکھتے تھے یا انہیں اس کی فرصت نہ ملتی ہوگی۔

فائدہ :- بالوں کے بارے میں سنت وہی ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں ”سدل“ فرماتے تھے۔ اہل کتاب بھی سدل کرتے تھے لیکن مشرکین اپنے بالوں میں ”فرق“ کرتے تھے۔ ”سدل“ سے مراد بالوں کا پیشانی کے اطراف پر لٹکانا ہے اور ”فرق“ کا مطلب بالوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اس طرح سنوارنا کہ درمیان میں مانگ نکل آئے اسے مفرق یعنی تارک سر کہتے ہیں۔ جسے مانگ کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں جن کا حکم الہی نہ ہوا اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”فرق“ فرمانے لگے۔ یعنی بالوں کے درمیان سے مانگ نکالنے لگے۔ اس بناء پر علماء فرماتے ہیں کہ فرق کرنا سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سدل“ سے ”فرق“ کی طرف رجوع فرمایا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا حکم دیا گیا۔ لہذا ”سدل“ منسوخ ہو گیا۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ ”فرق“ کو اختیار فرمانا اجتہاد سے ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ کیونکہ غیر مامور بہ امور میں اہل کتاب کی موافقت ان کی تالیف قلوب کے لئے تھی۔ جب حق تعالیٰ نے آپ کو ان سے بے نیاز کر دیا تو آپ نے ان کی موافقت کو ترک فرمادیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ”سدل“ اور ”فرق“ دونوں جائز ہیں۔ اور فرق زیادہ احب و افضل ہے۔ جیسا کہ علماء

نے فرمایا اور مختار یہ ہے کہ اگر خود بخود رنگ نکل آئے تو رنگ نکال لے ورنہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے واللہ اعلم۔

مسئلہ خضاب کی وضاحت :- علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن اکثر کا اور خصوصاً محدثین کا مذہب یہی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ آپ کو ایسا بڑھا پا آیا ہی نہیں جس میں خضاب کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی۔ کیونکہ آپ کے سراقس اور ریش مبارک میں چودہ یا سترہ یا اٹھارہ (سفید) بال تھے اور جب بالوں میں تل کی بالش کر لی جاتی تھی تو یہ سفیدی بھی روپوش ہو جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ریش مبارک اور سراقس میں صرف چند بال سفید تھے اگر میں چاہتا تو شمار کر لیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے خضاب نہیں کیا۔ اور یہ جو مروی ہے کہ ”حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موعے مبارک جو ان کے پاس تھے مخضوب تھے۔“ علماء فرماتے ہیں وہ مخضوب نہ تھے بلکہ وہ کسی خوشبو وغیرہ سے معروج و معطر تھے اور مخضوب معلوم ہوتے تھے۔ یا پھر حضرت انس نے انہیں محفوظ رکھنے کے لئے مخضوب کر رکھا تھا۔ اور یہی حال ام سلمہ کی حدیث میں کلام کا ہے۔ مواہب لدنیہ میں صحیحین سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ ”انہوں نے حضور کو زرد رنگ کر دہ دیکھا۔“ علماء فرماتے ہیں کہ اس زردی سے مراد زعفران ہے۔ اور میں نے حضرت شیخ امام اجل عبدالوہاب حنفی سے سنا ہے کہ یہ خضاب نہ تھا۔ اس لئے کہ آپ کے موعے ہائے مبارک سیاہ تھے۔ اور سیاہی کوئی رنگ قبول نہیں کرتی بلکہ اس زردی سے صفائی و پاکیزگی فرمائی تھی۔ یعنی اس سے دھویا اور صاف کیا ہو مگر وہ چند موعے شریف نے ضرور رنگ پکڑا ہو گا جو سفید تھے اور جب کہ یہ خضاب پیری میں کیا ہو۔ یہ مقام غور و فکر ہے۔ اور وہ امام نووی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مختاریہ ہے کہ کبھی کبھی رنگ کرتے ورنہ اکثر اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے۔ لہذا جس نے جس وقت جیسا دیکھا اسے بیان کر دیا۔ ہر ایک صادق ہے۔ اور فرمایا یہ تاویل متعین ہے۔ اس لئے کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما صحیحین میں ہے نہ اس کا ترک ممکن ہے اور نہ اس کی تاویل ممکن ہے۔ بعض علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم شیب کے بارے میں باوجود اس احتمال کے کہ آپ کا سن شریف اس حد تک تھا جس میں غورتیں اکثر بالوں کی سفیدی کو ناپسند کرتی ہیں۔ کہا ہے کہ :-

ہر کہ مکروہ چنار داز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزے زاکافر شود۔ (جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو مکروہ جانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔)

اور متعدد روایتوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیب (بڑھاپے) کو اس جگہ عیب گردانتے اور فرماتے ”ما شاء اللہ بالشیب“ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب (بڑھاپے) کی حالت نہ دی اور علماء فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایسا فرمایا حالانکہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے کہ شیب یعنی بڑھاپا وقار اور نور ہے۔ اور بڑھاپے کی تعریف زبان نبوت پر ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب اور ظاہر حالت کو بدلنے میں مبالغہ فرماتے دیکھا اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ جانا اور ان سے فرمایا کہ بڑھاپے کو جوانی سے بدل دو۔ یعنی بالوں کی سفیدی کو سیاہی سے تبدیل کر دو۔ لہذا چونکہ حضرت انس نے بڑھاپے کو مکروہ قرار دینے والی حدیث کو جان لیا تھا اس لئے دوسری حدیث انہوں نے نہ سنی یا یہ خیال کیا کہ وہ حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے اور اسی پر انہوں نے حکم دیا۔ کذا فی المواہب اللدنیہ۔

(حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”شہتہ اللہ فی مقام الیقین“ فرماتے ہیں کہ) اس میں شک نہیں کہ شباب، قوت و

نہیں ڈھانچے اور نہ کھانے سے آلودہ ہوتے ہیں اور مونڈ لے اور زیر لب جسے عنقہ کہتے ہیں ان کے بالوں کے چھوڑنے میں بھی اختلاف ہے۔ اور افضل ان کا چھوڑنا ہے۔ لیکن عنقہ کے دونوں کناروں کے مونڈنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ اور داڑھی کے بڑھانے حد میں بھی اختلاف ہے۔ مذہب حنفی میں چار انگل ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے زائد بالوں کو کاٹنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر علماء و مشائخ اس سے زائد بڑھائیں تو بھی درست ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب اللباس کے آخر میں مذکور ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر اس سے زائد بال قطع کر دیا کرتے تھے۔

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَاجَّ وَأَعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى
يَحْيَىٰهِ إِفْنَا فَضَّلَ أَخَذَ ۖ
حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور جو اس سے زائد بال ہوتے قطع کر دیتے۔

حضرت تافع نے بروایت ابن عمر حدیث نقل کی ہے کہ:-

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ كُنَا الشَّوَابِ وَالْعَفْوَ الْخُي
یوں کے تراشنے میں مبالغہ کرو اور داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اس سے تعرض نہ کرو۔

جب داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑنا مہر بہ ہے تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کیوں بابتہ القبضہ کرتا رہتے تھے حالانکہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ شارحین اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ ان کا کتروانا حج و عمرہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور عجمیوں کی مانند عمل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس باب میں سلف کی عادت مختلف تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کی داڑھی ان کے سیٹنے کو بھرتی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے اور حضرت سیدنا غوث الاعظم محی الدین شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی داڑھی طویل و عریض تھی۔

عائہ شریف :- مونڈے زیر ناف صاف کرنے کے بارے میں بعض حدیثوں میں آیا ہے مونڈتے تھے اور بعض میں آیا ہے کہ نورہ استعمال کرتے تھے۔ دونوں جانب کی حدیں ضعیف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حمام تشریف لے گئے نہ اسے دیکھا۔ حمام کا ظہور آپ کی رحلت کے بعد بلا و عجم فتح ہوتے وقت ہوا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام کے ہونے کی خبر دے دی تھی۔ اور عورتوں کو حمام میں جانے کی ممانعت کر دی تھی مگر کسی ضرورت کے تحت جیسے فصد اور علاج وغیرہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بعض روایتوں میں جمعرات کے دن نہیں اور ناخونائے مبارک تر شواتے تھے۔ ناخنوں کے کاٹنے کی کیفیت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے لیکن انتخاب پائی جاتی ہے کہ ناخنوں کے کاٹنے کی ابتداء سپاہ یعنی انگشت شہادت سے فرماتے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرتے تھے۔ اور وہ لطم جو حضرت علی مرتضیٰ سے منسوب ہے اس میں ہے کہ:-

قَلِمَ الْأَظْفَارَ بِالسِّنَةِ وَالْأَدَبِ
لَمْ يَكُنْ يَخْوَاسِبُ يَسَارَهَا وَخَسِبَ

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اور کنگھی کبھی جدا نہ فرماتے تھے۔ جب تیل ملتے تھے تو داڑھی شریف میں کنگھی فرماتے۔ اور اپنے جمال شریف کو آئینہ میں ملاحظہ فرماتے تھے۔ ”الحق“ آئینہ دیکھنا آپ ہی کو سزاوار ہے کیونکہ آپ کا جمال جہاں آرا نور، مطلق نور الہی اور مظہر اسرار تاقی ہے۔

وَأَيُّهُ حَسَنُ تَرَاوَدَّائِي نَيْسَتْ غَرَضُ تَحْقِ حَسَنِ اسْتِخْوَدَ نَمَائِي نَيْسَتْ = صلی اللہ علیہ وآلہ قدر حسنہ و جمال

گردن شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنق یعنی گردن شریف کے بارے میں ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ
كَانَ عَنْقُهُ جَيْدًا دُمِيَّةً فِي صَفَاءِ الْفَضَّةِ۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی صفائی میں چمکدار اور دمیہ کی مانند تھی۔

”دمیہ“ بھم دال و سکون میم، وہ مجسمہ جو باقی دانت سے تراشا گیا ہو ”کذافی النہایہ“ قاموس میں ہے وہ مجسمہ جو خام یعنی سنگ سفید سے تراشا گیا ہو۔ اگرچہ آپ کی گردن مبارک کو صنم یا مجسمہ سے تشبیہ دینے میں شان ادب کے خلاف نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کاریگری میں خوب اراستگی اور مبالغہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تحسین میں اس سے تشبیہ دی گئی ہے ”کذافی النہایہ“ اور شامل ترمذی کے حاشیہ میں ہے کہ ”الَّذِي يُنْفِذُ الْغَزَالَ“ یعنی دمیہ غزال یعنی ہرن کو کہتے ہیں اور دوسرے حاشیہ میں دمیہ ہرن کے بچہ کو کہتے ہیں۔ لیکن لغت کی کتابوں میں یہ معنی نہیں پائے گئے۔ واللہ اعلم۔

اور حدیث میں الفاظ فی صفاء الفضة کی چاندی کی صفائی میں (ظاہر عبارت سے گردن کی صفت معلوم ہوتی ہے اور مواہب کی دوسری حدیث میں ہے کہ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ جَيْدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَمَتْهُ جِسْمُكَ مِثْلُ الْفَضَّةِ۔ چاندی سے بنائی گئی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صفات میں سے یہ صفت علیحدہ ہے۔

متکبین شریف :- منکب بفتح میم و کسر کاف بمعنی سر، شانہ اور بازو کے اجتماع کی جگہ۔ جسے کندھا کہتے ہیں اور صراح میں منکب، بمعنی بن و بازو و شانہ ہے اس کے وصف میں واقع ہوا ہے کہ ”بَيْنَ الْبُحَيْنِ الْكَبِيرِ“ دونوں منکب کے درمیان دوری تھی ”بَيْنَ الْكَبِيرِ“ کو بصیغہ ”تغییر بکبر“ بھی پڑھا ہے، اور بعضوں نے اس کی تفسیر ”غَرَضُ الْكَبِيرِ“ (سینہ کی چوڑائی) سے کی ہے۔ حالانکہ عرض صدر ایک علیحدہ صفت ہے جو کہ مروی ہے کہ ”غَرَضُ الْكَبِيرِ بَيْنَ الْبُحَيْنِ الْكَبِيرِ“ اور یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں چونکہ یہ صفت دو عفتوں سے متعلق ہیں اس لئے جدا جدا ذکر کی گئی ہیں۔

صدر شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک یعنی سینہ شریف کشادہ اور محسوس تھا۔ یہ صورت ظاہری حلیہ کے بیان میں داخل ہے اس لئے اس قدر بیان ہے ورنہ صدر معنوی وہ ہے جس کا ذکر آیت کریمہ میں یوں آیا ہے۔

الْوَسْطَىٰ لَكَ صَدْرُكَ۔ اے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہ فرمایا۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کا مقام بہت عالی ہے کیونکہ اس کا تمام و کمال، ذات باہر کات حضرت سید السوات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔

قلب اصر :- مواہب لدنیہ میں تلک اطہر کا بھی ذکر آیا ہے (چونکہ دل باطنی اعضاء سے ہے اور یہاں اس کی ظاہری صورت سے بحث نہیں اس لئے غور و فکر کرنا چاہئے۔ اور بعض روایتوں میں ”عظیم مشاش المتکبین والکبیر“ بھی آیا ہے۔ کتب یونج کاف و کسر تاء فوق تاء ہے جگہ جہاں دونوں موڑ ملے ملتے ہیں اور مشاش بضم میم، سرکی پڑیوں کو کہتے ہیں۔

بطن اطہر :- نیز ایک روایت میں ”سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ“ بھی آیا ہے یعنی نہ سینہ شکم بے بلند اور نہ شکم سینہ سے دونوں برابر اور ہموار تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”مغاض البطن“ بیان ہوا ہے۔ جس کی تفسیر ”واسع البطن“ سے کی گئی ہے جو کہ عریض الصدر کو لازم ہے اور بعض حضرات ”مُسْتَوِي الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ“ سے تفسیر کرتے ہیں۔

حضرت ابن ابی ہانی نے آپ کے بطن شریف کی توصیف میں کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر کو دیکھا

ہے وہ گویا کاغذ تھا جنہیں لپیٹ کر تہ کر کے ایک دوسرے پر رکھ دیا ہے۔

سینہ کے موئے مبارک :- حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سینہ مبارک کے موئے مبارک کی توصیف میں فرماتے ہیں کہ ”ذو مسرتہ“ تھے۔ اور حدیث ابن ابی ہاشم ذوق مسرتہ ہے۔ مسرتہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو سینہ کے اوپر سے ناف تک ہوں۔ یہ باریک تھے لہذا اسے خبیط (ڈور یا شاخ) سے تعبیر کرتے ہیں اور صراح میں سر پہ نعیم را، سینہ و ناف کے درمیان بالوں کو لکھا ہے ”بظاہر مسرتہ“ کا اشتقاق سرب ہے جس کے معنی راستے کے ہیں۔ صدر حکم کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔ لہذا اسی حدیث میں کہا گیا ہے۔ ”عَارِئِ الْاَکْثَرِیْنِ وَ اَلْکَبِیْرِیْنِ ذُلُکَ“ یعنی آپ کے سینہ پر دونوں طرف اور حکم اطہر بجز اس قدر بالوں کے جنہیں سر پہ کہا جاتا ہے خالی تھے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ ”اَلَّذِیْ لَا عَیْنَ وَ السَّاعِدَیْنِ وَ اَلْمَشْکُکَیْنِ وَ اَعَالِی الْاَعْزَرِ وَ السَّاقِیْنِ“ یعنی دونوں، کلائیوں، دونوں بازو، دونوں کندھے، سینہ مبارک کا بالائی حصہ، دونوں پنڈلیاں ٹخنے تک بال والے تھے۔ اور وہ جو آپ کے وصف شریف میں ”اُجْر“ یعنی بالوں سے خالی ہونا واقع ہے وہ اشعر کے مقابل ہے۔ یعنی اشعر اسے کہتے ہیں جس کے سارے بدن پر بال ہوں۔

بغل شریف :- آپ کی بغل شریف سارے بدن مبارک کی مانند سفید تھی۔ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام لوگوں کی بغل کھارنگ جدا اور اس میں سیاہی کی جھلک ہوتی ہے۔ اسی طرح قرطبی کے بیان میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی بغل میں بال نہ تھے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں کلام کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ جلد کی سفیدی سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغل میں بال ہی نہ ہوں۔ اور بعض حدیثوں میں ”تَبَقُ الْإِطْيَیْرُ“ بھی آیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بالوں کو اکھڑا لاکرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

اور بعض حدیثوں میں ”عَفْرٌ اَنْطِیْخِیْرٌ“ واقع ہوا ہے۔ عفر، غیر قابض سفیدی کو کہتے ہیں ”کذا قال الهروی“ اور صراح میں ”اعفر“ ایسی سرخی و سفیدی جس میں سرخی کی جھلک ہو لکھا ہے۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بغل گیر ہوئے تو آپ کے بغل شریف کے پینے سے مشک کی مانند خوشبو میسر ہو گئی۔

ظہر شریف یعنی پشت :- آپ کی ظہر شریف میں یعنی پشت مبارک ایسی تھی جیسی پتلی ہوئی چاندی یعنی پاک و صاف اور سفید و ہموار۔
مہر نبوت :- ”يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ وَهٰذَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ”مہر نبوت ایک ایسی ابھری ہوئی چیز تھی جو ہر مگر بدن، مشابہ جدا اطہر اور صاف و نورانی تھی۔ اسی کو خاتم النبوة یا مہر نبوت کہتے ہیں۔ ”خاتم“ بکسر تاء ختم کا فاعل ہے جس کے معنی اتمام رسیدن یا آخر یعنی آخر میں پہنچ کر مکمل کرنا۔ اور فتح تاء سے بمعنی مہر و انگشتری کے ہیں یعنی وہ چیز جو دلیل اس پر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ کو اسی نام کے ساتھ موسوم کرنے کا سبب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں آپ کی تعریف اسی کے ساتھ کی گئی ہے۔ لہذا یہ وہ علامت ہے جس سے آپ پہچان لئے جائیں کہ آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی بشارت دی گئی ہے مہر نبوت اللہ تعالیٰ کی نشاں میں وہ عظیم نشانی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا۔ حاکم نے ”مستدرک“ میں حضرت وہب بن منبہ سے روایت کیا کہ کوئی نبی مبعوث نہ ہوا مگر یہ کہ ان کے واسطے ہاتھ میں کوئی علامت نبوت ہوتی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے۔

حضرت شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ آپ کی مرنوبت میں لکھا ہوا تھا۔

اللَّهُ وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ تَوَجَّهَ حَيْثُ كُنْتُ اللَّهُ يَكُنَا هُوَ كُنْتُ اس کا شریک نہیں آپ جس حال میں بھی ہیں توجہ فرمائیے
فَأَنَّكَ مُنْصَوِّرٌ بلاشبہ آپ ہی فتح یاب ہیں۔

روایتوں میں مرقوم ہے کہ مرنوبت نوری تھی جو چمکتی تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ مرنوبت روپوش ہو گئی تھی۔ اور اسی علامت سے معلوم ہوا کہ آپ نے وفات پائی ہے کیونکہ لوگوں میں شبہ اور اختلاف واقع ہو گیا تھا یا اس لئے کہ یہ دلیل نبوت تھی۔ اب اس کے اثبات کی حاجت نہ رہی تھی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بھید ہو جسے وہی خوب جانتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ بعد از وفات نبوت باقی نہ رہی۔ کیونکہ نبوت و رسالت موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔

اکثر روایتوں میں ”بین الکنفین“ (یعنی دونوں شانوں کے درمیان) وارد ہے کہ ”عَنْدَنَا غَضُّ كَتِفَيْهِ الْيُسْرَى“ یعنی مرنوبت بائیں شانہ کے بائیں غرض (نرم گوشت جسے غضروف کہتے ہیں) کے پاس تھی۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ دونوں شانوں کے درمیان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بیچ میں ہے اگر بائیں شانہ کے جانب بھی ہے تو ”بین الکنفین“ ہے۔ یہی حال اس روایت کا ہے جس میں ”عَنْدَنَا كَتِفَيْهِ الْيُسْرَى“ (دائیں شانہ کے پاس) آیا ہے واللہ اعلم۔ راویوں نے مرنوبت کی صورت و شکل کا بھی ذکر کیا ہے اور سمجھانے کے لئے تشبیہ استعمال کی ہے۔ چنانچہ کسی نے اسے بیضہ کبوتر سے اور کسی نے سرخ غنود سے جو عام طور پر جسم پر ہوتا ہے تشبیہ دی ہے۔ ”صراح“ میں ہے کہ غنہ جس کی جمع غنود ہے گوشت کی سخت گرہ کو کہتے ہیں۔

مراد یہ ہے کہ غنہ کے مشابہ اور سرخ سے مطلب مائل بہ سرخی ہے۔ لہذا یہ اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرنوبت کا رنگ، جسم اطہر کے رنگ کے ہم رنگ تھا اس سے اس قول کا رد کرنا مقصود تھا جس میں ہے اس کا رنگ سیاہ یا سبز تھا جیسا کہ ابن حجر مکی نے شرح شامل میں کہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مرنوبت زر جلد کی مانند تھا۔ ”زر“ بمقتدیم زاء مکسورہ برائے مشدودہ (معنی نیکو گھنڈی) جو پیرہن کے گریبان میں ہوتا ہے اور جلد بفتح حاء وجیم بمعنی وہ گوشہ جہاں دلہن کو (مائیوں) بٹھایا جاتا ہے اس کی جمع جہال ہے۔ ”کذا قال الجمهور“ اور بعض کہتے ہیں کہ جلد ایک مشہور پرندہ اور ذرا اس کا انڈہ ہے۔ یہ اس حدیث کے موافق ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ مرنوبت کبوتر کے بیضہ کی مانند تھی۔ لیکن زر لغت میں بمعنی بیضہ نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رزایت بمقتدیم راء بر زاء بھی آیا ہے۔ جس کے معنی بیضہ کے ہیں۔ اور ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں ”شعرات مجتمعات“ ہے۔ یعنی مرنوبت گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ ایک اور حدیث میں مشت (مٹھی) کی مانند آیا ہے جس میں ٹائیل کی مانند تھی۔ ٹائیل ان دانوں کو کہتے ہیں جو جلد کے نیچے چنے کے دانے کی مانند نکل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ مرنوبت کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں تھا لیکن اس کے پیچھے خدا کا عظیم اثر کار فرما ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا اور جو کسی نبی کو حاصل نہ تھا۔ واللہ اعلم۔ و ستمائے مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی توصیف میں شامل ترمذی میں کہا گیا ہے کہ ”طویل الزندین“ یعنی پنجہ (مٹھی بند) دراز تھا ”زند“ بفتح زاء و سکون نون (پنجہ) کو کہتے ہیں اور قاموس میں ہے کہ ”الزند موصِل الزنداع والکف و ہما زندان“ یعنی کلائی اور ہتھیلی کے ملنے کی جگہ کو زند کہتے ہیں اور اس کا شنیہ ”زندان“ ہے۔ مٹھی بند (پنجہ) کی درازی کی تفصیل واضح نہیں کی گئی باوجودیکہ ممکن ہے کہ یہ مٹھی بند آپ کے دست مبارک میں دراز واقع ہوا ہو اور ایک روایت میں ”عبل الزداعین“ اور ایک روایت میں ”عبل العضدین“ آیا ہے یعنی دونوں بازو اور کلائیوں فریہ (موٹی) تھیں اور صراح میں

”ذراع“ کے معنی ”رحب الراحتہ“ یعنی ہاتھ کی پھیلی کے ہیں اور ایک روایت ”بسط الکفین“ یعنی فراخ پھیلی آیا ہے۔ مطلب یہ کہ پھیلی بھر پور اور مکمل تھی۔ یہ ”رحب الراحتہ“ کی روایت کے موافق تھی۔ اور صراح میں ”بسط“ بالکسر دست کشادہ کے معنی میں ہے۔ اور قرآنہ عبد اللہ میں آیہ کریمہ بل یداہ سلطان آیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ”بسط الکفین“ (نرم پھیلیاں) بمقدیم سین برہا، بمعنی نرم آیا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھوں کی پھیلیاں نرم تھیں اور موئے مبارک کی توصیف میں پہلے گزر چکا ہے کہ ”بسط“ یعنی لٹکے ہوئے نرم بال جو کہ ”جعد“ کے مقابل ہوں۔ گویا ”بسط الکفین“ کو اس جگہ سے لیا ہے۔ اور ”بسط النجم“ بمعنی مرد خوش قد، متناسب القامت بھی آیا ہے۔ اور قاموس میں رجل بسط الیدین (مرد کشادہ ہاتھوں والا ہے) بسط کے معنی خلی کے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ خلی فراخ دست ہوتا ہے۔ اور ”شُشْنُ الکفین“ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ شُشْنُ یعنی نشین و سکون ثلثہ بمعنی بست سخت، جس کی سختی پکڑنے میں محسوس ہو۔ احادیث میں کف دست کی توصیف میں سین و نرم وارد ہوا ہے۔ چنانچہ طبرانی نے مستور بن شداد سے روایت کیا ہے کہ اس نے اپنے والد سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچا اور میں نے آپ کے دست اقدس کو چھوا (مضاف کیا) آپ کا دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ سرد تھا۔ اور بخاری میں حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم، حریر و دبا کو نہ پایا۔ حالانکہ حریر تمام ریشمی کپڑوں میں سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں درشتی اور سختی کس طرح جمع ہو سکتی ہے۔ ہاں نرمی، فریبی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کا تمام بدن اقدس نرم، لطیف، فریب اور قوی تھا۔ اسی طرح دست مبارک کی پھیلیاں بھی نرم اور پر گوشت تھیں۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک کی نرمی و سختی کا انحصار وقت اور حالات پر موقوف تھا۔ چنانچہ آپ گھر میں دست مبارک سے یا جامد میں اسلحہ استعمال کرتے۔ یا کاروبار کرتے تو پھیلیاں سخت ہوتیں جب چھوڑ دیتے تو وہ اپنی اصلی اور جبلی نرمی اور ملاحت کی حالت میں آ جاتیں۔

منقول ہے کہ جب اصمعی نے جو گفت کے امام ہیں۔ ”شُشْنُ“ کی خشونت اور سختی سے تفسیر کی توان سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی توصیف میں تو نرمی و ملاحت وارد ہے اور آپ نے خشونت و سختی سے تفسیر کی ہے؟ تو اس کے بعد اصمعی نے عذر کر لیا کہ وہ حدیث کی تفسیر ہی نہیں کریں گے مگر بعد از حوم و احتیاط۔ اصمعی نہایت درجہ منصف تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ادب و انصاف کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث مبارک لیغان علی قلبی (بعض وقت میرے دل پر ججبات آ جاتے ہیں) کی تفسیر دریافت کی پوچھا کہ یہ غین کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطمر کے غین (حجاب) کے علاوہ کسی اور شخص کے غین (حجاب) کے بارے میں پوچھو تو میں بتا سکتا ہوں لیکن اب جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے اس کے بیان کرنے کی مجھ میں تاب و طاقت نہیں اس کی حقیقت مجر علام الغیوب کے کوئی نہیں جان سکتا۔

حضرت ابو عبیدہ نے شُشْنُ کی تفسیر غلظہ و قصر یعنی فریبی اور کوتاہی سے کی ہے۔ قاضی عیاض (صاحب شفاء) فرماتے ہیں کہ یہ تعریف مردوں میں محمود ہے نہ کہ عورتوں میں، اس کی انہوں نے نفی کی ہے۔ یہ قول اس روایت کے بموجب ہے جس میں آیا ہے کہ ”سائل الاطراف“ یعنی اعضاء کی اگر ہیں دراز تھیں۔ یہ انگشت ہائے مبارک کی تعبیر ہے۔ مراد یہ کہ آپ کی انگلیاں لمبی اور رواں تھیں اور شفتائیں ”طویل الاصلح (لمبی انگلیاں) اور ایک دوسری روایت میں ”شائل الاطراف“ بشیں معجمہ جو کہ ”شول“

سے ماخوذ ہے جس کے معنی پتھر کھینچنا۔ زمین سے بوجھ اٹھانا اور اونٹنی کا اس کی طاقت بھر بوجھ اٹھانا“ وارد ہوا ہے اور ایک روایت میں ”شاین الاطراف“ بہ تبدیل لام بنون مثلاً جبرئیل کو جبرئیل آیا ہے اسے ابن الانباری نے بیان کیا ہے۔ اور یہ صفت قصر (کوٹاہی) کے معنی ہے۔ ششن بمعنی غلیظ (غریب) جو بغیر کوٹاہی اور حتی کے ہے۔ اگرچہ صحاح اور قاموس سے بمعنی خشونت بھی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے دست مبارک کے صفات، آثار، برکات اور معجزات اتنے زائد ہیں کہ جیلۂ تحریر میں نہیں لائے جاسکتے۔ تاہم مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سمرہ کے رخساروں پر دست اقدس پھیرا تو جابر کو آپ کے دست اقدس سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس ہوئی جیسے آپ نے ابھی عطار کی ڈبیہ سے اپنا ہاتھ لگا لیا ہے۔ یہی اور طبرانی میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہوں تو میرا ہاتھ آپ کے جسم اطہر سے مس ہونے کی وجہ سے ایسا معطر ہو جاتا ہے کہ میں تمام دن اپنے ہاتھوں کو سونگھتا رہتا ہوں اور اس میں سے مشک نافہ سے بہتر خوشبو پاتا رہتا ہوں۔

یزید بن اسود فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھوں میں دیا۔ تو میں نے آپ کا دست اقدس برف سے زیادہ سرد اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا پھر آپ نے میرے چہرے، سینہ اور شکم پر مسح فرمایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج تک آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ لیکن اس کو نہیں بھولنا چاہئے کہ خوشبوئے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں موجود تھی۔ چنانچہ آپ کے پسینہ مبارک اور بول کی خوشبو کا بیان آگے آئے گا۔

اب رہا آپ کے دست اقدس سے ٹھنڈک کا محسوس ہونا اور یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ صحت و تندرستی کی نشانی ہے کیونکہ آپ گرم و معتدل ہیں۔ لہذا یہ ٹھنڈک وہ ٹھنڈک نہیں ہے جو مزاج و طبیعت کی برودت و خشکی سے ہوتی ہے اور سرد پسینہ آنے لگتا ہے اور اس کے چھوئے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں بلکہ یہ اعتدال مزاج اور عدم غلبہ حرارت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آپ کے دست اقدس کے چھو جانے سے لذت اور راحت میرا آجاتی تھی جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ فانعم بواللہ التوفیق۔

قدم مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی توصیف میں بھی ”ششن القدین“ (یعنی دونوں قدم مبارک مزید تھے) وارد ہوا ہے جس طرح ششن انگلیں (دونوں دست اقدس نرم و فریہ تھے) واقع ہوا ہے لیکن مواہب میں ”غلظ اصالح“ (فریہ و نرم پاؤں کی انگلیاں) بیان ہوا ہے۔ اور ”مشارق“ میں دونوں کے معنی فخم یعنی فریہ کے لکھے ہیں۔ ایک روایت میں ”خمصان الاخصصین“ آیا ہے۔ ”خمص“ قدم کے اس باطنی حصہ کو کہتے ہیں جو زمین پر قدم رکھتے وقت زمین سے نہ ملے۔ اور صراح میں کف پاکی باریکی لکھا ہے۔ اور خمصان بضم خاء خمص کا شنیہ ہے۔ الاخصص اسے کہتے ہیں جس کے پاؤں زمین سے بہت بلند ہوں۔ اس جگہ یہ اضافت مبالغہ کے لئے ہے۔ جیسا کہ ابن الاثیر سے منقول ہے اور ایک روایت میں ”سبح القدین“ آیا ہے۔ یعنی آپ کے دونوں قدم مبارک ہموار تھے۔ جن میں آلودگی اور ٹکسلی بالکل نہ تھی۔ ”بنع عنما الماء“ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو اپنی لطافت و پاکیزگی کی وجہ سے بہہ جائے اور تیزی سے پانی گزر جائے۔ اور ابن ابی ہالہ کی حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ زمین پر قدم مبارک رکھ کر چلنے تو پورے قدم رکھ کر چلنے اور اخصص

یعنی ابھری ہوئی جگہ نہ تھی۔ اسے یہی روایت کیا اور ابی امامہ سے مروی ہے کہ آپ کے پائے اقدس میں انحصار یعنی ابھار نہ تھا۔ اور زمین پر پورا قدم مبارک رکھتے۔ اسے ابن عساکر نے بیان کیا اور مسیح القدسین (ہموار قدم) کے بھی یہی معنی و مطلب ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح اسی معنی میں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پائے مبارک میں بھی انحصار یعنی ابھار نہ تھا۔ واللہ اعلم اور ان کے نزدیک ”بیض عنما الماء“ (تیزی سے پانی بہہ جانا) یہ جداگانہ وصف ہے۔ مسیح القدسین سے متعین نہیں ہے۔ اس حدیث میں منافات ظاہر ہے غایت وہ کہ جو کہا گیا۔ اور تفسیق روایت اس طرح ممکن ہے کہ قدرے انحصار یعنی ابھار تھا۔ نکلا حصہ ہموار نہ تھا اور بہت بلند بھی نہ تھا۔ لیکن بایں تقدیر کہ انحصار (ابھار) میں مبالغہ کا اعتبار کیا جائے جیسا کہ بعض شارحوں نے کیا ہے اچھا نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ سے منقول ہے کہ فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ مَا مَكَرَ وَالْأَبْنُ سَعْدِي - حسين تھی۔

اور آپ کی ایزویوں کے بارے میں ”منہوس العقب“ مروی ہے یعنی آپ کی ایزویوں پر گوشت کم تھا۔ اکثر لوگوں نے لفظ منہوس کو سین مہملہ سے روایت کیا ہے اور صاحب ”البحرین“ اور ”ابن الاثیر“ نے سین مہملہ اور شین معجمہ دونوں سے روایت کیا ہے۔ ”مشارق“ میں بھی دونوں لکھے ہیں۔ اور بعض حضرات نے منہوش بمعنی ابھری ہوئی ایزی کہا ہے اور صراح میں منہوس بمعنی کم گوشت لکھا ہے۔

کاتب المحروف عفی اللہ عنہ (یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ) کا قول ہے کہ میرے پیر و مرشد سید الشیخ موسیٰ (پاک شہید ملتانی) الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایزیاں صفاء و لطافت میں اس حد تک تھیں کہ کسی حسین و جمیل کے خسار بھی ایسے نہ ہوں گے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔

مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ سیدہ میمونہ بنت کریم سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں آپ کے پائے اقدس میں انگشت سبابہ کی درازی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کی انگشت سبابہ (پاؤں کے انگوٹھے کے برابر کی انگلی) پاؤں کی تمام انگلیوں سے بڑی تھی۔ اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور جابر بن سمرہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاء اقدس کی چھنگلیاں نظر آتی تھیں اور مروی ہے کہ یہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے کہ آپ کے دست مبارک کی انگشت شہادت بہ نسبت بیچ کی انگلی کے لمبی تھی۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ کہا ہے غلط ہے البتہ پاؤں کی انگلیوں میں قدم مبارک کی انگشت سبابہ دراز تھی۔ ”مقاصد حسنہ“ میں کہا گیا ہے کہ یہ غلطی ہے جو حضرت میمونہ بنت کریم کی مطلق روایت پر بے سوچے سمجھے اعتماد کر لینے سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہ روایت مسند امام احمد میں پاؤں کی انگشت سبابہ کے ساتھ معیدہ ہے۔ اسی طرح یہی کہ نزدیک ہے۔“

(حضرت شیخ محمد عبدالحق بن سیف الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) کہ حدیث پاک میں مروی ہے آنحضرت نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی مانند“ آپ نے قیامت پر اپنی بےشت کے مقدم ہونے کو اسی قدر تفاوت کے ساتھ اشارہ فرمایا جتنا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان تفاوت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بےشت اور قیامت کی معیت سے مبالغہ کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ دونوں انگلیوں کے ملانے کی کیا حاجت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں

انگیوں کے ملانے سے تقدم و تاخر کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگشت شہادت اور پہنچی برابر تھی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بطریق معجزہ اظہار معیت و مبالغہ کے لئے اس وقت میں برابر ہو گئی ہوں گی واللہ اعلم۔

پنڈلیاں شریف :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کے بارے میں ہے کہ ”كَانَ فِي سَائِيَةِ خُوشِيَةٍ“ یعنی آپ کی دونوں پنڈلیاں باریک و لطیف تھیں پر گوشت نہ تھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”نَظَرْتُ إِلَى سَائِيَةِ كَأَنَّهَا جَمْرَةٌ“ یعنی میں نے آپ کی پنڈلی کی طرف نظر ڈالی تو وہ گویا درخت خرما تھا۔ ”جَمْرَةٌ“ بضم جیم و تشدید میم بمعنی درخت خرما جسے شحم الخمل بھی کہتے ہیں جو کہ ہموار صاف لطیف اور سفید ہوتی ہے۔ ”شحم الخمل“ جن کے جوڑ فریہ۔ کر دوس بضم ان دو ہڈیوں کو کہتے ہیں جو جوڑ میں پیوستہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس سے فریبی اور اعضا کا قوی ہونا مراد ہے۔ صراح میں ہے کہ کر دوس جوڑوں کی دو گانہ ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ دوشانے، بازو اور زانو وغیرہ۔

قامت زیبا :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قامت زیبا یعنی قد مبارک، باغ قدس اور یوستان انس کی شاخ تھا۔ یعنی لطیف، درست اور چست تھا نہ کوتاہ نہ بہت دراز۔ لیکن مائل بہ درازی تھا۔ لہذا حدیث میں آیا ہے کہ ”كَانَ رُبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ“ قوم میں متوسط القامت تھے۔ ربع یعنی راء و سکون باء بمعنی متوسط القامت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”أَطْوَلُ مِنَ الْكَرْبُوعِ وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَدَّبِ“ پستہ قد سے طویل قامت اور طویل قامت سے کوتاہ تھے۔ مطلب یہ کہ پستہ قد سے دراز تر اس بنا پر کہ مائل بجانب درازی تھے۔

”مشدب“ بضم میم و فتح شین و ذال معجمہ باتشدید بمعنی بسیار دراز جس کے کھڑے ہونے میں خوف و اضطراب لاحق رہے۔ اور ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ ”لَمْ يَكُنِ الطَّوِيلُ الْمَشْدُوبَ“ بہت زیادہ دراز قد نہ تھے۔ المعط بضم میم اول و فتح میم ثانی، مشدد و کسر غین معجمہ، نیز مہملہ سے بھی آیا ہے اور بغین مشدد و معجمہ وطاء مہملہ بروزن اسم مفعول از باب تفعیل بھی پڑھا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو دراز قد میں عایت درجہ طویل ہے۔ ”وَلَا يَقْصُرُ الْكُفْرُؤُ“ نہ متردو کی مانند کوتاہ قد، متردو اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے کچھ اعضاء باہر نکل آئیں مثلاً گویہ وغیرہ۔ بعض حضرات اس عبارت سے اثبات قصر بھی کرتے ہیں مگر زیادہ نہیں جتنا کہ توسط و اعتدال کو لازم ہے اور ایک اور حدیث میں ہے ”لَمْ يَكُنِ بِالطَّوِيلِ الْيَاكُنِ يَفْنَى مَقْرُطًا“ یعنی طول میں سب سے جدا اور دراز قد نہ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ کی حدیث میں ہے۔ ”لَيْسَ بِاللَّذْهَبِ طُولًا وَفَوْقَ الرَّبْعَةِ إِذَا جَاءَ مَخِ الْقَوْمِ غُرْهُمْ“ یعنی آپ بہت زیادہ دراز قد نہ تھے۔ لیکن مائل بطول ہونے کے اعتبار سے ”ربعہ“ سے بلند تھے۔ جب آپ کسی قوم میں تشریف لاتے تو انہیں چھپا لیتے اور ان کے پست و کوتاہ قد لوگ آپ کے قریب چھپ جاتے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب تمنا ہوتے تو ”ربعہ“ یعنی متوسط القامت معلوم ہوتے۔ اور جب قوم کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند و بالا معلوم ہوتے۔ اور اس وقت منسوب بہ طویل القامت کہلاتے اور اگر دو آدمی واسطے بائیں ہوتے تو آپ دونوں سے بلند نظر آتے۔ اور جب ان کے درمیان سے جدا ہوتے تو پھر منسوب بہ متوسط القامت (ربعہ) ہوتے نیز مجلس میں آپ کے دونوں شانے مبارک بلند سے بلند تر ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

بے سایہ و سائبان عالم :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ نہ آفتاب کی روشنی میں نہ چاند کی طلعت میں۔ اسے حکیم ترمذی نے دکان سے ”نور الاصول“ میں روایت کیا ہے۔ ان بزرگوں پر تعجب ہے کہ چراغ کی روشنی کا ذکر نہ فرمایا۔ ”نور“ آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے۔ اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ (مولانا جامی نے خوب کہا ہے)۔

ای و دقیقہ دان عالم بے سایہ و سائبان عالم
 رنگ مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک روشن و تاباں تھا۔ جمہور صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ کا رنگ مبارک مائل بہ سفیدی تھا۔ سفیدی کے ساتھ ہی آپ کی تعریف و توصیف کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ”کان ابیض لیلاً“ ایک اور روایت میں ”ابیض بلج الوجہ“ آیا ہے یعنی سپید رنگ، بلج بشرہ تھا۔ اس توصیف سے مراد، سفیدی و لطافت ہے حالانکہ لطافت، آپ کے حسن و جمال اور دیدار جانفزا کی دلربائی و لذت بخشی کے اظہار بیان کے لئے علیحدہ صفت ہے۔ یا خالص سفیدی بغیر ممکنہ جسے ابہت کہتے ہیں اس سے بچنے کے لئے ہو۔ اور ابہت کی تفسیر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ابہت وہ سفیدی ہے جس میں نہ سرخی ہو نہ زردی اور نہ گندم گوں ہو اور اس سفیدی کے مشابہ ہے جو برص کے مریضوں کے چہرہ پر ہوتی ہے اور جست کے ہم رنگ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کا چہرہ انور بہت سفید اور آپ کے موئے ہائے مبارک سخت سیاہ تھے۔ ابو طالب کے اس شعر میں جو انہوں نے آپ کی مدح میں کہا ہے اس میں ہے کہ۔

فَابْيَضُ يَسْتَشْفِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رِثْمَالُ الْيَتَامَى عَصَمَةُ لَوْلَا ذَا جِل

یعنی آپ کے چہرہ انور کی سفیدی سے برسنے والا سفید بادل بارش کی بجائے مانگتا ہے اور آپ قیہوں بیواؤں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے کہ ”أَبْيَضُ مُشْرِبٌ وَأَنْزَلُ شَرَابٍ خَلَطَ لَوْنُ بِلَوْنٍ“ یعنی آپ کا رنگ سفید شربتی تھا۔ شرب اس شراب کو کہتے ہیں جس میں ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش ہو۔ گویا کہ ایک رنگ پلا کر دوسرا رنگ پلایا گیا ہو۔ اس جگہ شرب سے مراد سرخی ہے دوسری روایت میں تصریح بھی آئی ہے۔ ابیض شرب محمۃ یعنی آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اور بعض نے ”ازہر اللون“ کہا ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اس کی بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد چمک اور تابانی ہے۔

نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے ایک بدوی اچلی بن کر آیا وہ اپنی سادگی و محبت اور تعجب سے پوچھنے لگا۔ ”أَيُّنَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْمُطَّلَبُ“ یعنی فرزند عبدالمطلب کہاں ہیں اور تم میں سے وہ کون ہیں؟ یعنی وہ ذات کریم جس کے حسن و جمال نے عالمگیر شہرت حاصل کی ہے اور اس کے جاہ و جلال کے غلغلہ سے سارے جہان کے کان گونج رہے ہیں۔ صحابہ فرمانے لگے ”هَذَا الْأَمْعَرُ الْأَرْفَعُ“ یہ مرد سرخ و سفید رو جو اپنی کمسنی کو تکیہ بنا کر ٹیک لگائے تشریف فرما ہیں۔ ”أَلَيْسَ مُصَلًّى عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ قَدْزَرَحْنَاهُ وَبَنَانِهِ“ قاموس میں امربعین معجمہ بمعنی وہ شخص جس کے چہرے پر سرخی و سفیدی ہو اور مرقی وہ ہے جو اپنی کمسنی کو تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے ہو۔ بخاری میں حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ ”لَيْسَ بِأَبْيَضٍ أَبْهَتُ“ وہ برص کی مانند سفید نہ تھے۔ ابہت کے معنی گزر چکے ہیں ازروئے قاموس ابہت کے معنی ہیں وہ سفیدی جس میں سرخی کی آمیزش نہ ہو۔ اور اس میں رنگ کی چمک بھی نہ ہو۔ ”اس کے علاوہ آپ کے رنگ مبارک کی توصیف میں ”اسمر“ بھی آیا ہے ”سمرہ“ سفیدی و سیاہی کے درمیان ایک رنگ ہوتا ہے اور سمرہ گندی رنگ کو بھی کہتے ہیں لیکن صراح میں سمرہ بمعنی گندی رنگ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشربی سفیدی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اور اہل عرب سمرہ (گندی) کا اطلاق اسی پر کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ابیض آیا ہے یعنی آپ کے جسم انور کی سفیدی مائل بسمرہ (گندم گوں) کہتے ہیں کہ مشرب جب ”مبشع“ ہو تو مشابہ اسمر کے ہے لیکن ”اومہ“ کی لٹی کی گئی ہے۔ اومہ وہ رنگ ہے جس میں سیاہی بہت گہری ہو۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے ”لَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْبَرِيِّ وَلَا بِالْأَدَمِ“ — آپ کا رنگ نہ تو مہر و ص کی مانند سفید تھا

اور نہ بالکل سیاہ قاموس صراح سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اومہ“ بمعنی سرمہ ہے اور ادم بمعنی ”اسمر“ ہے۔ اس قول کے بموجب ”لابالادام“ کا مطلب اومہ یعنی تخت سیاہی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”سرمہ“ سے مراد آمیزش شدہ سفیدی ہے اور سفیدی کے اثرات سے مراد وہ سفیدی ہے جس میں سرخی کی آمیزش ہو۔ اس خالص سفیدی کی نفی کی ہے۔ جسے ابھق یا مرموص کہتے ہیں۔ اس سے وہ قول ساقط ہو جاتا ہے۔ جس حدیث میں ابن جوزی کے بقول کہا گیا ہے کہ ”کان اسمر“ یہ اس لئے غلط ہے کہ یہ مخالف احادیث ہے۔ کیونکہ احادیث میں صریحاً ”ابھق مشرب“ (سرخی مائل سفیدی) اور لابالادام واقع ہوا ہے۔ اس ادم سے اسمر (گندمی) مراد ہے اور ابن جوزی نے بیاض و سرمہ کی جمع کے سلسلے میں کہا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے وہ حصے جو دھوپ سے متاثر ہوتے رہتے تھے اسمر (گندم گوں) تھے اور جو حصے کپڑوں کے اندر رہتے تھے سفید تھے لیکن علماء کو اس سے اختلاف ہے۔ کیونکہ آفتاب کی شعاعیں اور ہوا آپ کے جسم اطہر کا رنگ متغیر نہیں کر سکتی تھیں۔ جس طرح کہ ”انوار المتجدد“ ابن ابی ہالہ کی حدیث میں واقع ہوا ہے کہ بدن اطہر کا جو حصہ باہر اور کپڑوں سے کھلا رہتا تھا وہ عام لوگوں کے برعکس روشن اور سفید تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت اور شیفلی اس در کے خادم ہیں پھر یہ کس طرح کوئی ایسی توصیف بیان کر سکتا ہے جو سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہی نہ ہو بعض کہتے ہیں کہ آخر عمر شریف میں آپ کا رنگ مبارک پختہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ”حمرہ“ مائل بسرہ ہو گیا تھا۔

مشئی اور قمار مبارک :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کے متعلق حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے کہ۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى نَفَّكَ كَأَنَّمَا يَنْحُطُّ مِنْ صَبَبٍ - رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو جھک جھک کر چلتے گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں۔

”سکفو“ کی تفسیر میل کر دی بجانب مشی یعنی آگے کی جانب جھک کر چلنا“ سے کی ہے جس طرح پھولوں والی شئی جھکتی ہے۔ اور قدم مبارک چستی، طاقت اور سرعت کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہمیشہ پورا قدم رکھتے تھے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ کی رفتار مجعاً یعنی قوت سے بھرپور ہے استرخاء و سستی اعضاء تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ آپ چلنے میں زمین سے پورا قدم اٹھاتے اور کشادہ رکھتے اور آسان و سبک اور تیز بغیر حرکت و اضطراب کے چلتے۔ اور ان کا قول ”كُلَّمَا خُطَّ بَرْنِ مَسْبَبٍ“ گویا کہ زمین کی بلندی سے اس کے نشیب و پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب للجبعتین و صوبہ زمین منحدر کو کہتے ہیں اور ”انحدار“ بلندی سے نشیب کی طرف اترنے کو کہتے ہیں۔ بلاشبہ یہ تمثیل پورے قدم پاک اٹھانے کی قوت کے لئے ہے نہ کہ سبکی تحرک اور اضطراب کے لئے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کوراہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز تر چلتے نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے پھٹی جاتی تھی اور ہم آپ کی ہمراہی میں ٹکان اور محنت محسوس کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ رہنے کے لئے ہمیں دو دن پڑنا تھا جس سے ہمارے سانس پھول جاتے تھے لیکن آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ اور آپ معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے اور اصلاً اضطراب نہ فرماتے تھے۔ یہ چلنا ولوا العزم، اہل ہمت اور شجاعت کا آئینہ دار ہے۔ اور یہ چلنا اقسام رفتار میں قوی و اعتدال پر ہے اس سے اعضاء کو راحت و آرام ملتا ہے۔ آپ کبھی لطین مبارک پہن کر چلتے اور کبھی بغیر لطین کے۔ کبھی آپ پایادہ چلتے اور کبھی سواری پر۔ خصوصاً غزوات میں۔

آں سرومن پیاده خوش است و سوار خوش

سر و پیاده خوش بود اندر چمن بنار

اور جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو اپنے آگے آگے چلاتے۔ اور خود ان کے پیچھے رہتے۔ فرماتے میری پشت کو فرشتوں کے لئے خالی چھوڑ دو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ”كَانَ يُؤْتِيُ أَصْحَابَهُ“ آپ اپنے اصحاب کو آگے چلاتے تھے۔ ”سوق“ کے معنی سواری کے جانور کو پیچھے سے ہٹانا اور ”قود“ کے معنی جانور کو آگے سے کھینچنا۔ آپ سفر میں تمام صحابہ کو پیچھے کے بعد روانہ ہوتے اور ناتواں و کمزوروں کو سہارا دیتے۔ اور رہ جانے والوں کو سوار فرماتے۔ کبھی اپنا ردیف یعنی پیچھے بٹھاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اقسام رفتار :- فائدہ۔ انواع رفتار دس ہیں۔ ایک تھامت ہے۔ یہ افسردہ اور مرل مانند شک لکڑی کے، لوگوں کی ہمتی چال ہے۔ دوسری ”ازعاج ہے یعنی طیش و غصہ سبک سری اور اضطراب و پریشانی کی چال۔ یہ دونوں مذموم و قبیح تسمیں ہیں جو مردہ دلی پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری چال ”ہون“ ہے جو مکمل حرکت اور تدریج سرعت کی چال ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ جو سکون و وقار اور بلا تکبر و تھامت کی علامت ہے۔ چوتھی چال ”سسی“ ہے جو تیزی سے چلی جائے۔ پانچویں چال ”رمل“ یعنی راء ہے جو جلدی جلدی قدم اٹھا کر اور موڑ موڑوں کو جنبش دے کر چلی جائے۔ جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ چھٹی چال ”نسلان“ ہے جو دو دو کر تیزی سے چلی جائے۔ یہ رفتار سسی سے تیز تر ہے۔ ساتویں چال ”خردی“ یعنی راء و سکون راء بازاء آخر الف مقصورہ ہے جو پنجوں کے بل چلی جائے آٹھویں چال ”قہقزی“ ہے جو پشت کی طرف لئے قدم چلی جائے نویں چال ”جمری“ یعنی جیم ہے جو دو دو کر چلی جائے۔ اونٹنی کو ”جمارہ“ اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ دسویں چال ”بختر“ ہے جو آہستہ خرامی سے چلتے ہوئے گردن اٹھا کر متکبروں کے انداز میں چلی جائے۔ رفتار کی ان دو قسموں میں سب سے اکل و افضل ”ہون“ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس رفتار کی مدح فرمائی موجود ہے چنانچہ فرمایا۔

وَعِبَادُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَلَى الْأَنْفُسِ هَوَاتَا اللہ کے وہ بندے ہیں جو زمین پر ”ہون“ کی رفتار سے چلتے ہیں۔

پسینہ و فضلات کی خوشبو :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزالی و عجیب صفوں میں سے ایک پاکیزہ و طیب خوشبو ہے۔ یہ آپ کی ذاتی تھی۔ کسی قسم کی خوشبو استعمال کئے بغیر ہی دنیا کی کوئی خوشبو آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے ہمسری نہ کر سکتی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر ایک خوشبو خواہ مشک ہو یا غبر سو گھنٹی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئے اطہر سے زیادہ کوئی نہ تھی۔ اور ام عامر زوجہ عتبہ بن فرقہ سلمی بیان کرتی ہیں کہ ہم چار عورتیں عتبہ کی زوجیت میں تھیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک بی کو شش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ خوشبو میں بس کر عتبہ کے قریب جائیں۔ ہم سب اس کو شش میں خوب خوشبو کا استعمال کرتیں۔ لیکن ہم میں سے کسی کی خوشبو عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچتی تھی۔ حالانکہ عتبہ خوشبو کو بھی اسی حد تک استعمال کرتے تھے کہ روغن کو اپنے ہاتھوں سے چھواتے اور اسے اپنی داڑھی پر ملتے مگر اس کی خوشبو ہم سب پر غالب رہتی۔ اور جب عتبہ باہر جاتے تو لوگ کہتے کہ ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی خوشبو عتبہ کی خوشبو سے زیادہ تیز نہیں ہے ام عامر کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن عتبہ سے کہا ہم سب خوشبو کے استعمال میں خوب کو شش کرتی ہیں لیکن تمہاری خوشبو تک ہماری خوشبو نہیں پہنچتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مجھے ”شری“ یعنی گرمی دانے جسے پت کہتے ہیں نکل آئے تھے۔ (اس مرض میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے بدن میں چنگاریاں لگی ہوئی ہیں) تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے اس مرض کی شکایت کی تاکہ علاج فرمادیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بدن سے کپڑے اتار دو۔ تو میں کپڑے اتار کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک میری پشت و شکم پر ملا اور اس وقت سے یہ خوشبو مجھ

میں پیدا ہو گئی ہے۔ اسے طبرانی نے معجم صغیر میں روایت کیا۔

ایک شخص نے اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کے لئے خوشبو کی جتھڑی مگر اسے نہ مل سکی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کیلئے عرض حال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشبو عطا فرمادیں مگر کوئی خوشبو موجود نہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی طلب فرمائی تاکہ اس میں خوشبو ڈال دی جائے۔ پھر آپ نے اپنے جنم اقدس سے پینے لے کر اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی لڑکی کے جسم پر مل دو۔ جب اسے ملا گیا تو سارا مدینہ اس کی خوشبو سے مہک گیا تھا اور اس گھر کا نام ہی ”بیت الطیبین“ خوشبو کا گھر رکھ دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت پینے آیا کرتا تھا تو میری والدہ جن کا نام ”ام سلیم“ ہے شیشی لے کر آپ کا پینہ مبارک اس میں جمع کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پینہ مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ میں بطور خوشبو استعمال کروں کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ (رواہ مسلم)

اور حضرت انس سے یہ بھی منقول ہے کہ جب کوئی صحابی بقصد حضوری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کو کاشانہ اقدس میں نہ پاتا تو وہ راہ میں آپ کی اس خوشبو کو سونگتے۔ جو آپ کی گزر گاہ ہونے کے سبب راہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے جس جس کوچے میں وہ خوشبو محسوس کرتے چلتے جاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے درودیوار سے آپ کی خوشبوئے جانفزا کی پٹریں آرہی ہیں جس سے محبوں کے دماغِ محبت معطر ہو جاتے ہیں۔ شاید کہ ایک شمع اس خوشبو کا بعض غریب و مشتاق اور مفلس و نادار مسافروں کے شامہ ذوق کو بھی میسر ہو۔ ابو عبد اللہ عطار مدینہ طیبہ کی مدح میں کہتے ہیں۔

بَطِيبٌ رَسُوْلُ اللهِ طَابَ نَسِيْلُهُمَا فَمَا الْمَشْكُ وَالْكَافُوْرُ الْمُنْجِلُ الْكَطْبُ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مدینہ طیبہ کی فضا مہک رہی ہے۔ مشک و کافور کیا ہیں ان کی مانند تو وہاں کھجوروں میں خوشبو ہے۔ حضرت شبلی جو علمائے صاحب وجدان میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں قطعاً نہیں اور فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایسی خوشبو کا ہونا عجائب و غرائب میں سے ہے۔

دراں زمین کہ نیسے در زد زطرہ دوست چہ جائے دم زدن نا فمائے تا تار بیت
بروایت ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرہ انور پر پینہ مبارک موتی کی مانند اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی ہے۔

دوستِ مبارک کی خوشبو :- آپ کے دست مبارک کی توصیف میں حضرت جابر بن سرہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میں نے ایسی شہدک اور خوشبو پائی کہ گویا آپ نے ابھی عطری ڈبہ سے اپنا دست اقدس نکالا ہے۔ جو کوئی بھی آپ سے مصافحہ کرتا وہ تمام دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو پاتا۔ آپ جس بچے کے سر پر دستِ شفقت رکھتے وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے تمام بچوں میں ممتاز و معروف ہو جاتا۔

فائدہ :- بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے۔ ایک اور

جگہ مروی ہے آپ نے فرمایا گل سفید یعنی چنبیلی میرے پسینے سے شب معراج پیدا ہوئی، گل سرخ یعنی گلاب جبرئیل علیہ السلام کے پسینے سے اور گل زرد یعنی چسپا براق کے پسینے سے۔ نیز مروی ہے کہ فرمایا معراج سے واپسی پر میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب کی روئیدگی ہوئی۔ جو کوئی میری خوشبو سونگھا چاہے وہ گلاب کو سونگھے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور گلاب کے پھول کو اگایا لیکن محدثین ان حدیثوں کو اپنی ان اصطلاحوں کے بموجب جو وہ رکھتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ مواہب لدنیہ میں ابو الفرج نہروانی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ان حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے وہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے فضل و کرم کا ایک قطرہ ہے اور ان کثرت میں سے بہت تھوڑا ہے جن سے پروردگار نے اپنے حبیب کو مکرم فرمایا۔ محدثین کا ان میں کلام کرنا اپنی ان اصطلاحات و ضاعت کے مطابق ہے جو انہوں نے اسناد کی تحقیق و ہج میں منضبط فرمائے ہیں ایسا استبعاد و محال یا ناممکن ہونے کی بنا پر نہیں ہوا ہے واللہ اعلم۔

بوقت قضائے حاجت زمین کا شش ہو جانا :- جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا۔ اور زمین آپ کا بول و برازا اپنے اندر سمولیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آپ کے براز کو کسی نے بھی نہ دیکھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجاء کے بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو میں جا کر دیکھتی تو اس جگہ از قسم براز کچھ نہ دیکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتیں، انبیاء کرام سے جو کچھ ان کے بطن اطہر سے نکلتا ہے زمین اسے نگل جاتی ہے چنانچہ اسے دیکھا نہیں جاتا۔

ایک صحابی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا۔ آپ قضائے حاجت کے لئے ایک جگہ تشریف لے گئے جب آپ واپس تشریف لے گئے تو میں اس جگہ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت فرمائی تھی میں نے اس جگہ بول و براز شریف کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ البتہ چند ڈھیلے وہاں پڑے تھے میں نے اسے اٹھالیا تو اس سے نہایت لطیف و پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں فرمایا ہے کہ اہل علم کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”حدیثین“ یعنی بول و براز فرمانے کے بعد وضو کرنے کی قائل ہے۔ اور یہی قول بعض اصحاب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔

بول مبارک :- اب رہی بول مبارک کی کیفیت تو اس کا بکثرت صحابہ نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور حضرت ام ایمن جو آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھیں انہوں نے اسے پایا بھی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مبارک کے نیچے پیالہ رکھا جاتا کہ رات میں اس میں بول مبارک فرمادیں چنانچہ ایک رات جب آپ نے اس میں بول مبارک فرمایا اور صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ اس تحت کے نیچے ایک پیالہ ہے اسے زمین کے سپرد کر دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ پایا۔ ام ایمن نے عرض کیا خدا کی قسم رات مجھے پیاس معلوم ہوئی میں نے اسے پی لیا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا اور نہ انہیں اپنا منہ دھونے کا حکم فرمایا اور نہ دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اب تمہیں کبھی پیٹ کا درد لاحق نہ ہو گا (خوش نصیب) ایک عورت تھی جس کا نام ”برکہ“ تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی اس نے بھی آپ کا بول شریف پی لیا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اصحمت یا ام یوسف“ اے ام یوسف (برکہ اس کی کنیت تھی) تم ہمیشہ کیلئے تندرست رہو گئیں۔ کبھی بیمار نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کبھی بیمار نہ ہوئی، بجز اس بیماری کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو مسکتی رہی حتیٰ کہ اس کی اولاد میں کئی نسلوں تک یہ خوشبو رہی۔

مواہب اور شفافیت یہ دونوں روایتیں مذکور نہیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام آپ کے بول مبارک اور لمو شریف کو تیرک گردانتے تھے۔ لمو شریف کا پتہ صحابہ سے متعدد بار واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اس حجام نے جس نے آپ کے پچھنے لگائے تھے تو سنگھی یا چسکی سے جتنا لمو شریف لکھا وہ اسے حلق سے اپنے شکم میں اتارتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم خون کا کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں خون نکال کر اپنے شکم میں پنساں کرتا جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر بیٹے۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ تم نے اپنی پناہ تلاش کر لی۔ اور اپنے نفس کو محفوظ بنالیا یعنی بلا اور امراض سے بچ گئے۔

غزوہ احد کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے تو حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہما نے آپ کے زخموں کو اپنے منہ سے چوس کر زبان سے زخموں کو پاک و صاف کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنے منہ سے خون باہر نکالو انہوں نے کہا نہیں! خدا کی قسم زمین پر آپ کے خون کو ہرگز نہ گرنے دوں گا۔ وہ خون کو نگل گئے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ انہیں دیکھ لے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور اپنا خون مبارک مجھے دے کر فرمایا اسے کسی ایسی جگہ غائب کر دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں نے اسے پی لیا کیونکہ اس سے زیادہ پوشیدہ جگہ میں نہیں پاتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوائے تمہیں لوگوں سے اور وائے لوگوں کو تم سے۔ یہ ان کی قوت، مردانگی، شجاعت اور بہادری سے کنایہ تھا جو انہیں اس خون مبارک کے پی لینے سے حاصل ہوئی۔ یہی وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بڑی پلیدی کی بیعت نہ فرمائی۔ اور کہ مکہ میں اقامت نہ کھی۔ اور ان کے حلقہ میں مجاز و یمن اور عراق و خراسان کے لوگ آکر جمع ہوئے۔ لیکن عبدالملک بن مروان کے عداوت میں حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا اور دار پر کھینچا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے خون مبارک کے پی لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا تَمْنَعُكَ النَّارُ وَلَا قَتْلُ الْمُشْرِكِينَ“ یعنی تمہیں دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی مگر قسم کے لئے۔

یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و دم طیب و طاہر ہے۔ اور اسی قیاس پر آپ کے تمام فضیلت کا حکم ہے۔ اور یعنی شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے اور شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر بہت زیادہ اور کثرت سے روشن دلائل ہیں اور ہمارے ائمہ کرام اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ازدواجی زندگی مبارک ۰۔ اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بیویوں سے مباحثت فرمانے کا ذکر۔ اگرچہ اس وصف کا ذکر بظاہر پشت و سینہ اور شکم کے ذکر کے بعد مناسب تھا لیکن سلسلہ و سیاق کلام اور نظم و ضبط مضامین کی وجہ سے بعض ان مقامات کے سبب کہ اس ذکر کو آخر میں لے جاتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا یہ مقام بہتر ہے۔ نکاح کے فوائد میں سے پہلا فائدہ نسل کی حفاظت، نوع انسانی کے دوام کے بعد، حصول لذت انقاع نعمت اور حفظ محنت ہے اس لئے کہ مادہ تولید یعنی منی کو عرصہ تک روکے رکھنے اور جماع نہ کرنے سے امراض پوشیدہ کے پیدا ہونے اور قلبی و اعضاء کے ضعف کا سبب اور انسداد مجازی کا موجب ہے۔ عورتوں سے محبت کرنا اور کئی کئی نکاح کرنا از قسم کمال ہے۔ اور ایک ان مقامات میں سے ہے جہاں کوتاہ اندیشوں کی عقل اس کی کمالت کی حقیقت سے درپردہ اور محجوب ہے۔ بیویوں سے جماع و مباحثت کو عاقبت نااندیش نقصان و عیب کی صورت اور

لہو و لعب کی قبل سے شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ قسم کی اور رہبانیت کی طرف طبیعت ناکل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور نظر حقیقت و جماعت، فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر جو کہ ظہور عالم کی علت غائیہ ہے جتنا اس میں ہے اور کسی دوسرے فعل میں نہیں ہے۔ حضور سید انبیاء و رسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک اس کی سند و حجت کے لئے کافی ہے اس بحث کا بقیہ حصہ انشاء اللہ تعالیٰ آخر کتاب میں ذکر اذواج مطہرات کے ضمن میں آئے گا۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب میں اپنی (گیارہ) بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضور اتنی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیس مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی اسے بخاری نے روایت کیا اور ایک روایت میں جنتی چالیس مردوں کی قوت بتایا گیا ہے اور مروی ہے کہ ہر جنتی مرد کی قوت سو (دنیاوی) مردوں کی قوت کے برابر ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیگ کھانے کی حضرت جبریل لائے میں نے اس میں سے کچھ تناول کیا تو مجھ میں چالیس مردوں کی قوت آگئی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ ”شفاء“ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرم گاہ دیکھی اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ دیکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو وصیت فرمائی کہ تمہارے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے اور کسی کی نظر میری شرمگاہ پر نہ پڑے کیونکہ جس کی بھی نظر میری شرمگاہ پر پڑے گی اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی یہ آپ کی جسمانی قوت کا کمال ہے۔ اور آپ کی روحانی قوت ایسی تھی کہ آسمان کو حرکت سے باز رکھتی تھی۔ بلکہ وہ اپنی حرکت کے برخلاف چلتا تھا۔ چنانچہ غروب کے بعد آفتاب کو لوٹانا احادیث میں آیا ہے۔ یہ محل عبرت اور مقام نصیحت ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیش و تنعم اور کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھایا اور جو کی روٹی پر قناعت فرمائی۔ اس مرتبہ و کیفیت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس کی قوت و توانائی کا ذکر وہ عالم آپ کے معجزات میں سے ہے۔

احتلام سے محفوظ ہونا یا نہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے محفوظ تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کوئی نبی کبھی بھی محتلم نہ ہوا کیونکہ احتلام شیطان کے اثر ہے اسے طہرائی نے روایت کیا ہے۔

بخاری و مسلم (محقق علیہ) کی حدیث میں ہے کہ رمضان مبارک میں نماز فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے جنبی ہوتے تھے۔ (یعنی سے شب باشی کرنے کے بعد وجوب غسل کا نام جنبی ہے) پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے اس عبارت میں ”بغیر احتلام“ کی قید سے مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر احتلام کی نسبت جائز ہے ورنہ استہا کر نے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استہا کی بنیاد عدم جواز پر ہے۔ اور یہ قید اتفاقی ہے۔ اور بیان واقع ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جماع سے تھا نہ کہ احتلام سے، کیونکہ احتلام آپ پر جائز نہیں ہے۔ اگر یہ معنی نہ ہوں تو لازم آتا ہے کہ احتلام کے ساتھ جنابت میں غسل فرض نہیں ہوتا حالانکہ یہ فاسد خیال ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ احتلام آپ پر جائز نہیں ہے کیونکہ احتلام فعل شیطان سے ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم تھے۔ اور روزے والی حدیث میں احتلام کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ”خواب میں بغیر کچھ دیکھے انزال ہو جائے“ اور جو خواب میں دکھائی دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ کا

غسل فرمانا جماع کے بعد دیر ہو جانے سے تھا۔ جو کہ ہم لوگوں کی کثرت اجتماع کی بنا پر تھا۔

تکملہ :- اس طویل حدیث میں جو بطریق ائمہ اہل بیت نبوت ہے اور وہ حدیث امامین کریمین سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین شہید کر بلا سلام اللہ علیہم پر ختم ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف اور بعض سیر و عادات کریمہ پر مشتمل ہے اس میں آیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھوٹی ہند بنت ابی ہالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا اور میں امید رکھتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو بھی بیان کریں گی جو میرے حلق ہیں۔ یعنی میں جانتا تھا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کی ہے وہ مجھ میں ہوگی کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف سے مشابہت رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تو لوگ اس سے دریافت کرتے تھے کہ کس صورت میں دیکھا ہے اگر وہ بصورت امام حسن رضی اللہ عنہ دیکھتا تو کہتے تم نے ٹھیک دیکھا ہے چنانچہ ہند بنت ابی ہالہ نے کہا۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا
 مَعْمًا يَلُكُّ لَأَوْجُهُهُ ثَلَاثَةَ التَّمْرِ، نَيْلَةً
 النَّهْدِ إِلَى أَحَدِ الْحَدِيدِثِ.

دیکھنے والوں کی نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور عظیم، بزرگ،
 دبدر والا تھا۔ آپ کا چہرہ چمکا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا ہے۔

امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہند بنت ابی ہالہ سے دریافت کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے سکوت فرمانے اور قوت گویائی کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور غمزدہ رہتے تھے۔ بے ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کی خاموشی دراز ہوتی۔ کلام کی ابتدا اور اختتام کبج دہن سے فرماتے۔ یعنی لفظوں کو اپنے دہن مبارک سے تمام وکمال اور درست نکالتے۔ اور شکت و ناقص کلام نہ فرماتے اور آپ کا تکلم ”جو امع الکلم“ یعنی لفظ مختصر اور معانی بکثرت رکھتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اُوَيْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَأَخْتَصَرُ فِي الْكَلَامِ مجھے جوامع انکلم دیا گیا اور کلام کو میرے لئے مختصر رکھا گیا۔
اور بیان فاضل و مفصل کے ساتھ تکلم فرماتے جس میں نہ نقص ہوتا نہ فضول۔ آپ نرم طبیعت اور خوش خلق تھے۔ ورثت خن اور متذخونہ تھے۔ لغت کی عزت کرتے اگرچہ تھوڑی ہوتی۔ اور کسی چیز کو عیب نہ لگاتے کھانا جیسا بھی ہو ملاحظہ فرمائیے۔ اگر یہ نہ کہتے تو تعریف بھی نہ کرتے جس طرح زبان کے پختارے والوں کی عادت ہے۔ کوئی آپ کے غصے کے آگے نہ کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ تاب لاسکتا تھا آپ کو غصہ اس وقت آتا جب کوئی حد سے تجاوز کرتا یہاں تک کہ حق کا بدلہ لے کر ہی رہتے۔ لیکن آپ اپنے ذاتی حق کے لئے نہ غصہ کرتے اور نہ بدلہ لیتے تھے۔ بشرطیکہ وہ دنیا سے متعلق ہوتا اور اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ (کف دست) سے اشارہ کرتے نہ کہ صرف انگلی سے۔ اور بوقت تعجب کف دست کو اس وضع پر جس پر اسے پیدا کیا گیا نکالتے۔ گفتگو فرماتے تو داہنے ہاتھ کی سرانگلی کو بائیں ہاتھ کی پتیلی پر راتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام عادتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب تھیں۔ یقیناً ان عادات کریمہ میں کوئی نکتہ اور عہد ہو گا جن کی کہ نہ دریافت کرنے سے عقل عاجز و قاصر ہے۔ واللہ اعلم۔

آپ جب غضب فرماتے تو اپنا چہرہ انور اور پہلوئے مبارک اس طرف سے پھیر لیتے اور جب خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے اور کسی چیز سے محفوظ ہوتے تو آنکھوں کو بند فرما لیتے۔ آپ کی اکثر ہی تبسم سے ہونٹیں اور تبسم میں دندان مبارک، صفاء و لطافت اور آب و تاب میں اولے کی مانند چمکنے لگتے۔

سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک کو ابن ہالہ سے سن کر ایک زمانہ تک اپنے بھائی امام حسین سے پوشیدہ رکھا۔ مگر جب میں نے اسے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس حدیث کو پہلے ہی سن چکے تھے اور اپنے والد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اس سے زیادہ دریافت کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، شکل و صورت، نشست و برخاست سب کچھ معلوم کر چکے تھے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد علی مرتضیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس میں داخل ہوتے تو اپنے اوقات کے تین حصے کرتے ان میں سے ایک حصہ خدا کے لئے ہوتا۔ یعنی عبادت کرتے۔ اگرچہ آپ ہمہ وقت عبادت میں رہتے۔ لیکن اس جگہ مراد خالص اللہ ہے۔ وقت کے اس حصے میں نہ اہل کا دخل ہوتا نہ اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی مداخلت ہوتی اور دوسرا حصہ اہل و عیال کے لئے ہوتا یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی۔ ان سے گفتگو فرماتے۔ ان کی ضروریات پوری فرماتے اور ان سے مباشرت وغیرہ کرتے۔ اور تیسرا حصہ اپنی ذات اقدس کے لئے ہوتا اور اس کے حقوق ادا فرماتے۔ مثلاً استراحت فرماتے سوتے اور اسی قسم کے کام وغیرہ۔ پھر اپنے اس تیسرے حصہ کو بھی اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے اور اس میں ان کو شریک فرما لیتے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آپ کے مخصوص اصحاب، عام لوگوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی اطلاع فرماتے پھر خواص صحابہ آپ کی مجلس مبارک کے فوائد ان عام لوگوں میں پہنچاتے مطلب یہ کہ سب سے پہلے بے واسطہ فوائد ان خواص کو پہنچتے۔ پھر دوبارہ ان خواص کے واسطے عام لوگوں کو پہنچتے تھے۔ اور فوائد و نفع میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ کر کے اور لوگوں سے بچا کر کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جو کچھ ان کے حال و استعداد کے مناسب ہوتا آپ انہیں پہنچا دیتے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادات کریمہ میں ایثار اور اہل فضل و علم اور صاحبان صلاح و شرف کو احازت کے ساتھ اختیار تھا یعنی ان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرماتے اور اپنی مجلس شریف کی حاضری میں مخصوص گردانتے اور ان کے فضل و مرتبت کے مطابق دین میں تقسیم فرماتے۔ مطلب یہ کہ جو شخص آپ کی مجلس میں یا دین و داری میں ممتاز یا دہ مخصوص و ممتاز ہوتا وہ اپنے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و رعایت کا بہت زیادہ مستحق ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی حاجت روائی اور اصحاب کے مقاصد کی تحصیل میں مشغول رہتے اور ان کو اپنے احوال کی درنگی و اصلاح کے کاموں میں مشغول رکھتے تھے۔ اور ارشاد فرماتے کہ تم پر لازم ہے کہ جو اس مجلس مبارک میں حاضر ہو کر سنے وہ دوسرے غیر موجود لوگوں کو پہنچائے۔ آپ فرماتے تم سب پر فرض ہے کہ مجھ تک ان لوگوں کی حاجتیں پہنچاؤ جو میرے حضور حاضر ہو کر خود نہیں پہنچا سکتے۔

فائدہ ۰۔ آپ نے فرمایا جو کسی ایسے شخص کی حاجت، سلطان حاجت یعنی حاجت روا کے پاس پہنچائے جو اپنی حاجت خود اس کے سامنے نہیں پہنچا سکتا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم کو ثبات عطا فرمائیں گے۔ اس ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضور پیش کرنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ مگر چونکہ آپ کے حضور ایسی ہی حاجتیں پیش کی جاتی تھیں جن کی دنیا و دین میں ضرورت ہوتی ہے ان کے سوا آپ کی بزم شریف میں کوئی ذکر نہ ہوتا۔ خاص کر لغو و بیکاریاں۔ لوگ آپ کی بارگاہ سے علم اور خیر و برکت کا حصہ لے کر لوگوں میں جاتے اور ان کی رہنمائی کرتے۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کاشانہ اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے جانے اور صحابہ کرام کے نشست فرمانے کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُخَوِّنُ لِسَانَهُ لِأَلَانِيَةِ لِيُكَلِّمَ" یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو بند رکھتے اور اس کی حفاظت فرماتے مگر اس چیز میں اور اس بات میں جو مفید و سودمند ہوتی۔ "یُخَوِّنُ" خزن سے ہے جس کے معنی خزانہ میں مال رکھنا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک اس دل کی جو حقائق و معرفت سے مالا مال ہے کبھی کبھی۔ یعنی امت کے لئے جو سودمند و مفید ہوتا۔ اس کے لئے آپ زبان مبارک کھولتے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھتے۔ آپ امت کی دلجوئی فرماتے اور اپنے قرب سے دور بھاگنے سے انہیں محفوظ رکھتے۔ درحقیقت یہ فعل الہی سے ہے۔ جیسا کہ فرمایا "وَأَلْفَ يَنْزِيلٍ مِّنْ رَبِّهِمْ الْآيَةِ" یعنی حق تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت فرمائی..... آپ ضعیف الایمان لوگوں پر بہت زیادہ احسان و عطا فرماتے۔ ان لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کے معزز فرد کی عزت و احترام فرماتے اور انہیں کو ان پر حاکم مقرر فرماتے۔ اور آپ لوگوں سے بچتے اور ان سے اپنا تحفظ فرماتے۔ اور دشمنوں سے اپنی نگہداشت فرماتے تاکہ اعداء ضرر نہ پہنچائیں۔ یہ تحفظ آیہ کریمہ "وَاللَّهُ لِيُحْصِيَهُمْ رَمْنًا" اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ قطع نظر اس کے اس میں علم و حکمت اور امت کے لئے تعلیم و ارشاد ہے۔ درحقیقت یہ اپنا عیب و بدبہ قائم رکھنے اور لوگوں سے عدم اختلاط و انہماک کی جانب کنایہ ہے۔ تاکہ وہ بے خوف اور بے باک نہ ہو جائیں۔ باوجود اپنا تحفظ فرمانے کے اپنی کشادہ روئی اور خوش خلقی کا رویہ ترک نہ فرماتے۔ ان کے احوال کو دریافت کرتے اور اپنے اصحاب کی دلجوئی اور باز پرس فرماتے۔ اور لوگوں سے ایک دوسرے کے احوال پوچھتے تاکہ ہر ایک اچھے حال میں رہے اور باہم حسن سلوک کرتے رہیں اور اچھے کام و احوال پر ان کو شاباشی دیے اور تقویت و تائید فرماتے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اصلاح فرماتے برے کاموں کی مذمت فرماتے۔ اور باز رہنے کی تلقین فرماتے۔ آپ کی عادت کریمہ یہی تھی کہ اچھائی کی تعریف فرماتے اور برائی کی مذمت کرتے اور جس سے بھی یہ برائی سرزد ہوتی اس کی سرزنش فرماتے۔ اور اس بدکار کی نہ پرواہ کرتے اور نہ اس سے خوف کرتے خواہ وہ کتنا ہی بظاہر بلند مرتبہ اور طاقتور ہوتا۔

لوگوں کے احوال ایک دوسرے سے دریافت کرنا "تجسس" کی قبیل سے نہ تھا۔ کیونکہ تجسس اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو بقصد اشاعت اور برائی پوچھا جائے۔ احوال کی یہ پرسش بقصد تربیت و اصلاح ایک دوسرے کے ظاہری احوال کی تھی۔ اور آپ ہر چیز میں معتدل الامر یعنی آپ کے تمام افعال کریمہ اور اوصاف شرعیہ معتدل اور ہموار اور متمکن و مستقل اور پائیدار تھے۔ آپ کے کاموں میں نشیب و فراز نہ تھا۔ نہ اختلاف اور افراط و تفریط کی راہ پیدا ہوتی تھی۔ اور امت کی تعلیم و تربیت اور تادیب و تہذیب سے غافل نہ رہتے تھے۔ اور ہمیشہ ان کی سیاست و رہنمائی اور تدبیر کار میں مشغول رہتے۔ اور اس سے خوف رکھتے کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں۔ سخت شاق عبادت کا التزام دوام، اس خوف سے نہ فرماتے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دیے جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر کام کے لئے آمادہ و تیار رہتے مثلاً جنگی اسلحہ اور حربی ساز و سامان وغیرہ میں۔ اور ان کے مصلحتی امور کے لئے جس چیز کی ضرورت لاحق ہوتی اسے تیار کرتے۔ اور حق میں نہ کوتاہی کرتے نہ حق سے تجاوز کرتے۔ ہمیشہ اقامت حق اور اثبات حق میں منہمک رہتے۔ اور آپ کے تمام مقربین و ہم نشین حضرات، اخیار وابرار یعنی برگزیدہ و نیکو کار تھے۔ آپ کے حضور میں وہی فاضل تراور مقرب تر ہوتا جو لوگوں کے لئے ناصح تراور خیر خواہ تر ہوتا۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے آداب اور طور طریق کیا تھے۔ اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کس طرح تھی۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے نہ اٹھے مگر ذکر خدا کے ساتھ یعنی نشست و برخاست میں ہمیشہ ذکر خدا کرتے تھے۔ اور جب مجلس

مبارک میں تشریف لاتے تو جہاں بھی جگہ ہوتی بیٹھ جاتے۔ اور کسی بلند و ممتاز جگہ کا قصد نہ فرماتے۔ اور نہ اپنے لئے کوئی خاص جگہ متعین کر رکھی تھی۔ اور آپ امت کو اسی کی تلقین فرماتے۔ اور بلند و بالا جگہ کی خواہش سے منع فرماتے تھے۔ اور آپ اپنی عنایت اور توجہ و التفات کا حصہ تمام اہل مجلس کو مرحمت فرماتے اور کوئی بھی یہ گمان نہ کر سکتا کہ وہ ہم نشین میں دوسرے سے بزرگ تر اور آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ اور قابلیت اور اس کے حال کے مطابق عنایت فرماتے جو بھی آپ کے پاس کوئی حاجت یا ضرورت لاتا تو آپ اس وقت تک انتظار فرماتے کہ وہ شخص خود ہی واپس جائے۔ مجلس سے آپ خود اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا۔ آپ سے جو کوئی بھی سوال کرتا یا کسی حاجت و ضرورت کو پیش کرتا تو آپ اسے نہ منع کرتے اور نہ رد کرتے بلکہ اس کی حاجت برآ کر ہی فرماتے۔ اور اگر بالفرض اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو خوش خلقی سے دل جوئی کر کے مفیحات سے اس کو لوٹا دیتے۔ اس عادت کریمہ کی تفصیل آپ کے اخلاق شریفہ کے باب میں آپ کے خود دستخط کے ضمن میں آئے گی۔ آپ تمام لوگوں کے لئے بمنزلہ باپ کے تھے اور حق میں آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔ آپ کی مجلس، علم، حلم، حیاء اور مہربانیت کی مجلس تھی جہاں نہ کسی کی آواز بلند ہی ہوتی اور نہ اس میں حرام و ناشائستہ بات ہوتی تھی۔ اہل مجلس کی کسی ذلیل حرکت کو نہ تو ظاہر کیا جاتا اور نہ اسے پھیلایا جاتا۔ مطلب یہ تھا کہ بقائمانائے بشریت اگر کسی سے ذلیل یا ناشائستہ حرکت سرزد بھی ہو جاتی تو اس سے چشم پوشی کی جاتی۔ تمام اہل مجلس تساوی و موافق اور برابر تھے۔ ان میں باہم فضیلت تقویٰ کے اعتبار سے تھی۔ وہ باہم ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ بڑے، چھوٹوں پر شفقت کرتے اور چھوٹے، بڑوں کی تعظیم کرتے اور محتاجوں پر ایثار کرتے اور غریب و مسافر کی رعایت کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

باب دوم در بیان اخلاق عظیمہ و صفات کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم

اخلاق خلق کی جمع ہے اور خلق بغم خاء، باطنی سیرت کو کہتے ہیں اور خلق بفتح خاء، ظاہری صورت کو قاموس میں ہے ”خلق“ خاء اور لام کے ضمہ اور سکون کے ساتھ۔ بمعنی خصلت و طبع ہے۔ اور صراح میں خلق بمعنی خورے حسن اور کبھی بمعنی جوانمردی، قلقتہ روی اور لوگوں سے حسن سلوک آتا ہے۔ لیکن اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ عام اور وسیع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق شریف انہیں معنوں پر موقوف نہیں ہیں۔ بلکہ جہاں آپ مسلمانوں کے ساتھ رحیم و رفیق تھے مرہبان و شفیق تھے وہاں کفار پر اقامت حق و حجت میں بہت سخت و شدید تھے۔ اور دانشمندیوں کے نزدیک، خلق کے معنی ایسا ملکہ ہے جس کی وجہ سے بہ سہولت و آسانی افعال صادر ہوتے ہیں۔ خلق کی تعریف و توضیح معنولات کی کتابوں میں مستقلاً ذکر کی گئی ہے البتہ اس میں یہ اختلاف ہے کہ خلق غریزی یعنی طبعی اور پیدائشی خصلت ہے یا یہ اکتسابی خصلت ہے جس کو بندہ دریاخت و مجاہدہ اور کسب و ہنر سے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ غریزی یعنی طبعی و پیدائشی ہے ان کی دلیل سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں تمہارے اخلاق کو اسی طرح مقدر فرمایا جس طرح تمہارے رزق کو مقدر فرمایا۔ (رواہ البخاری) اور فرمایا کہ ”اگر تمہیں یہ خبر پہنچے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے جنبش کر گیا ہے تو تم اس کی تصدیق کر دو۔ اور اگر یہ اطلاع ملے کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت و خصلت بدل دی ہے تو اسے قبول نہ کرو۔“ لیکن پھر بھی خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ یہ متیقن ہے کہ لوگوں کے احوال مختلف و متفاوت ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے بعض اخلاق ایسے راسخ اور پختہ ہو گئے ہیں کہ ان میں تغیر و تبدل متعذر ہے۔ بلکہ ان کا چھوڑنا ناممکن ہے ورنہ وہ مجاہدہ و ریاضت کے ساتھ مامور ہیں اگر ان کے زوال کی کوشش کرے اور انہیں محمود بنانا چاہے تو ممکن ہے اور بعض اخلاق ضعیف و کمزور ہیں جو ریاضت سے قوی ہو جاتے ہیں۔ اور بعض قوت سے ضعف میں آتے ہیں۔ اور شریعت میں اخلاق کو اچھانے کا حکم آیا ہے اور انبیائے کرام صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم کو اخلاق سنوارنے بنانے اور خلق کی ہدایت فرمانے کے لئے بھیجا گیا۔ اگر اخلاق میں تغیر و تبدل ممکن نہ ہوتا تو ان کو عمدہ بنانے اور نیوں کو بھیجے کا کیا فائدہ۔ دعائے ماثورہ میں مروی ہے کہ ”اَللّٰهُمَّ كَاخْشَتُ خُلُقِيْ فَخَيْرِيْ خُلُقِيْ“ یعنی اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق اچھی بنائی اسی طرح میری خصلت کو اچھانے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ”اَللّٰهُمَّ اَحْبَبِيْ لِيْ اَحْسَنَ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لَهَا حَسَنُهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا وَلَا تُصْرِفْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ“ یعنی اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما۔ تمہرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا۔ اور مجھے بری عادتوں سے پھیر دے۔ تو سوا کوئی بری عادت سے نہیں پھیر سکتا۔“ یہ سب تعلیم و تلقین کے لئے ہے۔

اور شیخ عبدالقیس کی حدیث میں مروی ہے ”اِنَّ رِزْقَكَ اَتْخَصْتَنِيْ بِحَبِيْبِهِمُ اللّٰهُ اَجْلَلُّمُ وَالْاَنْعَامُ“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالقیس تجھ میں دو خصلتیں ہیں جو خدا کو بہت پیاری ہیں ایک بردباری اور دوسرا وقار۔ اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ قدیم کان اُفدیش“ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خصلت ہمیشہ سے ہے یا اب نمودار ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قدیم“ ہمیشہ سے ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں خدا کا شکر بجالاتا ہوں کہ اس نے میری جبلت و طبیعت میں ایسی دو خصلتیں پیدا فرمائی ہیں جن کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو سوال میں تردید کا اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اخلاق جبلی و پیدائشی ہیں اور بعض اکتسابی و اختیاری۔

اس جگہ تطبیق کی ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ جو اخلاق، صحبت اور عادت کے سبب حاصل اور پیدا ہوتے ہیں ان کا تئیر و تہدل آسان ہے۔ لیکن بعض اخلاق، جبلی، طبعی، اور دائمی ہوتے ہیں ان کا تئیر و تہدل دشوار ہے۔ اس کے باوجود حیطہ امکان سے باہر نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور یہ اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صورت و سیرت میں مکارم اخلاق و حماد صفات اور ہر قسم کے کمالات و فضائل اور محاسن موجود ہوتے ہیں۔ اور انہیں تمام بنی نوع انسان اور افراد بشری پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ رجوں میں ان کا رتبہ سب سے بڑا اور رجوں میں ان کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ان حضرات قدس کا درجہ اور مقام کتابا و بالہو کا جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے برگزیدگی میں منتخب فرمایا اور درجہ اجتہاد و اصطفا سے سرفراز فرما کر اپنی کتاب میں ان کی فضیلت اور مدح و ثناء بیان فرمائی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔

عقائد میں یہ ثابت شدہ ہے کہ کوئی ولی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ امام حافظ الدین نسفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ بلاشبہ بعض لوگوں کے قدم ولی کو نبی پر فضیلت دینے میں بھٹک گئے ہیں۔ حالانکہ یہ کھلا کفر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ ”يَكُنَّ الرُّسُلُ فَتْلًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ ان رسولوں میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔

شفاء قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سب کے سب فطری، جبلی اور پیدا ہونے والے نہ کہ ملکیتی اور اعمال سے حاصل کردہ ہیں۔ بلکہ اول خلقت اور اصل فطرت میں بغیر اکتساب و ریاضت کی محنت اعمائے حاصل ہیں اور وہ سب وجود الہی کے اجتباء اور اس کے نانتناہی فضل کے فیض سے ہیں۔

تَنَازَلُكَ اللَّهُ مَا وَحَّيَ بِكَ كُتُبَ وَلَا نَبِيٌّ عَلَى الْغَيْبِ بِمَنْ تَهَيَّوْا

اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ کسی نبی کی وحی کسی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی غیبی خبریں بتانے پر متمہا یا تکذیب ہے۔ اس شعر میں وحی سے مراد نبوت و رسالت ہے جو کہ وحی القاء اور حکمت کا مبداء اور سرچشمہ ہے۔ ورنہ اکتساب نفس وحی بیان کی حاجت نہیں رکھتا۔ بعض نبیوں کے بچپن کی حالت کا بیان :- اور بعض انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق کریمہ اور منصب نبوت کا ظہور ان کی خورد و سالی ہی میں ہوا جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”وَأَتَيْنَاهُ الْكُتُبَ مَهْدِيًّا“ یعنی ہم نے انہیں خورد و سالی ہی میں حکمتیں عنایت فرمادی تھیں۔ مروی ہے کہ ان کی عمر شریف دو یا تین سال کی تھی کہ بچوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیل کود کیوں نہیں کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود کے لئے پیدا فرمایا اور آئیہ کریمہ ”مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ“ (اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے) کی تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی تصدیق اس عمر میں فرمائی کہ ان کی عمر شریف تین سال کی تھی۔ اور گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ اور اس کی روح ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پچھوڑے میں فرمایا :-

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا“ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب عطا فرما کر نبی بنایا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا قادی ارشاد فرماتے وقت بچوں کے درمیان عمر مہمی رکھتے تھے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ آپ عنان مملکت کو سنہالتے وقت بارہ برس کے تھے اور آئیہ کریمہ ”وَأَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ مَهْدِيًّا“ (بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے عقل کی چٹھی عنایت فرمادی تھی) کی تفسیر میں مروی ہے ”أَنِّي مَهْدِيًّا لِّلْغَيْبِ“ یعنی ہم نے انہیں بچپن میں ہی ہدایت فرمادی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ ابداء خلق

سے پہلے ولادت کے وقت ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ کہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ”کہہ دل سے مجھے پہچانو اور زبان سے میرا ذکر کرو۔“ تو انہوں نے کہا پہچان و دل قبول ہے۔ اور جب عمرو نے آپ کو آگ میں ڈالا اس وقت آپ کی عمر شریف سولہ سال کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی واڑھی پکڑنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوقت ولادت شریف اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔ اور فرمایا زمانہ جاہلیت کے افعال کی طرف دو مرتبہ کے سوا میں نے کبھی قصد و ارادہ نہ فرمایا تو اس وقت بھی حق تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرمایا اور میرے دل میں شرور ہی سے جنوں اور شعر گوئی کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے امور پر متشکک و گامزن فرمایا گیا اور ان پر متواتر نعمات ربانی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مرتبہ قصویٰ یعنی غایت درجہ مقام بلند اور درجہ کمال میں انتہا تک فائز ہوئے یہ سب بغیر محنت و کاوش اور ریاضت و مجاہدے کے تھا۔

ارشاد ربانی ہے:- ”وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَوْتَيْنَاهُ هُكْمًا وَعِلْمًا“ اور جب وہ عقل کے کمال پر پہنچ کر مستحکم ہوئے تو ہم نے ان کو عظیم و حکمت عطا فرمایا۔

بعض اولیاء کو بھی ان سے بعض صفات حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تمام صفات میں نہیں اور عصمت تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہی ہے۔ (در اصل یہ اس پہلے قول کی دلیل ہے جس میں کہا تھا کہ کوئی ولی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ فافہم مترجم) حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات، عالی صفات، منبع البرکات اپنے تمام اخلاق و خصائل، صفات، جمال و جلال میں اس قدر اعلیٰ و اشرف، اتم و اکمل، احسن و اہمل اور خوب روشن و اقویٰ ہیں جو حدود و عدد اور حیطہ ضبط و حصر سے باہر ہیں اور کمالات میں جو کچھ خزانہ قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہے۔ وہ تمام آپ کو حاصل ہیں۔ اور تمام انبیاء و مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظاہر ہیں۔ اللہ ہی کے لئے تمام خوبیاں ہیں۔ امام ابو میری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا۔

وَكُلُّ آيَةٍ آتَى الرَّسُولَ الْبُكَارُ بِهَا
فَالْأَنَّهُ تَمَسُّ فَضْلُ هُوَ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرُنْ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ
عَرَفْنَا مِنَ الْبُكَارِ دُرِّ شَفَا مِنْ الدِّيَارِ

یعنی تمام انبیاء و مرسلین جو نشانی لے کر تشریف لائے وہ سب آپ ہی کے نور جمال و جلال کا پر تو ہیں۔ بلاشبہ آپ ہی فضل کے آفتاب ہیں اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں۔ جن کے انوار تاریکی میں لوگوں کے لئے مشعل نور بنے۔ وہ تمام رسول اللہ کے خوش چین ہیں۔ اور آپ کے دریائے فضل کے ایک گھونٹ اور سمندر کے ایک قطرہ ہیں۔ و صلی اللہ علیہ وآلہ قدر حسن و جمال و کمال و بارک و مسلم۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں مکارم اخلاق، حماد صفات اور ان کی کثرت و قوت اور عظمت جمع ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنائی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:- ”اَكْمَلُ مَخَارِجِ الْأَفْعَالِ“ یعنی مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا اور ایک

روایت میں ہے ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ یعنی مجھے بھیجا مجھے کاموں کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات شریف میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے اور کیوں نہ ہو جب کہ آپ کا معلم حق تعالیٰ سب کچھ جاننے والا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک

وصل :- سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مبارک میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں مکارم اخلاق اور صفات محمودہ مذکور ہیں آپ ان سب سے متصف تھے۔ ”شَفَاؤُ“ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ ”يَرْضَى بِرَضَاهُ وَيَسْخَطُ بِسَخَطِهِ“ یعنی آپ کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجا آوری میں اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی اور ارتکاب معاصی میں تھی۔ بادی النظر میں اس کے یہی معنی ہیں جو مذکور ہوئے۔ اور ”عوارف المعارف“ میں مذکور ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذهب اخلاق تھا۔ حضرت شیخ نے اسے طویل بیان کے ساتھ ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے حصہ شیطان کے ٹکالنے کے بعد اور اسے غسل و تطہیر دے کر آپ کے نفس زکیہ کو نفوس بشریہ کی حد پر برقرار رکھ کے اس میں بشری صفات و اخلاق اس حد تک باقی رکھے کہ اس کا ظہور نزول قرآن کا موجب بنے۔ (اس لئے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس میں صفات بشریہ علی وجہ الکمال ہوں اور جو منائی کمال بشریت صفات تھے ان کا اخراج کر دیا گیا۔) اور وہ صفات جو تادیب و تمذیب شان نبوی ہوں باقی رکھے گئے۔ تاکہ موجب رحمت خلق اور تمذیب اخلاق امت ہوں (مطلب یہ کہ آپ میں بعض صفات بشریہ اس لئے باقی رکھے گئے کہ لوگ آپ کو ہم شکل و صورت اور ہم نفس جان کر انس و محبت رکھیں۔ اگر خالص ملکی صفات ہی کے حامل ہوتے تو لوگ وحشت زدہ ہو کر انس و محبت سے دور ہو جاتے گویا آپ کی صفات بشریہ رحمت خلق کا موجب اور امت کی اخلاقی تمذیب و آراستگی کا باعث ہے۔ مترجم) اس لئے کہ انسانی نفوس میں اصل صفات بشری مزید ظلمت و کثافت کے بڑ پکڑنے اور برقرار رکھنے کا موجب بناتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ”بُنِيَتْ بِهٖ قَوَادِكُ“ (تاکہ تمہارے دل کو اس سے ہم ثابت و برقرار رکھیں) اور ثبات قلب، اضطراب قلب کے بعد ہوتا ہے کیونکہ حرکت نفس، اس کے صفات کے ظہور کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ قلب و نفس کے درمیان ایک تعلق و ربط ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شریف اس وقت حرکت میں آئی جبکہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور خون بہہ کر چہرہ انور پر آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَيْفَ يَصْلَحُ قَوْمٌ مَّحْضَبُوا وَجَنَّةُ نَبِيِّهِمْ دَهُوٌ وَهٗ وَهُوَ قَوْمٌ كَسِبُوا قَوْلَ لَهٗمُ لَا تَنْصُرُنَا بِهٖ لَئِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمَنْصُورِينَ
حالانکہ وہ نبی ان کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے ثبات قلب اطہر کے لئے نازل فرمایا۔

اے محبوب کسی معاملہ کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔

لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے صبر کا جامہ پہنا اور اضطراب کے بعد سکون و قرار حاصل ہوا۔ چنانچہ انہیں اسباب و علل کی بنا پر آیات قرآنیہ مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مذهب و معنی بنائی

رہیں۔ اور قرآن آپ کا اخلاق بن گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا کہ ”كَانَ مَخْلَقَةُ الْقُرْآنِ“ قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ اس کے یہی معنی و مطلب ہیں۔ حقیقت و تعبیر یہ ہے کہ کسی کا فہم اور کسی کا قیاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حقیقت اور آپ کے حال کی کنہ عظیم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بجز خدا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا ”لَا يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا“ اس کی تاویل کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

جز خدا نشاخت کس قدر تو زانگہ کس خدرا ہچھو تو نشاخت
خدا کے سوا آپ کی قدر و منزلت کوئی نہیں جان سکتا اس لئے کہ جس طرح آپ کی مانند خدا کو کوئی نہیں جان سکتا۔
جب کہ آپ کا مقام سب سے بلند تر ہے تو اس کی دریافت بھی لوگوں کے فہموں سے اونچی ہے۔
تراچنا گنگہ توئی ہر نظر کجا بیند بقدر دانش خود ہر کے کند ادراک
آپ کو جیسے کچھ کہ آپ ہیں کوئی نظر کہاں دیکھ سکتی ہے۔
ہر شخص اپنی فہم اور اک کے مطابق ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

تحقیق معنی میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جیٹہ اور اک سے باوراء تھے اگر آپ محسوس ہیں (یعنی ظاہری جسم شریف میں نظر بھی آتے ہیں) تو قوتِ باصرہ کے ادراک کی قوت سے بلند و بالا ہیں۔ جس طرح کوہِ عظیم کہ احساسِ باصرہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ عقول ہیں (یعنی نظر سے نہیں بلکہ عقل و فہم سے تعلق ہے) تو عقل آپ کے ادراک میں احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ جس طرح کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا حال ہے۔ (کہ کوئی عقل اس کی کنہ حقیقت کی رسائی نہیں کر سکتی) لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق کریم کو عظیم فرمایا اور جو فضیلت اس نے آپ کو عنایت فرمائی اسے بھی عظیم فرمایا تو اس کے کنہ کے ادراک کرنے میں عقل قاصر ہے۔ اور یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ اور صفات حسنہ جبلی، فطری اور پیدا نشی ہیں۔ اور ان اخلاق عظیمہ کے حصول میں کسب و ریاضت کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ اس کی احتیاج، خصوصاً سید انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم جو کہ تمام اخلاق عظیمہ اور صفات حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ تشریف لائے ہیں۔

تعلیم و ادب اور راجہ حاجت کہ او خود ز آغاز آمد مؤدب

ان کو تعلیم و ادب کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ خود ہی شروع سے سیکھے ہوئے تشریف لائے۔ اور آپ کے سر پر وہ عزت کے گرد و تعبیر بدل کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بعض احکام و آثار، جبلت بشری کو ظاہر نہیں کرتے۔ مگر وہ بھی گاہ بہ گاہ کبھی کبھی مخصوص مواضع میں تھے کہ جن پر قیاس کو داکر و ساز نہیں بنا سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ ہی جانتا ہے کہ ان مواضع میں بھی کس عالم شہود اور تجلیات ربانی میں تھے۔ ع

اور تراز آنت کہ آید بخیاں یعنی آپ اس سے برتر ہیں کہ کوئی خیال میں لاسکے۔

اسی سلسلہ میں غزوہ احد کا قصہ مذکور ہے کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا سر مبارک مجروح ہو کر آپ کے چہرہ انور پر خون جاری ہوا تو صحابہ کرام کو آپ کی یہ حالت سخت دشوار اور ناگوار معلوم ہوئی۔ وہ عرض کرنے لگے کہ کاش آپ ان پر بددعا فرماتے تاکہ وہ اپنے کس قوت کی سزا کو پہنچتے۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھے لعنت و بددعا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانے اور ان پر رحمت و شفقت کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بددعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَاِنَّهُمۡ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ اے خدا میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ جانتے نہیں۔

اس جگہ خود کمال مبروہ علم اور بردباری ہے اس جگہ جزع و فزع اور اضطراب و وحشت کہاں ہے لہذا شیخ صاحب عوارف العارف کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف حرکت و اضطراب میں آئی اور بے صبری کا ظہور ہوا پھر آیت کریمہ کے نزول نے مبروہ استقامت کا جامہ پہنایا۔ اور اضطراب کے بعد زبان حال و قال میں سکون و قرار آیا۔ "یہ مسکین (شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ) ان لفظوں کے اطلاق سے وحشت زدہ ہے (کیونکہ شان ادب کے خلاف ہے) اگرچہ علمی قاعدے اور قیاسی بنیاد سے یہ بات ٹھیک و درست ہو سکتی ہے۔ نیز صاحب عوارف رحمہ اللہ کا فرمانا کہ بعید نہیں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے "کان خلقہ القرآن" اس میں اخلاق ربانی کی جانب ایک گہرا مراز اور باریک اشارہ ہے۔ لیکن ام المومنین نے عظمت برقرار رکھی یعنی وہ چاہتی تھیں کہ یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، اخلاق الہی کے مظہر تھے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حق عراسہ کی جلالت شان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ "متخلّق باخلاق اللہ" یعنی اخلاق ربانی پر پیدا فرمائے گئے۔ لہذا انہوں نے اسی معنی کو اس طرح پراد فرمایا کہ "کان خلقہ القرآن" یعنی قرآن آپ کا خلق تھا۔ یہ تعبیر حق تعالیٰ جل اسمہ سے حیاء اور حقیقت حال کو لطیف کنایہ سے مخفی کر کے بیان فرمایا۔ یہ ان کا وفور عقل اور کمال ادب ہے۔ رضی اللہ عنہا۔ یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت اور اس کے لامتناہی ہونے کے بیان میں بہت زیادہ داخل ہیں۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے معنی غیر متناہی ہیں اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و آثار اور اخلاق و اوصاف جلیلہ غیر متناہی ہیں۔ اور آپ کے مکارم اخلاق اور محاسن جلیلہ ہر آن اور ہر حال میں تازہ بہ تازہ نوبہ نو ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ پر علوم و معارف کا فائزہ فرماتا ہے اسے بجز خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا آپ کے اوصاف کے جزئیات کے احاطہ کی طرف درپے ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی چیز کی طرف جو انسان کے مقدور میں نہ ہو اور نہ وہ ممکنات عادیہ میں سے ہو درپے ہو۔ واللہ اعلم۔ بعض عرفاء سے حدیث پاک "اِنَّهُ يَخْلُقُ عَلٰی لَبِّيْ" بیشک میرے دل پر بعض اوقات حجاب غیبی آجاتا ہے۔ کے بارے میں استفسار کیا گیا کہ اس حجاب غیبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کی نسبت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس عارف نے فرمایا اے سائل اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور اس کے حجاب غیبی کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں دریافت کر تا تو جو کچھ میں جانتا ہوں اسے بیان کر دیتا۔ لیکن اس جگہ غیبی ایسے عین یعنی ذات کے ساتھ ہے جہاں غیبی دم نہیں مار سکتا۔ اس حدیث کی شرح رسالہ "مرج البحرین" میں مفصل موجود ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحار قدرت کے تلاطم امواج سے تقلبات اور تجلیات وارد ہوتے تھے جو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے تھے۔ نیز احکام میں ناخ و منسوخ ہونا بھی اسی کی فرع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمیشہ ترقی و کمال میں تھے۔ اور آپ میں کسی عظیم حال سے کمی و تنزل کی راہ نہ تھی۔ لیکن بعض احوال، فاضل تر اور عالی تر ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ تمام انبیاء کامل و معصوم ہیں مگر باوجود اس کے "فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ" ان میں سے کسی کو کسی پر فضیلت بخشی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و طاعات اور عبادات نہ سب مجرد تعلیم و محض تشریع کے لئے تھے بغیر اس کے کہ آپ کی ذات شریف میں ان کے آثار و انوار رونما ہوں۔ (یہ صورت نہیں ہے) ہاں نبوت اور اس کے مقامات محض موبہی اور اصفاء و اجتباء تھے۔ اور اس میں کسی کسب و ریاضت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دن و رات اسرار و انوار کا ظہور، متواتر اور مسلسل اولاد و ازکار پر مترتب ہے۔ اور تمام کمالات کے حصول کی کفالت، اور تمام انوار کے ظہور کی ضمانت، نزول قرآن، تعلیم ربانی، تادیب رحمانی اور الہی و امر و نہی تھے۔ اور ذات کی خاصیت اور بشری طبیعت کا ثبات جو حسن

بصری سے تعلق رکھتا ہے یقیناً انخطاط و نقصان کا اثبات ہے جو اچھا نہیں ہے۔ (مطلب یہ کہ آپ چونکہ لباس بشری میں بحکمت الہی تشریف لائے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اب اس بشری لباس کے اقتضاء پر عوارض بشریہ کے اثبات کے درپے ہونا اور بشری مقصدیت کو موضوع بحث بنانا یقیناً آپ کی شان ارفع و اعلیٰ میں کمی اور اس کے گھٹانے کے درپے ہونا ہے جو کہ ایک مومن و مسلم کی شان سے بعید ہے۔ مترجم)

اور اگر تہذیب سے مراد، ایک گونہ آگاہ و خبردار کرنا ہو۔ کسی سستی کے عارض ہونے کے سبب یا اس طور کہ مقام عالی میں استغراق کیفیت ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا یا نسیان کا طاری ہونا وغیرہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر ان کی یہ مراد ہے تو کوئی صورت بیان کے جواز کی بن سکتی ہے ورنہ ایسی استغراقی کیفیتوں کا تذکرہ کرنا اور تہذیب و اصلاح کے اطلاق پر جو جہنی سابقہ آلائش سے بیان کرنا یقیناً مرتبہ ارفع کو گھٹانے اور فساد کرنے کا موجب ہے جو مناسب نہیں ہے۔

قاموس میں ہے کہ تہذیب مذہب سے ہے جس کے معنی لطافت، صفائی، درستگی اور اصلاح کے ہیں۔ اور صراح میں ہے تہذیب کے معنی آدمی کو پاکیزہ کرنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے رجل مذہب یعنی آدمی مطہر الاخلاق ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ مرتبہ کمال کے اعلیٰ و اکمل پر محمول کرنا اور حقیقت حال کے اور اک سے عاجز ہونے کا اعتراف کرنا آپ کے ادب و جلال شان کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ الموفق۔

بیان رسالت عامہ :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ چونکہ اعظم الاخلاق تھے۔ بنا بریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ کی رسالت کو محض انسان پر محدود و مقصود نہ گردانا بلکہ سارے عالم کے جن و انس اور سارے جہان کی مخلوق پر رسالت عام فرمائی۔ جس طرح حق تعالیٰ کی ربوبیت تمام اہل عالم کو شامل ہے۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کو شامل ہے صاحب مواہب لدنیہ نے بعض علماء عظام سے یہ سب نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ بعثت اس حد تک پھیلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملائکہ کی طرف بھی ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے۔ اور ان کی دلیل قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”لَيَكُونَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ بَرَزَاتٌ“ تاکہ آپ سارے جہان کے لئے نذیر یعنی ڈرانے والے ہوں، لفظ عالمین تمام اہل عقل کو شامل ہے اور سنت حدیث سے ثابت و مسلم ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَأَفْئِدَةٍ“ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ کی رسالت بعض ملائکہ پر ہے گویا ان کی مراد بعض ملائکہ سے زمین کے فرشتے ہیں۔ تخصیص کی وجہ ظاہر نہیں ہے کیونکہ دلیل عام ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”وَأَنزَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ (ہم نے تو کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کی طرف) یہ بھی تخصیص پر دلالت نہیں کرتی۔ جیسا کہ مہذب مختار آیہ کریمہ کے مفہوم عمومی پر ہے۔ ورنہ جنوں کی طرف بھی مبعوث نہ ہونا لازم آتا ہے۔ یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ بلکہ آیہ کریمہ میں ”الناس“ کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ بعض ناس کی طرف تخصیص رسالت کے قول کی تردید و نفی مقصود ہے۔ جس طرح کہ یہود گمان رکھتے تھے کہ آپ کی رسالت اہل عرب کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

(حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ثبتہ اللہ علی طریق الحق والیقین فرماتے ہیں) کہ بعض محققین اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اجزائے عالم کے ساتھ ہے۔ جس میں حیوانات، نباتات اور جمادات بھی شامل ہیں۔ لیکن اہل عقل کی طرف بھیجا تعلیم و تکلیف اور انہیں بشارت دینے اور غصب الہی سے ڈرانے کے لئے ہے۔ اور غیر ذہنی

العقول کی طرف رہنمائے افاضہ اور اس کمال پر پہنچنا جو ان کے حال کے لائق ہے۔ اور تمام ذوی العقول کی طرف رسالت کی عمومیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكِيمًا مِّنَ الْمَلَكِينَ ﴿۱۰﴾

یہ ہر طریق تغلیب شامل ہے اور جمادات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور ان کا کہنا کہ ”السلام علیک یا رسول اللہ“ آپ کی رسالت پر ان کا اقرار ہے۔ آیات

شکر فیض تو چن چوں کنداے ایر ہمار کہ خار و گل ہمہ پروردہ تست

اے غنچہ حروسِ بالغ در پردہ تست آخر اے باوصیا میں ہمہ آوردہ تست

اگر کوئی کہے کہ رسالت کو تو امر و نہی کی دعوت اور تہذیب و انذار لازم ہے۔ اس کا وقوع ملائکہ سے کہاں ہے۔ مواہب لدنیہ میں اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ دعوت شب اسری (معراج کی رات) میں ہوئی ہو۔ یہ بات مخفی نہ رہتی چاہئے کہ شب اسری کے ساتھ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ تمام اوقات میں احتمال رکھتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر اوقات میں ملائکہ کا نزول ہوتا رہا ہے۔ نیز جس طرح جنات کو دعوت دی۔ اور قرآن کریم میں جنات کا خاص طور پر ذکر کرنا ان کی تہذیب و سرکشی کی بنا پر ہے۔ (وان اللہ اعلم) اور ملائکہ میں نہی و انذار کی حاجت ہی نہ تھی کیونکہ ان سے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں۔ جیسا کہ فرمایا۔

لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْعُزْلِ وَهُمْ بِأَمْرٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اسی بنا پر عالم ملکوت کو عالم امر کہا جاتا ہے کہ وہاں نہی و ممانعت کی گنجائش ہی نہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے سوا دیگر ملائکہ کا حاضر ہونا کتب احادیث میں اوقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں مذکور ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جبریل آئے اور ان کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ تھا جو ایک لاکھ ایسے فرشتوں کا سردار ہے جن میں سے ہر فرشتہ ایک ایک لاکھ فرشتوں پر حاکم ہے۔ اور فضائل قرآن کے باب میں اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت میں مروی ہے کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا جس کے بارے میں حضرت جبریل نے عرض کیا یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج کے دن کے سوا کبھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر تعظیم بجالانے کے لئے صبح و شام ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا زمانہ حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے ہوں گے۔

علم و عقل مبارک :- وصل : در بیان عقل کامل و علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکورہ دلائل سے تحقیق کے ساتھ جان لیا ہو گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اعظم و اتم اور کامل تر اخلاق ہیں۔ اور ان اخلاق کی اصل و منبع اور جائے نشو و نما عقل ہے۔ کیونکہ عقل ہی سے علم و معرفت کے سوتے چھوٹتے ہیں اور اسی سے رائے کی قوت، تدبیریں، جودت، فکر و نظر میں اصابت، انجام کار پر صحیح نتیجہ کی برآمد، مصارف نفس، مجاہدہ شہوت، حسن سیاست و تدبیر، خوبیوں کی اشاعت، اور رذائل سے اجتناب جیسی صفات متفرع ہوتی ہیں۔

عقل کی حقیقت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ قاموس میں کہا گیا ہے کہ عقل، چیزوں کے حسن و قبح اور اس کے کمال و نقصان کی صفات کے علم کا نام ہے اور یہ علم، عقل کے نتائج و ثمرات سے حاصل ہوتا ہے اور عقل ایسی قوت ہے جو اس علم کا مبداء اور سرچشمہ ہے۔ اور بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات میں ہیئت محمودہ کا نام عقل ہے۔ حالانکہ یہ بھی عقل کے خواص و آثار کے قبیل سے ہے۔

قول حق جسے علماء نے بیان کیا یہ ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے۔ جس سے علوم ضروریہ اور نظریہ معلوم ہوتے ہیں اور عقل کا آغاز وجود پنچے کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ نشوونما پاتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بلوغ کے وقت کامل ہو جاتا ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عقل و علم میں اس مرتبہ پر تھے کہ کوئی بشر آپ کے سوا اس درجہ تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر افادہ فرمایا ان میں سے بعض پر عقل و افکار حیران ہیں اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور محاسن افعال کی تلاش و جستجو کرتا ہے اور جو امح الکلم، حسن ثنائی، نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفصیل، اخلاق حسنیہ کی ترغیب و تحریص، آسانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا علم، گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات، ایام ماضیہ کے احوال کماوتوں اور ان کے وقائع و احوال کا بیان، اہل عرب جو مانند درندوں اور چوپائے کے تھے جن کی طبائع جہل و جفا اور نادانی و شقاوت کی بنا پر تنفر اور دور رہنے والی تھیں۔ ان کی اصلاح و تدبیر ان کے ظلم و جفا اور ایذا و تکلیفوں پر آپ کا صبر و تحمل، پھر ان کو علم و عمل، حسن اخلاق و اعمال میں غایت درجہ تک پہنچانا، انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور کرنا۔ پھر کس طرح ان سعادتوں کو اپنے نفوس پر ان کا اختیار کرنا۔ اور اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ کی خوشنودی کی خاطر ان کا چھوڑنا۔ ان سب کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور آپ کا علم کس مرتبہ و مقام پر تھا۔

نگار من کہ بکثرت و خط نوشت
بغیر مسئلہ آموز صدر مدرس شد
جو بھی آپ کے احوال شریف کو ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرے گا دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو کتنا عالم عطا فرمایا۔ اور
آپ پر اس کا کتنا فیضان ہے۔ اور ما کان و ما یکن یعنی گزشتہ و آئندہ کے علوم و اسرار ہر کسی طور پر کس طرح حاصل ہیں تو وہ بے شک و
شبہ اور بغیر وہم و خیال ”علم نبوت کو جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور وفور علم کے بارے میں
ارشاد فرمایا۔

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ يَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھادیا۔ اور اللہ کا فضل آپ پر عظیماً صلی اللہ علیہ وآلہٖ وَاٰلہٖ حَسْبُ وَصَلِہٖ وَكَمَالِہٖ عظیم ہے۔

حضرت وہب ابن منبہ تابعی، جو ثقہ فی الاسناد، علامہ صدوق، صاحب کتب و اخبار تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حنفیہ میں کی اکثر کتابیں پڑھی ہیں میں نے ان تمام کتابوں میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز دنیا سے انجام دنیا تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں مرحمت فرمائی ہیں ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے پہلو میں، دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلہ میں ذرہ کی مانند ہیں۔ آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔ عوارف المعارف میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ پوری عقل کے سوجھے ہیں ان میں سے ننانوے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں۔ بندہ مسکین کہتا ہے (یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در زکۃ اللہ الثبات والیقین فرماتے ہیں) کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے ہزار حصے ہیں جن میں سے نو سو ننانوے حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ جب آپ میں بے نہایت کمال ثابت ہے تو جو کچھ بھی کما جائے گا بجا ہو گا۔

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْفُكُوْرَةَ اِنَّ شَانِئَكَ
بیشک ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی اور آپ کے بد گوئی
ذلیل و خوار ہیں۔

اب بعض اخلاق کریمہ میں سے جو دیکھنے میں آتے ہیں اس کتاب میں لکھتا ہوں اور اکثر بیان، کتاب الشفاء مواہب لدنیہ، روضۃ الاحباب اور معارج النبوة سے ہے۔ والتوفیق من اللہ العزیم۔

صبر، حلم اور عفو:۔ وصل:۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، بردباری اور درگزر کرنے کے صفات میں ہیں۔ یہ نبوت کی عظیم صفات میں سے ہیں۔ اور ان صفات کی قوت کے بغیر یار نبوت نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلٰی
مَا كُنْتَ تَوَّادًا ۚ

خیزا رشا دباری ہے۔

فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزِّ مِّنَ الرُّسُلِ

تو آپ بھی اولو العزم رسولوں کی مانند صبر فرمائیے۔

اور ارشاد باری ہے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ

تو آپ انہیں معاف فرمائیں اور درگزر فرمائیں۔

صبر کی خوبی تمام طاعات و عبادات کی جائے صدور، اور تمام خیرات و حسنات کا منبع ہے۔ کیونکہ ہر نیکی میں جب تک اس کے غیر و ضد پر صبر نہ کرے اس وقت تک وجود میں نہیں آتی۔ اسی بنا پر صبر کو پورا ایمان کہا گیا ہے اور جس جگہ صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے وہاں صبر سے معاصی کو چھوڑنا اور اس سے اجتناب کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اقتضائے ایمان کا نصف حصہ معاصی سے اجتناب اور دوسرا نصف حصہ طاعات بجالانا ہے۔ اور اس جگہ صبر سے مراد لوگوں کے ایذا پر صبر اور ان کے ظلم و جفا کو برداشت کرنا ہے۔ اور سید الانبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ کا بلا و ایذا پر صبر فرمانا ان سب سے بڑھ کر زیادہ اور سخت تر تھا چنانچہ فرمایا۔

مَا أَذَىٰ نِّبِيِّ مُّثَّلٍ مَا أَذَىٰ نَبِيٍّ اَوْ كَمَا قَالَ

کسی نبی کو اتنی ایذا نہ پہنچائی گئی جتنی مجھے دی گئی۔

یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اسلام لانے پر سب سے بڑھ کر خواہش مند تھے۔ اسی بناء پر ان کی ایذا رسانی ان کے کفر سے زیادہ تر تھی۔

مروی ہے کہ جب آیت کریمہ معاف کرنے، امر بالمعروف اور جاہلوں سے درگزر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس کی توضیح دریافت کی۔ انہوں نے کہا جب تک میں رب العزت عراسہ سے دریافت نہ کر لوں عرض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جبریل گئے اور آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آپ سے دور ہو اس سے قریب ہوں۔ اور جو آپ کو محروم رکھے اسے عنایت فرمائیں۔ اور جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف فرمائیں۔

حدیث پاک میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملہ اور مال و دولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہ لیا مگر اس شخص سے جس نے خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے خدا کے لئے بدلہ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد و سخت صبر غزوہ احد میں تھا کہ کفار نے آپ کے ساتھ جنگ و مقابلہ کیا۔ اور آپ کو شدید ترین رنج و الم پہنچایا۔ مگر آپ نے ان پر نہ صرف صبر و عفو پر ہی اکتفا فرمایا بلکہ ان پر شفقت و رحم فرماتے ہوئے ان کو اس جہل و ظلم میں معذور گردانا اور فرمایا

”اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ بِمَا لَمْ يَنْصُرْنِيْ“ (یعنی اے خدا میری قوم کو راہ راست پر لا کیونکہ وہ جانتے نہیں) اور ایک روایت میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ (اے خدا انہیں معاف فرما دے)۔ اور جب صحابہ کو بہت شاق گذر تو کہنے لگے یا رسول اللہ! کاش ان پر بدو عاف فرماتے کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ میں حق کی دعوت اور جہان کے لئے رحمت ہو کر

مبعوث ہوا ہوں۔

فائدہ :- تعجب ہے کہ جس مسمیٰ نے یہ کہا کہ نفس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ حرکت میں آئی اور بے صبری کا اظہار فرمایا یا اور فرمانے لگے ”كَيْفَ يَفْزَحُ قَوْمٌ بِالْحَدِيثِ“ (وہ قوم کیسے فلاح پانے گی جو اپنے نبی کو مجروح کرے) (آخر حدیث تک) اس پر آیہ کریمہ ”لَيْسَ الْكَفَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ (آپ پر کسی معاملہ کی کوئی ذمہ داری نہیں) نازل ہوئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”كَيْفَ يَفْزَحُ“ اور حق تعالیٰ کے فرمان ”لَيْسَ الْكَفَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صبر و حلم کے خلاف اور اس کے منافی ہو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اظہار تعجب ہے جو کچھ انہوں نے سلوک کیا۔ اور حق تعالیٰ کے ارشاد میں آپ کے لئے تسلی و تشفی ہے۔ یہ بات آپ کی ذات شریف کے حق میں خاص تھی کہ آپ نے صبر و عفو سے کام لیا۔ لیکن کفار نے جب روز احتراپ نماز سے باز رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کی دعا کی اور فرمایا ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ“ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان قبائل پر بد دعا کی جو کزور اور ناتواں مسلمانوں کو قسم قسم کے عذاب دیتے تھے۔ اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَيْسَ الْكَفَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ (آپ کے اوپر کسی معاملہ کی ذمہ داری نہیں ہے) اسی موقع پر نازل فرمائی۔ اسی طرح ان کفار پر بد دعا کی جو فرار ہو گئے تھے۔ کفار پر یہ بد دعائیں، دین اسلام کے حق اور مسلمانوں کے حقوق کے فوت ہونے کی وجہ سے تھیں اور اس امر الہی کی بجا آوری میں تھی کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بَرِّحْمًا يُبْجِدُ اور ان پر خوب شدت کیجئے۔

وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشتیاء کے گروہ پر بد دعا کی جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھ رکھی تھی۔

احبار یعنی علمائے یسود میں سے ایک شخص ابن سعنہ تھا اس سے روایت کرتے ہیں اس نے بتایا کتب سابقہ میں سے علامات نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں جب کہ میں نے آپ کی طرف نظر ڈالی نہ دیکھی ہو۔ لیکن دو باتوں کا میں امتحان نہ کر سکا تھا ایک یہ کہ تو ریت میں لکھا ہوا تھا اس کا حلم اس کے جمل کو زیادہ نہیں کرے گا اور شدت جمل اس کے حلم ہی کو بڑھاے گی۔ چنانچہ میں نے آپ سے تعلق کیا۔ یہاں تک کہ میں نے معاملہ میں غلط طع کیا۔ اس طرح میں نے آپ کے علم و حلم کو پہچانا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک معینہ مدت کے لئے آپ سے کھجوریں خریدیں اور اس کی قیمت مال کے قبضے سے پہلے آپ کو دے دی۔ پھر میں وقت مقررہ سے دو تین دن پہلے آیا اور آپ کے گریبان اور چادر کو پکڑ کے غیظ و غصہ کی نظر سے آپ کو دیکھا اور میں نے کہا ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم تم آل عبدالمطلب حق کی ادائیگی میں تاخیر کرتے اور مال منول کرتے ہو۔“ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگے۔ ”اودمئن خدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہتا ہے۔ تیری بد تمیزی کی جو باتیں میں نے سنی ہیں اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تیری گردن اتار دیتا۔“ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف آرام و آہستگی کے ساتھ نظر فرمائی اور تبسم کتاں ہو کر فرمایا ”اے عمر! میں اور یہ شخص تمہاری زبان سے ایسی بات کے برعکس بات سننے کے متحمل تھے۔ مطلب یہ کہ مجھ سے تو حق کی عمدہ طریق سے ادائیگی کو کہتے اور اس مرد سے حسن تقاضا کی تلقین کرتے۔“ اب اے عمر! جاؤ اس

کا حق ادا کرو۔ اور جو کچھ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس کے بدلے میں اسے میں صانع کھجوریں مزید دو۔" چنانچہ حضرت عمر نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا۔ پھر اس یہودی نے کہا "اے عمر! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں نبوت کی تمام علامتوں کو پہچانتا تھا مگر ان دو خصلتوں کو نہیں جانتا تھا جس کا میں نے ابھی امتحان کیا۔ اب تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس مبارک سے اٹھے اور ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ایک اعرابی آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے چادر کو اس سختی سے کھینچا کہ چادر کی درختی سے آپ کی گردن مبارک چھل گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی طرف نظر اٹھائی کہ وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا میرے پاس یہ جو داؤدنت ہیں اس پر مال لا دو۔ کیونکہ میں بال بچے رکھتا ہوں اور آپ نہ اپنا مال لا دیں گے نہ اپنے باپ کا۔" اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں ہرگز اس وقت تک مال نہیں دوں گا جب تک مجھے اس چادر کی گرفت سے نہ چھوڑے گا جسے تو نے کھینچ رکھا ہے۔" اعرابی نے کہا "خدا کی قسم میں ہرگز چادر کو نہ ڈھیل دوں گا جب تک آپ میرے ان دونوں اونٹوں کو نہ لدوا دیں۔" پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بلا کر فرمایا "اس کے ایک اونٹ پر کھجوریں اور دوسرے پر جو لا دو" اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نجراتی سخت حاشیہ دار چادر تھی ایک اعرابی نے قریب آکر چادر کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا اور چادر کو سخت لپیٹنے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا۔ تو سخت حاشیہ دار چادر کی لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھل دیا تھا۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا۔ "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمادیں۔" پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ملاحظہ فرمایا اور تبسم فرمایا اور مجھے اسے دینے کا حکم فرمایا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و برداری کا یہ بیان ہے کہ کس طرح آپ اپنی جان و مال کی ایذاؤں پر صبر فرماتے اور ظلم و جفا سے درگزر کرتے تھے۔ یہ سب اس خواہش میں تالیفِ قلوب تھی کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں اور آپ کے اوصاف حمیدہ میں مذکور ہے کہ آپ نہ خود سخت کلامی فرماتے تھے اور نہ کسی کی سخت کلامی کا بدلہ لیتے تھے۔ بلکہ غنودہ درگزر سے کام لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نہ گالی دینے والے تھے نہ فحش کلامی اور لعنت کرنے والے تھے۔ فحش میں قول و فعل اور خصلت سب شامل ہیں لیکن اس کا استعمال اکثر قول و کلام پر ہوتا ہے۔ اور یہ صفت بیان کرنا کہ آپ کا قول نہ فاحش ہوتا نہ متفحش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کی عادت ایسی تھی اور نہ آپ قصد و ارادہ سے سخت کلامی فرماتے۔ "متفحش" اسے کہتے ہیں جو قصد و ارادہ اور کثرت و تکلف سے سخت کلامی کرے۔ اور "فاحش" اس سے زیادہ عام ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث پایہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیص بن معیط اور عبد اللہ بن حنظل اور ان کے سوا وہ لوگ جو ایذا میں پہنچاتے تھے آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تو یہ کہنا کہ "مَا اُحْكَمُ لِنَفْسِهِ" (اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہیں لیا، کیسے صحیح ہو گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ "اِنْ تَبَاكَ حُرْمَاتِ اللّٰهِ" اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو بھی پامال کرتے تھے۔" اور بعض یہ بھی کہتے ہیں ایذا رسانی کا بدلہ نہ لینے سے مراد یہ ہے کہ ایسا سب ہو جو حد کفر کو نہ پہنچے اس میں بدلہ نہ لیتے تھے۔

مثلاً یہی مذکورہ واقعہ جس نے آپ کی چادر مبارک کھینچی اور اس کی مثل دیگر واقعات اور داؤدی نے عدم انتقام کو ان چیزوں پر محمول کیا ہے جو مال کے ساتھ خاص ہے۔ اور عزت و ناموس کے قریب سے نہ ہو۔ اور آپ کے غنودہ گزری مثالوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے لید بن الاسمعیلیہ کو جس نے جادو کیا تھا اور خیر کی اس یہودیہ کو جس نے زہر آلود بکری کی ران دی تھی۔ معاف فرمایا۔ اسی طرح آپ قیلوہ فرما رہے تھے۔ حضور ﷺ نے چشم مبارک کھولی تو دیکھا کہ ایک اعرابی تلواری کھینچے آپ کے سر ہانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اب آپ کو کون بچائے گا۔ اور مجھ سے آپ کو کون محفوظ رکھے گا آپ نے فرمایا ”اللہ“ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلواری گر پڑی اور حضور ﷺ نے تلواری اٹھالی اور فرمایا اب بتائیے اب کون بچائے گا۔ پھر وہ کانپنے اور لرزنے لگا۔ پھر حضور ﷺ نے اسے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس سب سے زیادہ بہتر شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ اسی طرح آپ ﷺ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کو قتل کر دے۔ آپ نے اس سے فرمایا نہ ڈر۔ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھ پر قابو نہیں پاسکتا۔ یہ تمام مثالیں حضور ﷺ کے وسعت اخلاق اور آپ کے حلم پر مبنی ہیں۔

اب رہا وہ معاملہ جو منافقوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ عنایت میں وہ آپ کو ایذا پہنچاتے اور جب حاضر ہوتے تو خوشامد و چالوسی کرتے۔ منافقوں کی یہ حرکت ایسی ہے جس سے ہر انسان کا دل نفرت کرتا ہے مگر جیسے تائید ربانی حاصل ہے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شدت و تغلیظ کا ارشاد آچکا تھا۔ چنانچہ فرمایا۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ اَعْلَظْ عَلَيْهِمْ

مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے غفور رحمت اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَسْتَغْفِرُكُمْ لَكُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اے محبوب آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشنے گا۔

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب رکھا ہے اب میں استغفار کو اختیار کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۙ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۙ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۙ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۙ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ ان کی بخشش کی درخواست کروں گا آپ کی یہ عادت کریمہ، ان کے جرم و ایذا رسانی سے چشم پوشی اور غنودہ گزری کی بے مثل مثال ہے۔ قطع نظر اس کے کہ آئیہ کریمہ کی عبارت سے تکثیر و مبالغہ کا مفہوم بھی نکلا ہے نہ کہ کسی خاص شمار کی تحدید و تعین۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیہ کریمہ کو غایت غنودہ گزری بنیاد پر ظاہر الفاظ پر ہی محمول فرمایا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے لڑکے کو جو کہ مخلص مسلمان تھے اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔ اور جب وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر ہن مبارک جسم اطہر سے اتار کر اس کا کفن بنایا اور نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسن اقدس پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایسے منافق پر نماز پڑھ رہے ہیں جو تمام منافقوں کا سردار تھا اس پر حضور نے اپنا واسن مبارک چھڑا کر فرمایا اے عمر! تم دور رہو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
اے محبوب آپ کسی منافق کی موت پر کبھی نماز نہ پڑھیں۔ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک فرمایا۔ یہ آپ کا انتہائی مبروہ علم اور شفقت و مہربانی امت پر تھی لیکن جب بارگاہِ الہی سے ہی ممانعت آجائے تو کیا کریں۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس کے لڑکے کی ولد ہی کے لئے تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مخلص و صالح صحابی تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی جس کی پذیرائی فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق کو قیص مبارک پہنانا اس بنا پر تھا کہ اس نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس وقت قیص پہنائی تھی جب کہ وہ بدر کے قیدیوں میں برہنہ اسیر ہوئے تھے۔ اور ان کے جسم پر طویل القامت ہونے کی وجہ سے کوئی قیص نہ آتی تھی۔

غرض کہ اس بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کی عظمت کا اظہار ہے باوجودیکہ منافقین ہمیشہ آپ کو برا جانے اور اذیتیں پہنچاتے تھے۔ مگر اس کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک ہی فرماتے تھے تو اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مخلص مسلمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہو گا؟ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ذَٰلِكَ لَعَلَّ خَلْقِي عَظِيمٌ بلاشبہ آپ کی خوب بڑی بہت بڑی ہے اور یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ مطلب یہ کہ ممانعت اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی و سرکش ہیں۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر شفقت و مہربانی فرمانے کے قبل سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے گناہوں اور اذیتوں کی پردہ پوشی کی جائے اور فرمایا جس سے حرمت کے ساتھ مباشرت کا گناہ سرزد ہو جائے اسے چاہئے کہ وہ گناہ کو چھپائے افشاء نہ کرے۔ اور امت پر حکم فرمایا جن لوگوں پر حد شرعی قائم ہو جائے ان کے لئے خدا سے بخشش کی دعا مانگیں اور ان پر شفقت و مہربانی کریں، اور کسی پر حرام کرنے والی دینے اور لعنت کرنے کی ممانعت فرمائی چنانچہ فرمایا۔
لَا تَلْعَنُوهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔
کسی مسلمان پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

اس میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باطنی حالت پر نظر فرماتا ہے اگرچہ ظاہر میں اس سے کوئی خطایا ذلیل حرکت سرزد ہوئی ہو۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حاضر بارگاہ ہونے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جب دیکھا تو فرمایا یہ شخص اپنے قبیلہ کا بدتر شخص ہے اور جب وہ بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ روئی فرمائی اور خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول نظر مبارک ڈالی تھی تو اس کے بارے میں ایسا کیا فرمایا تھا اور جب وہ بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ روئی اور اس کے ساتھ خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا اے عائشہ! تم نے مجھے ”فلاش“ (سخت کلام) اور درشت خوب پایا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ خدا کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہے جسے لوگ ڈر اور خوف کی بناء پر چھوڑ دیں اور اس کے شروفساد سے بچتے ہیں۔ یہ عبارت دو معنی کا احتمال رکھتی ہے ایک یہ کہ اس میں اپنی ذات گرامی کی طرف اعتذار کے طور پر اور اس شخص سے تلافی و خوشی کے اظہار کرنے میں اشارہ فرمایا۔ اور سخت کلامی اور درشت خوئی سے منع فرمایا تاکہ لوگ قریب آنے سے نہ گھبرائیں اور دور نہ بھاگیں۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ اس شخص کے مال کی طرف نسبت و

اشارہ فرمایا۔ اور بیان کیا کہ وہ ایسا برا شخص ہے جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں اور اسکی برائی کو اس کے سامنے نہیں لاسکتے۔ اور اس کے شر کے خوف سے اس کی مدارات کرتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے ساتھ حسن سلوک فرمانا تالیفِ قلب کے لئے تھا۔ تاکہ وہ، اس کی قوم اور اس کا قبیلہ اسلام لے آئے کیونکہ وہ اپنی قوم اور قبیلہ کا سردار تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے برا کہنا طبیعت کے باب سے نہیں ہے اس لئے کہ شارع یعنی نبی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی امت کے عیوب اور اسکی برائیوں کو دیکھے اور اس کا اظہار کرے۔ نبی کا ایسا کہنا امت کی نصیحت و شفقت کے زمرہ میں سے ہے بخلاف امت کے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلن مجاہد یعنی کھلے عام فتنہ و فحور کرنے والے کا اظہار عیب کرنا جائز ہے باوجود ان باتوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو خوبصورت ایسی بنائی ہے جو کرم و حسنِ خلق پر ہے اور آپ میں تلافی و وثاقت اور خندہ پیشانی ہے، نیز اس میں امت کے لئے تحبیہ ہے کہ جن سرکشوں کی ایسی حالت ہو ان سے بچیں اور ان کے ساتھ تواضع و مدارات سے پیش آئیں تاکہ ان کے شر و فساد سے سلامت رہیں۔ لیکن مداخلت کی حد تک ہرگز نہ پہنچیں اور مدارات و مداخلت میں فرق یہ ہے کہ مداخلت وہ ہے جو شر سے بچنے اور اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لئے ہے اور مداخلت وہ ہے جو دنیاوی منفعت کے لئے ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اسی معنی کی طرف راجع ہے۔ مثلاً یہ کہ مدارات یہ ہے کہ دنیاوی اخراجات و دنیا کی اصلاح یا دنیوی اصلاح کی اصلاح کے لئے ہے اور یہ مباح ہے۔ اور بسا اوقات یہ مستحسن و مدح بھی ہوتا ہے۔ اور مداخلت یہ ہے کہ دینی تصرفات کو دنیاوی اصلاح و حصول کے لئے استعمال کیا جائے (اللہ تعالیٰ مداخلت سے محفوظ رکھے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر اپنے ان دنیاوی معاملات سے سلوک فرمایا جو اچھے برے اور نرم گفتاری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اپنی زبان مبارک سے اس کی مدح و تعریف نہ کی تاکہ مناقض یعنی واقعہ حال کے برخلاف نہ ہو۔ لہذا آپ کا قول حق کے اظہار میں تھا اور آپ کا فعل اچھے برے اور نرم گفتاری سے تعلق رکھتا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ شخص اس وقت مسلمان تھا یا نہیں۔ اگر مسلمان نہ تھا تو آپ کا قول یعنی اسے ”بر اہتانا“ غیبت نہ ہو گا۔ اور اگر وہ مسلمان تھا تو اس کا اسلام خالص اور ناصح نہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کا حال بیان کر دیا جائے تاکہ کوئی ناواقف شخص اس سے دھوکا نہ کھائے۔ اور اس شخص کے حالات میں مرقوم ہے کہ اس شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں اور بعد وصال ایسی حرکتیں واقع ہوئی ہیں جو اس کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہیں اس بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اخبار بالغیب یعنی غیبی خبر دینا اور علامات نبوت میں سے ہو گا۔ لیکن آپ کا اس سے ترقی فرمانا اور انبساط کا اظہار کرنا مذکورہ قباحت کی موجودگی میں بر سبیل تالیفِ قلب تھا۔

تنبیہ :- اس شخص کا نام عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر بن فزاری تھا اور اسے لوگ ”اصحق المطاع“ کہتے تھے۔ اصحق اس کی حماقت اور حکمرانی کے بنا پر اور ”مطاع“ اس لئے کہ وہ قبیلہ کا سردار تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب عیینہ بن حصن بن حذیفہ اپنے بھتیجے حرن قیس بن حصین کے پاس آیا یہ حرن قیس ان لوگوں میں سے تھے جو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقرب اور آپس کی مجلس شوریٰ کے اصحاب میں سے تھے عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا اے بھتیجے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جناب میں تمہاری قدر و منزلت ہے۔ تو میرے لئے ان سے اپنی نزدیکی کی درخواست کرو کہ میں بھی ان کے مقربوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا میں درخواست کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حرن قیس نے عیینہ کے بارے میں درخواست کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حاضری کا شرف بخشا اور اجازت مرحمت فرمائی۔ جب عیینہ

حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے خطاب کے فرزند! ہمیں بھی کچھ مال و منال دیجئے۔ خدا کی قسم آپ ہمیں ہمت نہیں دیتے اور ہمارے درمیان انصاف نہیں فرماتے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ یہاں تک کہ ارادہ فرمایا کہ اسے اس کی سزا دی جائے۔ اور تعزیری حد قائم کی جائے تو حرین قیس نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔

حُذِرَ الْعُقُودُ أَهْلُ بِالْعَرَبِ وَالْعَرَبُ مَعْنٍ
در گزر سے کام لیں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں کی طرف التفات نہ فرمائیں۔

اور کہا کہ یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں خدا کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آیت سے سرمو تجاوز نہ کیا۔

اور ”فتح الباری“ میں منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عیینہ مرتد ہو گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی کی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ اسلام لایا اور ارتداد سے توبہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں بعض فتوحات میں شریک ہوا اور اس کتاب کے آخر میں غزوات کے باب میں اس کے ایسے کوائف و حالات انشاء اللہ آئیں گے جو اس کی بد خوئی اور شدت چھاپر دلالت کریں گے۔

تواضع، ادب اور حسن معاشرت :- وصل :- اس سلسلہ بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل و عیال اور خدام اور اصحاب کے ساتھ جو تواضع، ادب اور حسن معاشرت ہے اس کا ذکر ہے۔ صراح میں تواضع کے معنی انکساری دکھانے اور گردن کو جھکانے کے ہیں۔ اور قاموس میں تواضع کے معنی تذلل والیتنازع ہیں۔

اہل عرب اس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ اونٹ کی گردن کو نیچا کر کے اس پر پاؤں رکھ کر سوار ہوتے ہیں۔ تواضع وضع سے مشتق ہے۔ اور وضع کے معنی نیچے رکھنے کے ہیں۔ اور تواضع شخص چونکہ اپنے آپ کو اپنے مرتبہ اور مقام سے نیچے اتارتا ہے اس کی ضد تکبر ہے کہ متکبر خود کو اپنے مرتبہ سے بلند جانتا ہے اور جو اپنے مرتبہ سے کمتر ہے تو اسے تسفیع اور بناوٹ کہتے ہیں۔ تواضع، تکبر اور تسفیع کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ لیکن چونکہ آدمیوں کو تکبر کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ کبھی تسفیع کو تواضع کا مقام دیتے ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ تواضع کیا ہے فرمایا ”خفض الجناح ولین الجانب“ (بازوؤں کا جھکانا اور پلوپر جھکنا) اور فرمایا ”تَتَضَعُ بِلَهْنٍ وَتَشْقَاؤُكَ وَتَقْبَلُ لَهْنُ فَالْكَوْثُ مَعْنٍ“ (حق کے آگے جھک جائے اور اس کا فرماں بردار بن جائے جو حق کے اسے قبول کرے اور سنے) اور آپ نے فرمایا ”مَنْ رَأَى بِنَفْسِهِ قَوْمَهُ فَلْيَنْصُ لَدُنْهِ التَّوَضُّعُ نَفِیْتُ“ (جس نے اپنے آپ کو قیمتی جانا اس کے لئے تواضع کا کوئی حصہ نہیں ہے) (عرفاء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک تواضع کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں مشاہدہ نور کی تابانی نہ ہو۔ کیونکہ مشاہدہ نفس کو پکھلا تا اور اسے نرم کرتا ہے۔ اور نفس کا پکھلا، تکبر و عجب کی کھوٹ سے صفائی ہے۔ چنانچہ نفس ملائم ہو جاتا ہے جمال حق مثل آئینہ منطبع اور منقش ہو جاتا ہے اور کبر و عجب کے آثار فنا اور کدورت کا غبار چھٹ جاتا ہے اس کا وافر حصہ اور بلند رتبہ حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے کیونکہ آپ کمال کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز تھے۔ اس کے باوجود آپ تواضع اختیار فرماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو افتیاد رحمت فرمایا کہ آپ یا تو نبی یا دشاد ہونا پسند فرمائیں یا نبی بندہ ہونا تو آپ نے نبی بندہ ہونا اختیار فرمایا۔ لہذا آپ بحکم ”مَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ“ (جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ اس کا مقام بلند فرمائے گا) تمام خلایق سے افضل و برتر ہیں اور

اللہ تعالیٰ نے آپ کی قدر و منزلت سب سے رفیع و بلند گردانی اور آپ کو نوع انسانی کا سردار بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدح و ثناء میں نہ مبالغہ کرنا اور نہ حد سے تجاوز کرنا جس طرح کہ نصاریٰ حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا (معاذ اللہ) کہنے لگے۔ میں بایں فضل و کمال خدا کا بندہ ہی ہوں لہذا مجھے عبد اللہ اور رسول اللہ کہو۔

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو۔ اور فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا آپ کی برابری اور متواضعانہ عادت کریمہ کی وجہ سے ہے۔

آپ کی اسی متواضعانہ شان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے خادم کو نہ جھڑکتے اور نہ سخت و دست فرماتے بلکہ یہ بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ اور اہل و عیال کے ساتھ تو آپ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی میں اللہ کے سوا کسی کو ہاتھ سے نہ مارا اور آپ نے کسی سے دین خدا کے سوا اپنا بدلہ نہ لیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی خلوت کی کیا حالت تھی۔ فرمایا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم گفتار اور بہت زیادہ متبسم و خوش اطوار تھے اور کسی نے کبھی بھی آپ کو اپنے صحابہ کے درمیان قدم مبارک دراز کرتے نہ دیکھا اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی یا آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی آپ کو مخاطب کرنا تو آپ لیبک (حاضر ہوں) کہہ کر جواب دیتے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی دلجوئی فرماتے اور ان سے بیزاری کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ ہر قوم کے سردار کی عزت کرتے اور ان کو انیس پر حاکم مقرر فرماتے، آپ اپنے صحابہ کے احوال کی جستجو فرماتے اور ان کی دلجوئی کرتے اور اپنی التفات و عنایت کا حصہ اپنے تمام ہم نشینوں کو مرحمت فرماتے اور کوئی بھی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ آپ کے قرب میں اس سے زیادہ اور کوئی بزرگ ہے۔ گویا مجلسی حق سب کو برابر دیا جاتا تھا۔ اور جو بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ ٹھہرتا تو آپ اس وقت تک اس کے پاس سے نہ اٹھتے جب تک وہ خود نہ اٹھتا اور جب کوئی آپ کے گوش مبارک میں راز کی بات کرتا تو آپ اپنا سر مبارک نہ ہٹاتے یہاں تک کہ وہ خود نہ ہٹا لے۔ اور جو کوئی آپ کے دست مبارک کو تھام لیتا تو آپ اپنا دست مبارک ڈھیلا چھوڑ دیتے اور اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے۔ جب تک وہ خود آپ کا دست مبارک نہ چھوڑے اور آپ لوگوں سے حذر کرتے اور اپنا بچاؤ کرتے۔ بغیر اس کے کہ کسی سے آپ کی پیشانی میں شکن آئے یا آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی میں فرق آئے۔ اور آپ کی کشادہ روئی اور خوش خلقی سے لوگ سیراب ہو جاتے تھے۔ اور آپ سب کے لئے بمنزلہ باپ کے تھے (بلکہ اس سے کہیں زیادہ شفیق و مہربان) اور آپ کے نزدیک حصول حق میں سب برابر تھے اور آپ ہمیشہ تازہ رو، خوش خلق اور نرم گفتار تھے۔ اور آپ درشت و سخت گو، بلند آواز، قش کلام اور عیب گو نہ تھے۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خوش اخلاقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ تھا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے اور مجھے کبھی اف تک نہ فرمائی اور نہ یہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہ کیا۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کناس دیکھا ہے۔ اور کبھی

بھی آپ کو اپنے صحابہ کے سامنے اپنا زانوئے مبارک پھیلاتے نہ دیکھا۔ اور جو بھی آپ کے پاس آتا آپ اس کا اعزاز فرماتے اور اس کے لئے اپنی چادر مبارک پھیلاتے اور اس کے لئے ایثار فرماتے اسے سرانے بٹھاتے اور خود چلی جانب تشریف رکھتے اور کسی بات کو نہ کاٹتے جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جاتا۔ اس وقت کھڑے ہو کر یا کسی اور طرح سے بات ختم فرماتے۔ اور کبھی کسی آنے والے کی خاطر نماز کو ہلکا کر دیتے اور اس سے اس کی حاجت دریافت فرماتے۔ اور جب اس کی حاجت روائی فرما دیتے تو نماز کی طرف مشغول ہو جاتے۔ نادر اول کی بیمار پرسی (عیادت) کرتے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ اور غلاموں کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ان کی دعوت میں جو کی روٹی اور پھلی ہوئی کنہ چربی ہوتی تھی۔ مگر آپ اسے ہی قبول فرماتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے اور مجلس کے آخری کنارے پر جہاں جگہ ہوتی تشریف رکھتے اور کبھی دراز گوش (حمار) پر سواری فرماتے۔ اور کسی کو ردیف بناتے۔ یعنی سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے۔ بنی قریظہ کے دن آپ ایسے دراز گوش پر سوار تھے جس کی لگام رسن کی تھی۔ اور پالان یعنی سواری کی نشست گاہ سکھوروں کے پوست کی تھی۔ اور آپ نے ایسے اونٹ پر چڑھ گیا جس کا کجاواہت پرانا تھا۔ اور اس پر چار درہم قیمت کی چادر بڑی ہوئی تھی۔ یہ حج مبارک آپ کے عہد مبارک میں تھا جبکہ متعدد ممالک اور شہر مفتوح ہو چکے تھے۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اس وقت آپ نے سوانوٹوں کی قربانی کی تھی اور جب آپ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع و انکسار کی یہ شان تھی کہ آپ کا سر مبارک کجاوہ کے اگلے سرے کی لکڑی کے قریب جھکا ہوا تھا حالانکہ شاہان جبارہ فتح کے وقت سر کو اونچا کرتے اور اکڑ کر چلتے ہیں۔

حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ جو خود بھی اور ان کے والد بھی اکابر انصار میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ واپسی کے لئے حضرت سعد نے دراز گوش پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اور حضرت سعد نے کہا اے قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کاری میں جاؤ۔ قیس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے قیس سوار ہو جا۔ میں نے ادب کی خاطر انکار کیا۔ فرمایا تو تم سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آگے سوار ہو جا کیونکہ جانور کے مالک کا حق ہے کہ وہ آگے رہے۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی سوار جا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتر پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آگے بٹھایا۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے جسے حب طبری نے مختصر السیر میں نقل کیا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پالان کے دراز گوش پر سوار تباکی طرف تشریف لئے جا رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدل رکاب میں تھے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں تمہیں سوار کر لوں عرض کیا جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو۔ فرمایا سوار ہو جاؤ انہوں نے سوار ہونے کے لئے زقہ لگائی مگر چنگل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا اور دونوں زمین پر آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں بھی سوار کر لوں عرض کی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وہ پھر سوار ہونے کی قدرت نہ پاسکے۔ اور حضور سے چٹ گئے اور دوبارہ پھر زمین پر دونوں آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کے لئے ان سے کہا تو وہ عرض کرنے لگے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ سواری سے زمین پر لاؤں۔

طبری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دن بیتار کرنے کا حکم فرمایا صحابہ اٹھے ایک کینے لگائیں ذبح کر دوں گا دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتار دوں گا تیسرے نے کہا میں اسے پکاؤں گا۔ پھر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرنا میرا کام ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کافی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں تم کافی ہو لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں تم سے ممتاز و جدار ہوں۔ اور تمہارے درمیان تمیز ہو کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کا بند ٹوٹا ہوا تھا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے۔ میں اسے درست کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا میں ممتاز ہو کر رہوں اور کسی کو اپنے کام کے لئے فرماؤں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ اہلچی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر بدارات کے لئے کھڑے ہو گئے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیے فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کروں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کے خود کام کاج کرتے اور اپنے کپڑے خود دیتے۔ اپنی نعلین مبارک خود درست فرماتے اور اپنی بکری کا دودھ خود دہوتے اور اپنے کپڑوں میں جوں وغیرہ کی خود نگہداشت فرماتے تھے۔ حدیث میں ”وَلَمْ يَكُنْ يَتَوَضَّأُ“ آیا ہے۔ ”قلی“ کے معنی ہیں۔ کپڑے اور سر میں جوں تلاش کرنا، حالانکہ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک میں نہ جوں پڑتی تھی اور نہ جسم اطہر پر کبھی بیٹھتی تھی گویا لفظ نفلی (جوں تلاش کرنے) کے معنی یہ ہیں کہ آپ کپڑوں پر ایسی نگاہ مبارک دوڑاتے تھے جیسے جوں تلاش کر رہے ہوں اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ کپڑوں سے گرد و غبار اور خُس و خاشاک کو صاف کیا جائے۔ واللہ اعلم (نیز ایک وجہ امت کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں وغیرہ سے جوں کو ڈھونڈا کریں اور امت اس سنت پر عمل کر کے ثواب کی مستحق بنے۔ مترجم غفرلہ)۔

آپ اپنی سواری کے اونٹ کو خود باندھتے۔ اور خود ہی اس کے لئے چارہ وغیرہ ڈالتے تھے۔ آٹا گوندھنے میں خادم کی مدد فرماتے۔ اور خادم کا ساتھ دے کر مدد فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ مواہب لدنیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ باتیں بعض اوقات کے ساتھ محمول ہیں یعنی کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرتے تھے اس لئے کہ یہ بات پایہ نبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ بکثرت خدام اور دس غلام رکھتے تھے۔ لہذا بنفس نفیس کام سرانجام دیتے اور کبھی انہیں حکم فرما دیا کرتے اور کبھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے اور کسی دوسرے پر اٹھانے کے لئے نہ چھوڑتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور ایک سراویل (پانچجامہ) کو چار درہم میں خریدا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیامت میں مال کو خوب کھینچ کر تولو (یعنی وزن میں کم یا برابر نہ تولی بلکہ زیادہ تولو) وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا میں نے کبھی بھی کسی کو قیامت کی ادائیگی میں ایسا کتنے نہیں سنا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا پھر تو وہ شخص ترازو کو ہاتھ سے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا یہ عجیوں کا دستور ہے وہ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو تم میں سے ایک شخص ہوں (یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تواضع فرمایا جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کو اٹھالیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ سے سراویل کو لے لوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سامان کے مالک ہی کو حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور اٹھانے کے تو اپنے اس بھائی کی مدد کرنی چاہئے۔ ۱۔
 تنبیہ:- سراویل سے مراد، تبنان یعنی پانچجامہ ہے جو عجمیوں کا پہناوا ہے۔ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خریدنا تو معلوم ہو گیا لیکن آپ کا اس کے پہننے میں اختلاف ہے چنانچہ ابن قیم جو کتاب الہدیٰ میں کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ خریدنا پہننے کے لئے ہی تھا اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سراویل کو پہنا اور صحابہ کرام نے آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کی اجازت سے پہنا۔ لیکن ابن قیم کی اس بات کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

بعض روایتوں میں باسناد ضعیف آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سراویل کو پہنیں گے فرمایا ہاں میں اسے سفر و حضر اور شب و روز پہنتا ہوں کیونکہ مجھے ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ ستر پوش دو سراجامہ نہیں پاتا۔ ابن حبان، طبرانی اور عقیلی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں لیکن ضعیف سندوں کے ساتھ۔ اس حدیث کا داروددار، یوسف بن زیاد واسطی پر ہے اور وہ بہت ہی ضعیف ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا تو وہ سراویل پہنے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں ”شرح سفر السعادت“ میں اس سے زیادہ بحث کی گئی ہے وہاں مطالعہ کریں۔ (سفر السعادت کا ترجمہ حاشیہ میں مذکور ہے۔)

ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کی بیبت سے وہ لرزے اور کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اپنے پر قابو رکھو۔ لرزو نہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ مجھے والدہ نے تولد کیا ہے اور میں قریش سے ہوں جو کہ ”قدید“ کھاتے ہیں۔ ”قدید“ اس خشک کردہ گوشت کو کہتے ہیں جو فقراء و مساکین کا کھانا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسی عورت آئی جس کی عقل میں فتور تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے حاجت ہے آپ نے فرمایا بیٹھو۔ مدینہ طیبہ کے جس کوچہ و بازار میں تو چاہے میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے اور اس کی جو حاجت تھی اسے پورا فرما دیا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ کی باندیاں آتی تھیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتی تھیں جہاں وہ چاہتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ اس جگہ تواضع میں یک گونہ مبالغہ ہے اس لئے کہ عورت ہو یا مرد، باندی ہو یا آزاد، جو بھی کوئی آپ کو لے جانا چاہتا آپ تشریف لے جاتے۔ اگرچہ مدینہ کے باہر ہی لے جائے۔ اس سے زیادہ تواضع اور کبر سے تفرو بیزاری متصور نہیں ہے اور حضور انور اسے عار نہ جانتے تھے۔ کہ کسی مسکین بیوہ کے ساتھ جائیں۔

۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار پائے کو پہنا ہے۔ اگر ازار پام سے وہی مراد ہے جو چادر کی مانند بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور اگر مراد سراویل یعنی پانچجامہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پہننے میں اختلاف ہے۔ بعض اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے سراویل نہیں پہنی لیکن ششی شرح شفاف میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل پہنی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراویل خریدنا معلوم و متفق علیہ ہے۔ چنانچہ ”جامع الاصول“ میں ترمذی و ابو داؤد کی حدیث سے مروی ہے کہ سراویل کا یہ خریدنا کہہ کر مدینہ میں تھا۔ اور ابو علی موسیٰ اپنی مسند میں یہ منہ ضعیف حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل چار درہم میں خریدی اور بازار والوں کا ایک وزن یعنی تولے والا تھا جو قیمت کو وزن کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا خوب خوب کھینچ کر (زیادہ) دو تو۔ اس شخص نے کہا میں نے کبھی بھی کسی کو ایسا کہتے نہیں سنا کہ وہ قیمت کی ادائیگی ایسا کہہ کر اسے اس پر ابو ہریرہ نے کہا فسوس ہے تجھ پر (پہنے کی) کو نہیں پہننا ہر دورہ شخص ترازو چموز کر کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا۔ یہ عجمیوں کا دستور ہے کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ اقبال شاہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بہتر سلوک فرماتے۔ ان کی پاسداری کرتے ان کے ساتھ استراحت فرماتے۔ اور انصار کی بچوں کو کھیلنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ دیتے۔ آپ جب پانی پیتے تو برتن کے اس جانب اپنا دہن مبارک رکھتے جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور حضرت عائشہ کی کلائی کو پکڑ کر برتن کے اس جانب سے پیتے جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک صاف کرنے کے لئے حضرت عائشہ کو دیتے تو وہ اسے لے کر اپنے منہ میں چبا کر نرم کرتیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے مسواک لے کر اپنے دہن مبارک میں لے لیتے۔ یہ غایت درجہ تواضع اور حضرت عائشہ سے انتہائی محبت کی دلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پہلو میں ٹیک لگاتے اور ان کا ہوسہ لیتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جشیوں کے کھیل (یعنی تیر اندازی وغیرہ) دکھاتے اور وہ اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر رکھے ہوتیں۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت عائشہ صغریٰ میں تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ مسابقت فرمائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ میں آگے نکل گئیں۔ پھر کچھ زمانہ بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ عام جسم کی تھیں دوسری مرتبہ وہ تومند بھاری جسم کی ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ میں مجھ سے تمہارے آگے نکل جانے کا آج تم سے میرے آگے نکل جانے میں بدلہ ہے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ام سلمہ نے کھانا بھیجا۔ حضرت عائشہ کا ہاتھ کھانے کے برتن میں لگ گیا۔ برتن گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا زمین پر بکھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے ٹکڑوں کو چٹا اور کھانا اٹھا کر برتن میں رکھا اور معذرت خواہی کے طور پر حاضرین سے کہا۔ ہمیں تمہارے اس رشک کے معاملے میں افسوس ہے۔ بیتابی کا اظہار ہوا۔ پھر حضرت عائشہ کے گھر سے درست پیالہ لے کر اور ایک روایت میں ہے کھانا بھی لے کر ان کے گھر خادم کے ہاتھ بھجوا یا اور فرمایا پیالہ کے بدلہ میں پیالہ اور کھانے کے بدلہ میں کھانا ہے۔ اس حدیث میں غیرت کے موقع پر عورتوں سے مواخذہ نہ کرنے پر دلیل ہے اس لئے کہ ایسی حالت میں شدت غضب کی بنا پر عقل چھپ جاتی ہے کیونکہ اس معاملے میں غیرت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ عورت رشک وغیرت کی حالت میں اونچ نیچ کو نہیں پہچانتی۔

ایک مرتبہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوبہ لائیں۔ حضرت عائشہ نے سودہ سے کہا اسے پی لو تو انہوں نے نہ پیا۔ پھر کہا اسے پی لو ورنہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ پیا تو حضرت عائشہ نے حضرت سودہ کے چہرہ پر مل دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے آپ نے حضرت سودہ سے فرمایا تم بھی اس کے منہ پر مل دو۔ چنانچہ حضرت سودہ نے حضرت عائشہ کے چہرہ پر مل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ ان کی غیرت و مزاح پر مواخذہ نہ فرماتے۔ اور انہیں اس میں معذور رکھتے تھے۔ اور جب ان پر عدل کی ترازو اور شریعت کے احکام قائم فرماتے تو نرمی و بلاغت کے ساتھ کرتے۔

اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اہل و عیال، اصحاب فقراء مساکین، یتامی، یتیم خان، مہمان اور آنے جانے والوں کے ساتھ سلوک کو بخور و فکر دیکھے گا تو وہ جان لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں غایت درجہ رقت، نرمی، اور مہربانی تھی جو کسی مخلوق میں تصور نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کے حدود اور دین کے حقوق کے معاملہ میں اتنے شدید تھے کہ کوئی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔

کیونکہ وہ سب کے سب معجزات اور آپ کی نبوت کی نشانیاں تھیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبع، گھلے ملے اور صحابہ کے ساتھ مل جل کر باتیں کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ مزاح فرماتے مگر اس سے مقصود صرف ان کی دلجوئی اور خوشنودی ہوتی تھی۔ اگر مزاح بھی فرماتے تو کلام کا مضمون و مفہوم بھی حق اور سچا ہوتا تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ اور ہر آزاد و غلام اور باندی و مسکین کی دعوت کو قبول فرماتے اور مدینہ منورہ کے آخری کناروں تک پیادوں کی عیادت فرماتے تھے بعض حدیثوں میں جو مزاح اور ملاعت یعنی کھیل وغیرہ کی ممانعت آئی ہے وہ کثرت اور زیادتی پر محمول ہے۔ کثرت و زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی یاد اور دین کی سمات پر غور و فکر سے غافل کر دے۔ اور جو اس میں صحیح و درست رہے اس کے لئے مباح ہے۔ اور اگر اس سے مقصود کسی کی خوشی اور قلبی الفت و دل جوئی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک تھا تو وہ مستحب ہو گا۔

در حقیقت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں تواضع و موانست اور خوش طبعی نہ ہوتی تو کس میں تاب و توان اور قدرت و مجال ہوتی کہ آپ کے حضور بیٹھ سکتا یا آپ سے کلام کر سکتا۔ کیونکہ آپ میں انتہائی درجہ کی جلالت، ہیبت، سطوت، عظمت اور دبذہ تھا۔ اس کی حکمت میں ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ادا فرمانے کے بعد اگر حضرت عائشہ بیدار ہوتیں تو ان سے گفتگو فرماتے ورنہ زمین پر پہلو کے بل قدرے آرام فرماتے پھر باہر تشریف لاتے اور فرض ادا فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے رات سے قیام، تلاوت قرآن، ذکر و رخصن میں مشغول رہنے کی بنا پر حضرت حق جل مجدہ کی جانب سے آپ پر انوار و اسرار و قرب و اختصاص اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سماع کلام و مناجات کی قبولت وغیرہ سے آپ کی ایسی حالت ہوتی کہ اس کے بیان و اظہار کی کسی زبان میں تاب و طاقت نہیں۔ اور اس حالت میں کوئی شخص ملاقات کرنے یا ہم صحبت ہونے کا تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کو بدلنے کے لئے یا تو حضرت عائشہ سے گفتگو فرماتے یا پہلو کے بل زمین پر استراحت فرماتے تاکہ آپ کو حضرت عائشہ سے موانست حاصل ہو جائے یا اس زمین کے ذریعہ جو خلقت کی اصل ہے۔ اس کے بعد جب اس علو مقام سے آپ باہر آتے تو مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نرم اور مہربان تھے۔ ”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ اور آپ مسلمانوں کے ساتھ مہربان تھے۔ یہ نکتہ وہ ہے جو مواہب لدنیہ میں ”مدخل“ میں ابن الحاج سے نقل ہوا ہے۔

بندہ مسکین یعنی حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ثبہ اللہ علیہ الطریق والیقین فرماتے ہیں کہ یہ حال اس مقام کے ساتھ ہی خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ”اعلیٰ علیٰ الناس“ میں قرب و تمکین کے مقام میں رہتے تھے اور باطن میں کسی مخلوق سے علاقت و اتصال نہ رکھتے تھے۔ البتہ بحکم الہی، دعوت و تبلیغ احکام پر مامور ہونا اور اس رحمت و شفقت کی بنا پر جو مخلوق خدا سے آپ کو بھی مقام احدیت کی بلندی سے تخصیص بشریت کی طرف نزول فرماتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہم مجلس ہوتے تھے۔ اور بمصداق ”لَمْ نُشْرِكْ لَكَ شَرْكًَا“ (کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ نہ فرمایا) آپ میں یہ کمال و دیعت فرما دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ دعوت خلق پر طریق اتم و اکمل جمع فرما سکیں۔ رات کا قیام اور صبح کا وقت آپ کے اوقات شریف میں ایک مخصوص وقت ہے۔ اور یہ مقام بسبب کمال و تمام، حضور سید انام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور آپ کے سوا اولیاء کرام کو آپ کی اتباع میں اس کا کچھ حصہ ملا ہے۔

کیفیت مزاح و ملاعت :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح و ملاعت کے آثار و روایات حد و شمار سے باہر ہیں۔ ان کا

شمار و حصہ ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ غسل فرما کر تشریف ہی لائے تھے آپ نے مزاحاً ان کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماریں اس کی برکت سے آپ کے چہرے پر وہ حسن و جمال رونما ہوا جو کبھی بھی نہ دھلا۔ شباب کا عالم ہمیشہ پر قرار رہا۔

محمود بن ربیع جو نو عمر صحابیوں میں ہیں جب وہ پانچ برس کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی پیا اور بطریق مزاح آب دہن مبارک کو ان کے چہرے پر ڈالا۔ اس کی برکت سے ان کو ایسا حافظہ حاصل ہوا کہ اسی بنا پر ان کا شمار صحابہ میں ہوا ان کی حدیث بخاری میں مذکور ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاحی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ دیہاتوں میں ایک شخص ”زاہر“ نام کا تھا کبھی کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کی ایسی ترکاریاں ہدیہ میں لایا کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واپسی پر شہر کی چیزیں مثلاً کپڑا وغیرہ عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ”زاہر“ سے ہمارا دوستانہ ہے۔ ہم اس کے شہری دوست ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو زاہر کو وہاں کھڑا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت سے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور لپٹالیا۔ اور اپنا سینہ مبارک اس کی پشت سے ملا دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا تھا کتنے لگایہ کون ہے؟ اور جب پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اور ملا دیا۔ اور نہیں جابا کہ وہ جدا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے۔ زاہر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کھونا دکر کم قیمت مال تصور کر لیا ہے۔ فرمایا تم خدا کے نزدیک تو کھوٹے نہیں ہو اور نہ کم قیمت۔ بلکہ گراں بہا ہو۔

آپ کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کھانے میں کبھی عیب نہ بتاتے تھے اگر چاہا تو کھالیا اور نہ چھوڑ دیا۔ اور یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یہ کھانا بُرا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ یا کم ہے شور باگڑھایا پتلا ہے۔

فائدہ :- اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا غلطی اور خلاف اتباع سنت ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں بتانے کی وجہ سے برائی بتائیں اور کہیں کہ برا پکا ہے اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے اس میں بھی پکانے والی کی دل شکنی ہے اگر ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور حسن خلق میں سے یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر دنیا کی اہانت اور اس کی تحقیر و مذمت جاری ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا کو برا نہ کہو اسے گالی نہ دو کیونکہ دنیا اچھی سواری ہے جو مومن کو شر سے خیر و نجات کی طرف لے جاتی ہے۔

فائدہ :- اسی طرح حضور نے زمانہ (دہر) کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ”لَا تَسُبُّوا اللہَ فَتَنَّا اللہَ فَتُرْ“ یعنی زمانہ کو برا نہ کہو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود ربان نہ رکھتے تھے جس طرح بادشاہوں اور دنیا داروں کے ہوتے ہیں۔ ہاں! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضری اجازت پر موقوف تھی۔ تاکہ کوئی خلوت میں اہل و عیال میں نہ داخل ہو جائے۔ اور آپ کی مشغولت میں داخل انداز ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا ”لَا تَقْصِلُونَنِي عَلَى يَوْمِئِذٍ بَنِي مِثْلِ يَوْمِئِذٍ عَلَيَّ مُؤَسَى“ مجھے یونس

علیہ السلام ابن متی پر فضیلت نہ دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فوقیت نہ دو (علیم السلام) اسی کے مثل اور بھی روایتیں ہیں۔ اور آپ کا یہ ارشاد کہ اناسید ولد آدم (میں اولاد آدم کا سردار ہوں) یا اس کی مانند دیگر ارشادات تو یہ بیان واقع اور تحدیث نعت وغیرہ کے لئے اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حدیثیں اس کے ثابت ہونے سے پہلے کی ہیں۔ جب کہ آپ کا تمام انبیاء و مرسلین پر افضل ہونا ثابت ہوا اور اس بارے میں وحی نازل ہوئی۔ اس بحث کی تحقیق انشاء اللہ اس کے محل میں آئے گی۔

ابتداءً بالسلام :- آپ کی تواضع میں یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ سلام کرنے میں سبقت فرماتے تھے اور آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اس جگہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبور انور کی زیارت کرنے والوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ جب آپ اپنی ظاہری حیات میں اس خوبی کے ساتھ متصف رہے تو اب بھی ہر زیارت کرنے والا آپ کے سلام سے مشرف ہوتا ہوگا۔ چنانچہ بعض مقربین بارگاہ عالی ایسے ہوئے ہیں جو بطریق کرامت اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سننے سے مشرف ہوئے ہیں۔ بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے دنیاوی حیات میں بھی رحمت ہیں۔ اور بعد از وفات بھی رحمت۔

جود و سخاوت

جود و سخا نعت میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ قاموس میں ہے جود، سخا ہے اور سخا، جود ہے۔ صراح میں جود و سخا کے معنی جو انمردی کے بیان ہوئے ہیں۔ منقول ہے کہ سخاوت صفت غریزہ یعنی بالطبع خوبی ہے۔ اور اس کا مقابل شح یعنی بخل ہے۔ اور یہ طبعی لوازم میں سے ہے کیونکہ یہ شح یعنی بخل آدمی کا ذاتی اور خلقی ہے اور شحی کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر جائز نہیں کیونکہ وہاں غریزہ یعنی طبع و نفس نہیں ہے جود کا مقابل بخل ہے۔ اور بخل بطریق عادت اکتساب کے ذریعہ راہ پاتا ہے لہذا ہر شحی جو وہ ہے اور ہر جواد شحی نہیں۔ اور جواد کی حقیقت یہ ہے کہ بے غرض اور بدلہ طلبی کے بغیر داد و دہش ہو اور یہ صفت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ بغیر کسی غرض اور بدلہ کے تمام ظاہری و باطنی نعمتیں اور حسی و عقلی کمالات مخلوق کو مرحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تمام جوادوں کے جواد، اجود الوجودین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کے بعد امت کے علماء کرام ہیں کہ علم دین کو پھیلاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اللَّهُ أَجْوَدُ جُودًا شَحًّا أَكْثَرُ أَجْوَدُ بَيْتًا أَدْرَأَ أَجْوَدُ ۝ اللہ سب سے بڑا جواد ہے پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں۔ اور هُوَ قَرْنٌ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عَلَمًا وَكُشِّرَ كَالِي۔ میرے بعد بنی آدم میں وہ مرد جو علم کو سکھائے اور اسے پھیلائے..... آخر الحدیث۔

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اس عنوان کے تحت کرم اور ساحت کو زیادہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جود و کرم، سخاوت اور ساحت ان سب کے معانی قریب قریب ہیں۔ مگر علماء فرق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو قدرت و منزلت والی ہو اگر یہ خوش دلی کے ساتھ خرچ کی جائے تو یہ کرم ہے اسی کا نام ”حریت“ بھی رکھا ہے۔ جس کے معنی مرد آزاد کے ہیں۔ اور یہ ”نذالت“ کی ضد ہے۔ صراح میں نذالت کے معنی فرومایہ ہونا یعنی کمینہ بن ہے۔ نذل اور نذیل اسی سے ماخوذ ہیں۔ اور قاموس میں ہے کہ ”أَلْئِذْلُمُ وَالْئِذْلُمُ الْفَحْشُ مِنَ النَّاسِ الْفَحْشُ تَوَنَّى بَيْنَهُمْ أَوَالَهُ“ یعنی نذل اور نذیل وہ ہے جو لوگوں میں خسیس اور اپنے تمام احوال میں ذلیل و کمینہ ہے۔ ”اور کہا کہ ”ساحت“ وہ خوبی ہے جو کسی ایسی چیز کو جو اپنے زیادہ مستحق ہونے کے باوجود خوش دلی سے دوسرے کو دلا

دے۔ اس کی ضد ”شکاس“ ہے۔ جس کے معنی سخت عادت کے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ”رجل شکس“ یہ مرد سخت طبیعت کا ہے ”وَقَوْمٌ شُكَّسٌ“۔ فلاں قوم سخت عادت کی ہے۔

منقول ہے کہ سخاوت نام ہے بآسانی خرچ کرنے اور جو چیز اچھی نہ ہو اس کے حاصل کرنے سے پرہیز کرنے کا۔ اور یہی جود کے معنی ہیں۔ اس کی ضد ”انقتیر“ ہے جس کے معنی خرچ میں تنگی کرنے کے ہیں۔ مرل میں ہے کہ ”تقتیر“ عیال پر خرچ کی تنگی کو کہتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ایسے اخلاق و صفات جن سے سب واقف ہوتے تھے اس میں کسی کے ساتھ ہمسری و برابر ی نہیں کی جاتی تھی۔ انتہی۔

بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، ہمداد اور اجود تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات، اشرف نفوس اور آپ کا خراج سب سے زیادہ معتدل المزاج تھا اور جو ان خوبیوں سے متصف ہو اس کا نفع، احسن افعال، اس کی صورت الخ اشکال اور اس کا خلق احسن اخلاق ہو گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی و روحانی کمالات کے جامع اور خوبصورتی و خوب سیرتی پر حاوی تھے اور سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر نخی اور سب سے بڑھ کر جود والے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور احادیث صحیحہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کیا گیا اور نہ کوئی چیز ایسی مانگی گئی جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا، یعنی ”نہیں“ فرمائی ہو۔ ہر شخص آپ سے جو کچھ مانگا قبول کرتے اور مرحمت فرماتے۔

فرزدق سے شعر نے آپ کی عت میں کہا ہے :
مَا قَالَ لَا قَطْرَ الْإِنِّ تَشْهَدُ ۖ
لَوْلَا الشَّهَادُ كَانَتْ لَا دُءَا نَعْم

آپ نے بجز اپنی تشدد میں بڑھنے کے لاکھبی نہیں فرمایا۔ اگر تشدد نہ ہوتا تو آپ کی ”لا“ فہم ہوتی۔
اس بیت کا دوسری ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے افسوس کہ اس نے اپنے کسی ظالم کی تعریف میں کہا ہے جو اس تعریف کا مستحق نہ تھا۔ اللہ
اسے معاف کرے ورنہ یہ ہے کہ ۔

زفت لایزبان مبارکش هرگز . مگر باشدهان لاله الا الله

یعنی اس کی زبان مبارک پر کبھی "لا" آیا ہی نہیں مگر اشدان لا الہ الا اللہ میں۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل کے سوال کے موقع پر بغرض کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو توقف فرماتے اور اچھی باتوں کے ساتھ مسائل کی دلجوئی فرماتے اور معذرت چاہتے۔ لیکن صراحت کے ساتھ یہ نہ فرماتے کہ میں نہیں دے سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ”لا“ کے ساتھ کلام فرمانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا سے منع کرنے کی ہی غرض سے نہ ہوتا تھا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ معذرت خواہی کے طور پر لائیں فرماتے تھے لہذا ایک جماعت سے معذرت کے طور پر حضور سے ”لا“ منقول ہے۔ اس جماعت نے آپ سے غزوہ جانے کے لئے سواری مانگی تھی آپ نے فرمایا۔

لَا أَحَدٌ مَّا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ۔ کوئی سواری ایسی نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔

بادجو اس کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ”لَا اُحْدِثُا حُجَّتُکُمْ عَلَیْہِ“ (کوئی سواری ایسی نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں) اور ”لَا اُحْجَّتُکُمْ“ (میں تمہیں سوار نہیں کرتا) کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ اگرچہ اشعریوں کے باب میں ان کے سواری کے سوال پر ”لَا اُحْجَّتُکُمْ“ بھی فرمایا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں قسم بھی یاد فرمائی ہے۔ فرمایا ”وَاللّٰہُ لَا اُحْجَّتُکُمْ“ (غدا کی قسم میں سوار نہیں کروں)

گا۔) اس مقام کی خصوصیت اس کا اقتضا کرتی ہے کہ کوئی سواری موجود نہ ہوگی۔ اور سائلوں کو بھی معلوم ہو گا کہ کوئی سواری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ خدا اور ہٹ دھرمی دکھاتے اور گستاخی کرتے تو ان کی طبع کو قطع کرنے کے لئے تاکید فرمائی تو یہ صورت عموم کے مقابلہ میں مستثنیٰ اور مخصوص ہوگی جیسا کہ مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے۔

بندہ مسکین یعنی حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ثبوت اللہ فی مقام الصدق والیقین فرماتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کلمہ ”لا“ جاری نہ ہونے سے مراد بکل وسخت کی نفی ہے جو کہ آپ کی وسعت قلبی اور فراخ دستی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جس طرح بخیل و کمزور لوگ کرتے ہیں۔ ویسے آپ نہ کرتے تھے۔ یہ عبارت یعنی عدم استعمال لفظ ”لا“ کنایہ و اشارہ ہے اسی مفہوم کی طرف، نہ یہ کہ یہ کلمہ آپ کی زبان پر کسی اور غرض کے لئے بھی نہ آیا۔

نیز یہ جو آیا ہے کہ ”ہر کوئی جو مانگتا سے مل جاتا۔“ تو اس سے جو دو سخا کا ثبات ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ سائل کے لائق جو چیز ہوتی اس کی لیاقت کے مطابق عطا فرماتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضور سائل کی مصلحت کی خاطر نہ دینے میں مصلحت وقت ملاحظہ فرماتے۔ مثلاً عمل اور حکومت وغیرہ کہ مانگنے کے باوجود نہ عطا فرمائی تاکہ مسلمانوں کے معاملات کے انتظام اور اس شخص کے حال کی درنگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ اور کبھی مخالفت اس غرض سے ہوتی کہ وہ شخص طبع و سوال اور حرص کی ذیل عادتوں میں مبتلا ہو جائے جس طرح کہ حکیم بن حزام کا معاملہ ہے باوجودیکہ وہ مقبول بارگاہ اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے کوئی چیز مانگی حضور نے عطا نہ فرمائی اور فرمایا میں خود بھی دے سکتا ہوں لیکن ایک قسم کی کدورت اور کراہت اس کے ہمراہ ہوگی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ جہاں تک ہو سکے کسی شخص سے سوال نہ کرنا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حکیم بن حزام کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا کر دے دو۔

اسی طرح حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کسی عمل کی خواہش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر تم ضعیف و ناتواں ہو۔ عمل کی خواہش نہ کرو۔ اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ یہاں تک کہ اگر تمہارا کوڑا زمین پر گر جائے تو اسے بھی کسی سے نہ اٹھاؤ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ اور ان میں بہت بڑے زاہد تھے۔ اور ان کا مذہب یہ تھا کہ مال جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ اگرچہ اوائے زکوٰۃ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کسی جماعت کو دینے کے لئے عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سفارش کی جس کے حال اور اس کے مستحق ہونے کو جانتے تھے۔ کہا کہ ”ھُوْ مُؤْمِنٌ فَمِنْ اَعْلَمَ بِاَرْسُولِ اللّٰهِ“ اے اللہ کے رسول اس کو اپنے علم کے مطابق مومن جانتا ہوں۔ ایسا تین مرتبہ عرض کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے حال کی درنگی کی خاطر جسے میں دیکھ رہا ہوں انہیں نہ دیا جائے۔ اور دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قول کے برابر وہ مومن ہے یا مسلم ہے فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب اصرار حد سے گزر گیا تو وہ فرمایا جو اوپر گذرا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ اپنا اخلاق بنانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب دوست رکھتا ہے تو اسے دنیاوی آسائش سے محروم رکھتا ہے اور جس کسی کو خدا دوست نہیں رکھتا اسے خوب دیتا ہے۔ ہاں اس کا احتمال ہے کہ ان لفظوں میں لفظ ”لا“ آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا ہے اور کسی اور طریقے سے مدعا بیان فرما دیا ہو۔ لیکن مفہوم و معنی پر نظر رکھنی چاہئے۔ لفظوں کا ہیر پھیر تو آسان ہے۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو رو نہ فرماتے۔ اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو فرماتے ہمارے نام پر قرض لے لو جب

ہمارے پاس کچھ آجائے گا تو ادا کر دیں گے ایک مرتبہ ایک سائل آیا فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تم جاؤ قرض لے لو۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جو آپ کی قدرت میں نہ ہو۔ حضرت عمر کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوئی پھر ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ خوب داد و دہش فرمائیے اور مالک عرش سے (کی کا) خوف نہ کھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرہ انور پر بشارت نازگی اور خوشحالی نمودار ہو گئی اور فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔

ترمذی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں نوے ہزار درہم لائے گئے آپ نے انہیں چٹائی پر رکھ کر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور کسی کو محروم نہ رکھا۔ یہاں تک کہ سب تقسیم فرمادیئے۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ”بحرن“ سے کچھ مال لایا گیا آپ نے فرمایا اسے مسجد میں پھیلا دو، پھر آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور اس مال کی طرف نظر تک نہ ڈالی اور جب واپس تشریف لائے نماز سے فارغ ہو کر مال کے نزدیک تشریف فرما ہوئے اور ہر کسی کو وہ مال عطا ہوا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس مال میں سے عنایت فرمائیے۔ کیونکہ میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر میں اتنا بھر دیا کہ وہ اٹھانہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو فرمائیے کہ اسے میرے لئے اٹھا کر لے چلے فرمایا! نہیں اسے چچا جتنا تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ یہ حضرت عباس کے طمع کے مادہ کو فنا کرنے اور ان کی تہذیب و تادیب کے لئے تھا۔ پھر حضرت عباس اپنے کندھے پر اٹھا کر چل دیئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے رہے اور ان کی حرص پر تعجب فرماتے رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ رہا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ یہ ایک لاکھ درہم تھے جسے علاء بن حضری نے بحرن کے خراج سے بھیجا تھا اور یہ پہلا مال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سٹاکے اثر کا ظہور اور ابواب کرم و بخشش کا فتح حنین کے دن حد و شمار اور حصہ و قیاس سے زیادہ تھا کیونکہ اس دن ہر عربی کو سو سواونٹ اور ہزار ہزار بکریاں ملی تھیں اس دن کی بیشتر عطائیں قلب کے لئے تھیں تاکہ ضعیف الایمان اشخاص دنیاوی اداؤں کے ذریعہ دین میں ثابت قدم ہو جائیں۔ صفوان بن امیہ بھی اسی زمرہ کا ایک فرد تھا۔ اسے پہلے سو بکریاں، دوبارہ سو بکریاں پھر سربارہ سو بکریاں دی گئیں۔ وادی کی کتاب المغازی میں منقول ہے کہ اس دن صفوان کے اونٹ بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی تھی۔ اس پر صفوان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بخشش و عطا میں کوئی اتنی جو انمردی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس عطا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کفر کا علاج فرمایا جو اس میں تھا۔ ابوسفیان بن حرب اور اس کے بیٹے بھی انہیں مولفۃ القلوب میں سے تھے۔ چنانچہ ابوسفیان آئے اور کہا یا رسول اللہ! آج قریش میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہی ہیں اس مال میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بلال کو حکم فرمایا کہ چالیس اوقیہ چاندی اور سواونٹ انہیں دے دو۔ ابوسفیان نے کہا میرے بیٹے زید کا بھی حصہ عنایت فرمائیے۔ ابوسفیان کے ایک بیٹے کا نام زید تھا۔ اور یہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام اسی نام پر زید رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس اوقیہ چاندی اور سواونٹ دوبارہ اس کے حصے میں عنایت فرمائے۔ پھر ابوسفیان نے کہا کہ میرے دوسرے بیٹے معاویہ کا بھی حصہ عنایت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اتنا ہی مال اور مرحمت فرمایا۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ عرض

کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ خدا کی قسم جنگ کے زمانہ میں بھی آپ کریم تھے اور امن کے زمانے میں بھی آپ کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ واقعات ہوازن و حنین کی فتح میں بھی بیان ہوں گے جو کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد پیش آئے اگرچہ یہ مکرر ہوں گے مگر یہ مکرر نہیں ”هُوَ الْبَاقُ مَا كُنَّا نَزِيْنُهُ نَفْوَغُ“ یہ مشک نافذ ہے جتنی بار کھولا جائے خوشبو کی مشک زیادہ ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن پر ان کی چھ ہزار باندیاں واپس کر دیں۔ اس غزوہ میں غنیمتوں کا مجموعہ یہ ہے چھ ہزار آدمی تقریباً چوبیس ہزار اونٹ تقریباً چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقہ چاندی ایک اوقہ کا وزن چالیس درہم ہے۔ (اور ایک درہم کا وزن ساڑھے تین ماشہ یا ساوا چار ماشہ کا ہوتا ہے) صاحب مواہب لدنیہ نے حساب لگایا ہے کہ حنین کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تھی۔

بندۂ مسکین یعنی شیخ حقیق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نسبت اللہ علی طریق الحق والیقین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دو سخا و شمار اور اندازہ و قیاس سے باہر تھا اور جو کچھ موجود تھا اس پر آپ کی جو دو سخا منحصر نہ تھی لاکھ در لاکھ گنا بھی ہوتا تو بھی ان کا یہ حال ہوتا۔

حقیقت جو دو سخا و کرم و عطا کے متعلق ہونے کے لئے بالفعل صفت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ صفت ذاتی، طبعی اور پیدا شدہ ہے۔ اور اس کے اثر کا ظہور اور ہے۔ جو کچھ ہاتھ میں آتا عطا فرمادیے۔ اور اس شان سے عطا کرتے کہ فقرا اور مال نہ رہنے کا خوف کرتے اور نہ اندیشہ رکھتے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا یا تانک اٹھا کر عنایت فرمادیتے حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عطا و تصدق میں تنوع فرمایا کرتے۔ کسی کو بہہ فرماتے کسی کو حق دیتے۔ کسی کو بار قرض سے چھڑاتے، کسی کو صدقہ دیتے۔ کسی کو ہدیہ فرماتے اور کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے اور کبھی قرض لیتے اور مبلغ سے زیادہ عطا فرمادیتے اور کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرمادیتے۔ اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا انعام عطا فرمادیتے۔

ایک عورت طباق میں ایسی کھجوریں جس پر دھاریاں اور نرم روئیں تھے لے کر آئی ایسی کھجوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرن سے آئے ہوئے سونے کے زیورات سے اس کے دونوں ہاتھ بھر دیئے۔ ہر نوع جس طرح بھی ممکن ہے آپ طرح طرح کی صورتوں میں خیرات و عطیات تقسیم فرمایا کرتے باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی فقیرانہ طور پر بسر ہوتی۔ ایک ایک، دو دو، مہینے گزر جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آگ تک نہ جلتی۔ اور بسا اوقات شدت بھوک سے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھ لیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر، تنگی و مجبوری اور نہ ہونے کی بنا پر نہ تھا۔ بلکہ اس کا سبب زہد اور جو دو سخا تھا۔ اور کبھی اپنی ازواج کے لئے ایک سال کا گذرہ مہیا فرمادیتے لیکن اپنے لئے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں علی الاطلاق سب سے زیادہ صاحب جو دو سخا تھے۔ آپ کی جو دو سخا کی مختلف قسمیں تھیں۔ یہ خواہ علم و مال کی عطا میں ہو یا بندوں کی ہدایت کے لئے دین حق کے اظہار میں ذاتی جہد و کوشش میں ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم جزاء عن افضل ما جزى نبيا عن امته۔

شجاعت اور بازوؤں کی قوت و طاقت :- وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کے بازوؤں کی قوت و طاقت کا بیان صراح میں ہے کہ شجاعت، دلاوری اور خوف کی جگہ دلیری دکھانے کو کہتے ہیں۔ کتاب الشفائیں ہے کہ شجاعت، قوت غضب کی فراوانی اور عقل کو اس کے تابع بنانے کا نام ہے۔ قاموس میں ہے کہ شجاعت، خوف کے وقت دل کو مضبوط رکھنے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت، صفت سخاوت کے کمال کی مانند تھی۔ بااوقات ایسے سختی اور شدت کے موقعوں میں جہاں دلاوریوں اور دلیروں کے قدم اکٹرا گئے تھے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت و قائم رہے تھے۔ اور اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی تھی۔ بلکہ بڑھ بڑھ کر آگے آتے تھے۔ اور پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ سے صحابہ کرام میں ایک قسم کا پھان، پریشانی، تزلزل اور ڈر لگا ہٹ پیدا ہو گئی تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اور ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حملہ کریں۔ چنانچہ آپ گھوڑے سے اترے اور خدا سے مدد مانگی اور زمین میں سے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو کوئی کافریا نہ تھا جس کی آنکھ اس خاک سے بھر نہ گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ رہز پڑھا۔

أَنَا السَّيِّئُ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

میں نبی ہوں اس میں کذب نہیں۔ میں عبدالمطلب کی اولاد سے ہوں۔

اس روز آپ سے زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ منقول ہے کہ جب مسلمان اور کافراہم متعمم گٹھا ہوئے اور مسلمانوں نے ہزیمت کھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حملہ کیا۔ اسی وقت انصار کو ندادی گئی اور مسلمان واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پورا واقعہ اس کے اپنے مقام پر انشاء اللہ آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو بہادر، دلیر، سختی اور خدا سے زیادہ راضی نہ دیکھا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گرم ہو گئی جنگ کی آگ اور سرخ ہو گئیں اس کی آنکھیں (یہ کنایہ جنگ کی سختی و شدت کی طرف ہے) تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کو ڈھونڈتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ دشمنوں کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ تھا اور جنگ میں آپ سخت ترین شخص ہوتے تھے۔

ارباب سیر فرماتے ہیں کہ لوگ اسے شجاع و بہادر شمار کرتے تھے جو دشمنوں سے نزدیکی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتا تھا۔

عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا لشکر ایسا نہ آیا مگر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس لشکر پر حملہ نہ کیا ہو۔

حکایت :- ایک رات مدینہ طیبہ میں شور و فغاں ہوا اور خوف و ہراس پھیل گیا شاید کوئی چور یا دشمن گھس آیا تھا۔ آپ جلدی سے سب سے پیشتر اٹھے۔ شمشیر حائل فرمائی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ کیونکہ ان کا گھوڑا تیز داور سبک رفتار تھا۔ پھر چدھر سے آواز آئی تھی اس جانب تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی میں وہ لوگ ملے جو آپ کے بندہ نکل کر اس طرف جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوٹ چلو۔ کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ گھوڑا پہلے بہت ستر رفتار تھا

مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں آنے کے بعد اتنا تیز رفتار ہوا کہ کسی کا گھوڑا اس کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوت، زور بازو اور مغبوطی میں ایسے تھے کہ جہان بھر کے کشتی گیر (پہلوان) آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ محمد بن اسحاق اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ”رکانہ“ نامی ایک پہلوان تھا جو شدید القوت اور فن پہلوانی میں بے مثل و منفرد تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے مقابلے کے لئے آتے تھے وہ سب کو پچھاڑ دیتا تھا۔ اچانک مکہ کی کسی گھاٹی سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے رکانہ! خدا سے کیوں نہیں ڈرتا اور میری دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتا۔ رکانہ نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی صداقت پر کوئی شہادت لاؤ؟ آپ نے فرمایا اگر میں کشتی میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا پھر کشتی کے لئے تیار ہو جا۔ چنانچہ رکانہ کشتی کے لئے تیار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام لباس چادر و تہ بند ہی میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور اسے پکڑ کر زمین پر گرادیا۔ رکانہ حیران و متعجب ہو کر درخواست کرنے لگا کہ چھوڑ دیا جائے اس نے پھر دوبارہ اور سہ بارہ کشتی کی آپ نے اسے ہریار گرادیا۔ پھر تو رکانہ تعجب کے ساتھ کہنے لگا آپ کی شان عجیب ہے آپ اتنی قوت و طاقت کے حامل ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں۔ واللہ اعلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکانہ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی کشتی لڑی ہے اور آپ ان سب پر غالب رہے ہیں۔ چنانچہ ابوالاسد مخمومی ایک شخص بڑا شدہ زور تھا۔ وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کے نیچے سے کھال کھینچنے کی پوری قوت صرف کرتے کھال پھٹ جاتی مگر اس کے نیچے سے نکال نہ سکتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا نہ تھا۔ ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ آپ اس کے ساتھ کشتی لڑیں۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے زمین پر گرادیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر چت کر دیا مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لایا۔ یہ طویل قصہ ہے جو اپنی جگہ مذکور ہے۔

حیائے مبارک :- وصل :- اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیائے مبارک کا ذکر ہے۔ حیا کے معنی شرمیلا پن اور شرم رکھنے کے ہیں۔ اس کا مادہ حیات ہے۔ اسی لحاظ سے حیاء بمعنی بارش کے آتے ہیں کہ بارش حیات کا موجب و سبب ہے۔ لیکن یہ تصور رہے اور شرم بھی دل کی زندگی اس انداز کے مطابق ہے۔ جس میں جتنا زیادہ دل زندہ ہو گا اس میں حیا بھی اتنی ہی زیادہ قوی اور بیشتر ہوگی۔ لغت میں حیا کے معنی تغیر و انکساری کے ہیں۔ جو انسان کو خوف اور از قسَم معیوب چیز سے عارض ہوتا ہے۔ شریعت میں حیا اس خوبی کا نام ہے جو برائی کے ارتکاب سے بچانے کا موجب اور حق دار کے حق میں کوتاہی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ حیاء کو ایمان کا جز بھی کہا ہے چنانچہ حدیث میں ہے ”الحیاء من الایمان“ (حیاء ایمان کا جزو ہے) اگرچہ یہ صفت غریزی یعنی طبعی و خلقی ہے لیکن اس کا استعمال بقصد علم و اکتساب قانون شریعت پر لازمی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس حیاء سے مراد اکتساب یعنی حاصل کرنے والی صفت ہے۔ شارع نے اسے ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ اور اس کے حصول پر مسلمان کو مکلف گردانا ہے۔ اگر یہ غریزی یعنی طبعی و خلقی ہوتی تو تکلیف اس میں جاری نہ ہوتی۔ لیکن جس میں یہ خوبی غریزی اور طبعی ہے تو اسے اس کے حصول پر معاون بن جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ غریزی کے حکم میں لے جاتی ہے واضح رہنا چاہئے کہ یہ بحث تمام صفات غریزیہ میں جاری ہوتی ہے مثلاً سخاوت اور شجاعت وغیرہ۔ کیونکہ ان کے بجالانے کا حکم ہے اور اس کی ضد پر ممانعت واقع ہے اور ان صفتوں میں وعدہ و وعید دونوں وارد ہیں اور سب ہی ایمان کی شاخیں ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں قسم کی حیاء درجہ کمال تھی۔ اس لئے کہ آپ کے قلب اطہر کی حیات اور اس کا کردار و بات شرعیہ سے اجتناب سب سے زیادہ قوی ”اتم“ اکمل اور افضل تھا۔

صحیح بخاری میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْأَنْدَرَاءِ فِي خَيْرِهَا“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زن و شیرہ اور اس کے حجاب سے سخت تر حیا فرماتے تھے۔ صراح میں مخدہ کے معنی پردہ نشین عورت کے ہیں۔ حدیث پاک میں ”خدرھا“ کا استعمال عرف و عادت کی بنا پر ہے۔ کیونکہ زن باکرہ پردہ نشین ہوتی ہے۔ بعضے شرح کہتے ہیں کہ یہ قید اس بنا پر ہے کہ پردہ نشین حیاء میں مست زیادہ ہوتی ہے یا یہ کہما کہ باہر پھرنے والی عورت کے مقابلہ میں خلوت نشین عورت میں زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ قید دیگر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو تشریف لے آتے ورنہ خلوت میں مقیم رہتے۔ کیونکہ خلوت میں موجب حیا نہیں ہے۔ مگر ان تکلیفوں کا ذکر اس مقام رفیع میں بجا نہ آئے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس تشبیہ کا ذکر بھی ادب و تعلیم کے ذوق کے لحاظ سے بھلا نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن مقصود کے اظہار و بیان میں مبالغہ کے قصد و ارادہ سے واقع ہوا ہے۔

حیا کے بارے میں مشائخ کا مذہب :۔ مشائخ طریقت قدس اللہ ارواحہم کے حیا کی تشریح و تفسیر میں کچھ اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالنہص مصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے حق تعالیٰ کے حضور بھیجا ہے دل میں وحشت کے ساتھ ہیبت کے پائے جانے کا نام حیا ہے۔ فرمایا ”أَلَيْسَ بِطَرَفٍ وَلَا لَوْنٍ وَلَا نَفْسٍ وَلَا نَفْسٍ وَلَا نَفْسٍ“ مطلب یہ ہے کہ محبت، محبوب کی مدح و ثنا کے ساتھ محبوب کو قوت گویائی دیتی ہے اور حیا محبوب کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے مشاہدہ کی بنا پر سکتا بناتی ہے۔ اور خوفزدہ اور بے آرام بناتی ہے۔

حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طاعت میں خدا سے شرم رکھتا ہے خدا معصیت میں اس سے شرم رکھتا ہے۔ اور حیا کبھی کرم اور خوف سے رونما ہوتی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جماعت سے حیا فرمانا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لہجہ میں حاضر ہوئی تھی۔ اور آپ کی مجلس میں وہ دیر تک ٹھہرے رہے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے کہ ان کو کیونکر اٹھائیں اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا“ جب تم کھانا کھا چکو تو چلے جایا کرو۔ اور فرمایا ”إِنَّ دَلَّكُمْ كَانَ يُؤْذِي الْإِنْسَانَ بِمَا يُكْسِبُ“ وَاللَّهُ لَا يُكْسِبُ مِنْ الْحَقِّ“ بیشک تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور نبی تم سے حیا فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بیان حق سے حیا نہیں فرماتا۔ اور کبھی حیا بندگی میں ہوتی ہے کہ معبود کی عظمت و کمال کے لائق وہ بندگی کو نہیں پاتا۔

حیا کی ایک قسم اپنی ذات کے لئے خود سے ہوتی ہے ایسی حیا شریف و بزرگ شخصوں میں ہوتی ہے۔ جو نقص اور مرتبہ کی کمی سے راضی ہونے میں ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اپنے آپ کو حیا دار بنائے یعنی وہ اپنی ذات سے حیا و شرم کرے۔ گویا کہ اس میں دو ذاتیں ہیں۔ جو ایک ذات دوسری سے حیا کرتی ہے یہ حیا قسموں میں سب سے زیادہ کامل ہے اسلئے کہ آدمی جب اپنی ذات سے حیا کرتا ہے تو وہ دوسرے سے بطریق اولیٰ حیا کرے گا جیسا کہ مواہب لدنیہ میں مذکور ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”أَلْحِيَاءُ لَا يُنْفِطِحْنَ إِلَّا بِخَيْرٍ“ یعنی حیا نہیں لانا مگر بھلائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ”أَلْحِيَاءُ خَيْرٌ كُلًّا“ حیا سراسر بھلائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا نہ کرنے کی نصیحت کرتا تھا۔ گویا کہ اس کا بھائی لوگوں سے شرم و حیا کی بنا پر اپنے حقوق نہیں مانگتا تھا۔ (اس بنا پر بھائی نصیحت کرتا تھا کہ اپنے حقوق کے مانگنے میں شرم و حیا

نہ کرے) اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ حیایمان کا حصہ ہے۔
حیاء کے آثار میں سے، لوگوں کے عیبوں سے اور ان چیزوں سے جو انسان اپنے لئے ناپسند و مکروہ رکھتا ہے تعاضل و چشم پوشی کرنا ہے،
اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شدید تھے۔

ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے چہرے پر
زرد رنگ مانند زعفران کے لگا ہوا تھا۔ جو کسی عورت سے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ فرمایا (کہ وہ شرمندہ ہوگا
کیونکہ حضور اکرم کی عادت کریمہ تھی کہ کسی کے منہ پر ایسی بات نہ فرماتے جو آپ کو ناگوار معلوم ہوتی ہو۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ضروری ہوتا
اور اس کہنے پر آپ مجبور ہوتے تو اشارہ و کنایہ میں فرمایا کرتے) پھر جب وہ باہر گیا تو کسی سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ چہرے کی زردی کو
دھو ڈالے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کہدو اپنے جسم سے کپڑے اتار دے۔ مخفی نہ رہنا چاہئے کہ یہ ارشاد غیر واجب اور حرام
میں ہوگا۔ ورنہ محض زردی کی اباحت میں روایتیں ہیں۔

منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کی یہ شان تھی کہ کسی چہرے پر بھرپور نظر نہ ڈالتے تھے۔ اگر کسی میں کوئی ایسی
بات نظر آتی جو آپ کو ناپسند و مکروہ ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے یا ایسا کرتا ہے بلکہ اس طرح فرماتے کہ اس قوم کی
کیا حالت ہوگی جو ایسا کرتی ہے یا ایسا کرتی ہے اور اس کی مخالفت فرماتے۔ مگر کسی کرنے والے یا کہنے والے کا خاص طور پر نام نہ لیتے۔
آپ کی عادت کریمہ میں یہ عبارت قاعدہ کلیہ کا حکم بتاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث میں
مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ کسی کو برا کہتے تھے۔ اور نہ اونچی آواز سے بولتے اور
نہ باز آروں میں شور و غوغا کرتے تھے۔ اور نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیتے بلکہ غنودر گذر سے کام لیتے تھے۔ اور اسی کلام کے مطابق
توریت سے حضرت عبداللہ بن سلام، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نقل فرماتے ہیں۔

شفقت، رافت اور رحمت :- وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رافت اور رحمت کے بارے میں اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور ارشاد فرمایا :-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا
يَنِزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَرُحِيمٌ ۝
پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال
مہربان رحمت فرمانے والے۔

شفقت مہربانی کو کہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق یعنی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اشفاق کے لغوی معنی ڈرانے کے
ہیں۔ اور شفقت میں بھی یہی معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ مشفق اس بات سے ڈرتا ہے کہ اسے کوئی گزند یا ضرر نہ پہنچے۔ لہذا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حرص سے فرمائی گئی۔ کہ آپ صلاح و درستی کی نصیحت فرمانے والے ہیں۔ نصوح و رافت اشدر رحمت
ہے۔ صراح میں ہے رحمت کے معنی بخشش کرنا اور مہربانی کرنا ہے اور رافت کے معنی بہت زیادہ بخشش۔ اور مہربان ہونا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شریعت و احکام اور اس کے ترک میں آسانی و تخفیف کا لحاظ فرماتے اور بعض افعال اس خوف
سے کہ امت پر فرض نہ قرار دے دیئے جائیں ترک فرما دیتے۔ جیسے ہر نماز کے لئے مسواک کا ترک فرمانا یا عشا میں تاخیر کو ترک فرمانا یا

صوم وصال (پے در پے روزے رکھنے) کو ترک فرمانا اسی قسم کے اور احکام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وعاما نکا کرتے کہ سب و لعن کو رحمت و قربت اور موجب طہارت بنا دے۔ جب کبھی آپ نماز با جماعت میں بیچے کے رونے کی آواز سنتے اور اس کی ماں نماز میں ہوتی تو آپ نماز کو ہلکا فرمادیتے۔ تاکہ اس کی ماں قندہ میں جھلنے ہو۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس کوئی ایسی بات نہ پہنچائے جو مکروہ اور ناپسندیدہ ہو۔ اس لئے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ پاک و صاف ہو جب قریش نے آپ کو چھلایا اور حد سے زیادہ آپ کو ایذائیں پہنچائیں تو حضرت جبریل نے حاضر ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو حکم فرمایا ہے جو پہاڑوں پر مقرر ہے۔ اور تمام پہاڑ اس کے قبضہ و تصرف میں ہیں کہ جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیں ان کا حکم بجالاؤ۔ چنانچہ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حکم فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اجنبین نامی دونوں پہاڑوں کو نذرینہ زبرد کر دوں۔ اجنبین کہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان آبادی ہے۔ حضور نے فرمایا انہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو خدا کی عبادت کریں گے اور اس کا شریک نہ گردائیں گے۔ یہ قصہ طویل ہے جو حصہ دوم کے سال دوم میں مذکور ہے۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں اور جو فرمائیں اسے بجالائیں اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کریں۔ حضور نے فرمایا۔ میں پسند کرتا ہوں کہ صبر کروں اور اپنی امت سے عذاب کی تاخیر کروں شاید کہ حق تعالیٰ انہیں بخش دے۔ اور انہیں توبہ کی توفیق دے کہ ان پر رحمت فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں کے درمیان حضور انور کو اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ آپ ان دونوں باتوں میں سے آسان کو اختیار فرماتے اس قول کے معانی و تاویلات بہت ہیں۔ اظہر و اقرب یہ ہے کہ آسان تر سے مراد امت کے لئے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور تذکیر و موعظہ کے لئے ہماری مزاج پر سی اور ہمارواری فرماتے مطلب یہ کہ یہ کبھی کبھی کرتے ہی نہ کرتے۔

وفا و حسن عہد صلہ رحمی اور عیادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل میں سے وفا، حسن عہد، صلہ رحمی اور عیادت و مزاج پر سی بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی چیز یہ میں لائی جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ۔ کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جتنا رشک کرتی تھی اتنا کسی عورت سے میں نے رشک نہ کیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری بھی ذبح فرماتے تو اس میں سے بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھجوا دیتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ نے اسے دیکھ کر بڑی خوشی و شادمانی کا اظہار فرمایا۔ اور اس کی خوب خاطر و مدارات فرمائی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو فرمایا یہ عورت حضرت خدیجہ کے زمانہ میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی۔ اور فرمایا حسن العہد من الایمان یعنی وضع داری کو عمدہ طریق سے پورا کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ذوی الارحام یعنی قرابت داروں کا لحاظ و پاس فرماتے اور ان کی مدد فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ابو فلاں کی آل میری دوست نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ فرمایا نہیں ہے کوئی میرا دوست۔ بجز خدا کے اور مسلمانوں میں سے نیکو کاروں کے۔ ہاں ان لوگوں کے لئے رحم ہے کہ میں نرمی کرتا ہوں ان سے نرمی قرابت کی بنا پر۔ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بہت

کم احسان کرتا ہوں جس طرح کہ کسی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ابو ظلال سے مراد ابن العاص ہے اس جماعت کا حال معلوم ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو گود میں لیتے اور نماز میں اپنے کندھے پر بٹھاتے اور جب سجدہ میں جاتے تو زمین پر اتار دیتے۔ پھر جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے۔ آپ کی یہ عادت کریمہ اولاد کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے تھی۔ اور امامہ کا ٹھکانا اور ان کا زمین پر رکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل نہ تھا بلکہ وہ خود آئیں اور لپٹ جاتیں اور جب وہ سجدہ میں جاتے تو زمین پر اتار جاتیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نماز میں یہ فعل کثیر تھا۔ یہ نقلی نماز میں تھا واللہ اعلم۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن جن کا نام شیماء تھا اور وہ آپ کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و تربیت بجالاتی تھی۔ ان کا ذکر ابن اثیر نے صحابیات میں کیا ہے۔ جب وہ ہوازن کی باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو سچوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھائی۔ اور فرمایا اگر تم پسند کرو تو ہمارے ساتھ رہو عزت و اکرام سے رہو گی اور مال و منال سے بھی بہرہ مند ہو گی۔ یا اگر تم اپنی قوم کی طرف جانا چاہتی ہو تو کند انہوں نے اپنی قوم کی طرف جانا پسند کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساز و سامان کے ساتھ بھیج دیا۔

ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس وقت میں بچہ تھا کہ اچانک ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے اپنی چادر مبارک بچھائی وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے تو صحابہ نے کہا یہ وہ عورت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے ظاہر ہے کہ وہ حلیمہ سعدیہ ہوں گی۔ اور ابن عبدالبر استیعاب میں کہتے ہیں کہ وہ حلیمہ تھیں۔ اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا ہے انہیں میں سے کوئی ہو گی۔ واللہ اعلم۔

عمر بن سائب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد آئے۔ آپ نے ان کیلئے اپنی چادر مبارک بچھائی وہ اس پر بیٹھے۔ پھر آپ کی رضاعی والدہ آئیں تو چادر شریف کے ایک کونے پر انہیں بٹھایا۔ پھر آپ کے رضاعی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اپنے سامنے انہیں بٹھایا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبب کی باندی ثویبہ کو بطور صلہ کھانا اور کپڑے وغیرہ بھجوا یا کرتے تھے کیونکہ اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ثویبہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار باقی ہے لوگوں نے کہا کوئی باقی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حدیث میں مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ

أَبَشِرُوا اللَّهَ لَا يَخْزِيَنَّكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ
الزَّجْرَةَ تَحْبِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمُعْتَدِمَةَ وَتَقْدِرُ
الضَّمِيمَ وَتُعَلِّقُ نَوَائِبَ الْحَقِّ تَصِلُ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے میرے سر تاج آپ کو بشارت ہو۔ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی
غمگین نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے قیوم کا بوجھ اٹھاتے معدوم کا
کسب فرماتے۔ مہمان کو ٹھہراتے اور حق کی طرف دیکھیری فرماتے ہیں۔ صلی
اللہ علیہ وسلم

عدل و امانت اور عفت و صدق کلامی :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ عادل و امانت دار اور سب سے زیادہ مہربان اور راست گو تھے۔ جن کا اعتراف آپ کے انکار نبوت سے پہلے دشمن و بیگانے سب ہی کرتے تھے اور وہ آپ کو ”محمد الامین“ کہا کرتے تھے۔

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلاس گرامی ”امین“ اس بنا پر رکھا گیا کہ آپ میں تمام اخلاق صالحہ جمع کر دیئے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ“ کی تفسیر میں بیشتر مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی شغاف میں کہا گیا ہے۔

جب قریش کے چار قبیلوں میں تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے میں اختلاف رونما ہوا۔ تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ علی الصبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ جو کچھ حکم کرے اس پر ہم سب راضی ہوں گے۔ تو اس وقت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس پر وہ سب کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ امین ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے ہم سب کو منظور ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا۔ اور چادر کے چاروں کونوں کو چاروں قبائل کے سرداروں کو تھمایا اور خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ نصب فرمادیا۔ یہ واقعہ اٹھارہ نبوت سے پہلے اور حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے تولد کے سال کا ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور مالٹ بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ”وَاللّٰہُ اِنِّیْ لَکَیْنٌ فِیْ الشَّجَرِ اَیُّنِیْ الْاَرْضِ“ خدا کی قسم میں یقیناً آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ ابو جہل لعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا ہم نہ تو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ آپ کو درد و گوجانے ہیں۔ اور نہ آپ ہم میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو دین کی باتیں آپ لے کر آتے ہیں۔ اس کی یہ بات کئی لغو، نامقبول اور خافض ہے۔ اس لئے کہ جب تم آپ کو صادق و راست گو جانئے ہو تو جو کچھ وہ فرمائیں تم اس کی تصدیق کرو پھر یہ عناد و استکبار کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

فَأَنفَعُ لَكُمْ بَدَنُكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

پیشک یہ اے محبوب تمہاری تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں
کا انکار کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کی اور بھی تفسیر ہے مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تم فارغ ہو اس کا غم نہ کھاؤ یہ تو مجھ پرستان باندھ رہے ہیں۔ میں ہی ان کو سزا دوں گا۔ جس طرح کوئی جماعت کسی کے غلام کو ایذا نہیں اور نکلے میں پہنچائے پھر آقا اپنے غلام سے کہے کہ یہ لوگ تمہیں آزار میں پہنچاتے۔ یہ مجھے ایذا پہنچاتے ہیں میں جانوں۔ میں ہی ان سے نبھوں گا۔

منقول ہے کہ افض بن شریک روف بدر ابو جہل سے ملا۔ افض نے کہا اے ابو الحکم (ابو جہل کی کنیت ہے) اس جگہ میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہماری باتوں کو سنے۔ مجھے بتاؤ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صادق ہیں یا کاذب؟ تو اس ملعون نے کہا ”خدا کی قسم بلاشبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) راستی پر ہیں اور وہ صادق ہیں ہرگز دروغ گو نہیں ہیں۔“

ہر قل بادشاہ روم نے ابو سفیان سے اس حدیث میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کے بارے میں اس نے سوال کئے اور آپ کی نبوت پر اس نے استدلال کیا ہے دریافت کیا۔ کیا تم ان میں سے تھے کہ اس مرد کو متم با کذب گردانتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دعویٰ نبوت سے پہلے ایسا جانتے تھے۔ ابو سفیان نے جواب دیا خدا کی قسم انہوں نے کبھی بھی دروغ گوئی نہ کی۔ ہر قل نے کہا جب یہ بات ہے تو یہ ذات خدایہ دروغ کیسے باندھ سکتی ہے۔ ہر قل کی یہ بات علامات نبوت کی معرفت میں مفید ترین چیز ہے بخاری شریف اول میں مذکور ہے اور مشکوٰۃ کی شرح میں اس کا ترجمہ اور شرح بیان کی گئی ہے۔

نضر بن حارث نے قریش سے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے سامنے ہی خورد و سال سے جوان ہوئے۔ تمہارے سب

کاموں میں تمہارے محبوب و پسندیدہ، قول و قرار میں تم سب سے زیادہ صادق ترین اور دیانت و امانت میں تم سب سے زیادہ عظیم ترین رہے۔ اور اب جب کہ تم ان کی کنیتوں کے بالوں میں آٹا پیری دیکھ سبھ ہو اور تمہارے پاس دین و ملت کی باتیں لے کر تشریف لائے ہیں تو تم انہیں جادو گر (ساحر) کہتے ہو۔ نہیں خدا کی قسم وہ ساحر نہیں ہیں۔ یہ نعرین حارث کا فر تھا اور اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ لیکن سمجھدار تھا اور انصاف رکھتا تھا۔ لیکن دوسروں کے اوپر تو غلیظ پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب کبھی یہ پردے اٹھ بھی جاتے تھے تو پہلے سے زیادہ غلیظ پردے پھر پڑ جاتے تھے۔

ولید بن مغیرہ و ساء کفار قریش سے تھا اس نے بارہا قرآن پاک سنا، رویا اور کہنے لگا، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کلام میں جو شیرینی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ بیشک اس میں حلاوت اور طلاوت ہے۔ صراح میں طلاوت کے معنی خوبی اور دل میں اثر کرنے کے ہیں۔ اور حارث بن عامر ان شریروں میں سے تھا جو لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ گھروالوں کے ساتھ تھائی میں ہوتا تو کتا خدا کی قسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں۔

ایک روز ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مصافحہ کیا۔ لوگوں نے کہا۔ کیا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مصافحہ کرتے ہو؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہیں لیکن کیا کریں، ہم عبد مناف کی اولاد کے پیروکار کب تھے۔ اور مشرکین جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے خدا کی قسم! وہ نبی ہیں۔ یہ تھا مشرکوں کا حال۔

اور یہود و نصاریٰ اہل کتاب تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بہت زیادہ جاننے والے تھے اور یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ ”يُغْفِرُ ذُنُوبَكُمْ كَمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ اٰبَاءِ هُمْ“ وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ پشت در پشت سے نبی آخر الزماں کے منتظر ہوئے تھے۔ اور مرتے وقت اپنے لڑکوں کو وصیت نامے لکھ کر دے جاتے کہ جب آخر الزماں تشریف لائیں تو ہمارا سلام پہنچائیں اور عرض کریں کہ ہم نے آپ کے انتظار میں جانیں دیدی ہیں۔ ہمارے سلام کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرمائیں۔

بیان کرتے ہیں کہ شاہان یمن میں سے تیج نامی مسلمان بادشاہ تھا اور اس کی قوم کافر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں جانتا تیج بنی تمیم تھا یا نہیں وہ اپنی جماعت کے ساتھ نبی آخر الزماں کا نشان پہچاننے مدینہ منورہ آیا۔ اور اس شہر کرم میں ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے تیج سے کہا کہ انہیں اپنی محبت سے معاف رکھیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ انصار انہیں کی اولاد سے ہیں اور جب نور مبارک نے ظہور فرمایا تو وہ سب کفر کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہ گئے۔ نعوذ باللہ من الخذلان

عفت ۰۔ عفت کے معنی حرام سے بچنے کے ہیں۔ اور قاموس میں ہے ”اَلْعَفَّةُ عَمَّا يَسُوْهُنَّ وَ لَا يَحْمِلُوْنَ“ عفت اسے کہتے ہیں جو چیز طلال اور اچھی نہ ہو اس سے بچتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود عفت اور اس کے کمال کا کس زبان سے بیان ہو سکتا ہے۔ جہاں عصمت آگئی وہاں سب کچھ آگیا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ تک نہ چھوا جس کے آپ مالک نہ ہوں۔ یہ ایک عبارت ہے جسے اہل عرف و عادت عفت و پار سائی کے بیان میں کہتے ہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے عفت کی حقیقت ہی نہیں آپ کے تمام اخلاق و اوصاف کی حقیقت اس سے بالاتر ہے جتنا کہ بیان کیا جاسکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک راہت گوئی اور صدق کلامی بار بار بیان کی جا چکی ہیں۔

عدل ۰۔ لیکن عدل کے معنی خواہ عدالت و انصاف اور داغستری کے لئے جائیں یا اخلاق و صفات میں اعتدال و توسط لئے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دونوں معنی تھے اور دونوں ہی متصور ہیں۔

قبلہ بنتِ عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ خشوع میں بوضوح فرمایا دیکھا تو میں خوف سے کانپ گئی۔ مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتِ خشوع میں اس طرح دیکھنے سے مجھ پر خود لرزہ طاری ہو گیا۔ خشوع کے معنی عاجزی کے ساتھ آنکھیں بند کرنا ہے۔ حضور کے بھی قریب قریب یہی معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خشوع کا تعلق بدن سے ہے اور خشوع کا تعلق آواز و بصر سے ہے اور بعض حدیثوں میں خشوع کو باطن پر اور خشوع کو ظاہر پر محمول کیا گیا ہے اور یہ دونوں لفظ سکون و تذلیل کے معنی میں مشترک ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموشی پسند تھے اور ضرورت کے وقت ہی کلام فرمایا کرتے تھے۔ اور جو کوئی غیر جمیل یعنی بغیر حسن و خوبی کے بات کرتا آپ اس سے رخ پھیر لیا کرتے۔ آپ کا کلام قولِ فیصل ہوتا۔ اظہارِ مطلب میں الفاظ نہ زیادہ ہوتے اور نہ کم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس طرح کلام فرماتے کہ آپ کے کلمات کو شمار کیا جاسکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ترتیل و ترتیل کے ساتھ تھا۔ صراح میں ہے کہ ترتیل کے معنی آرام کے ساتھ ہموار اور خوب واضح لفظوں سے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً“ یعنی قرآن کو خوب واضح حروف، آرام و سکون اور ہموار لفظوں سے پڑھو۔ ترتیل کے بھی یہی معنی ہیں۔ ان کے معانی کی تحقیق ”رسالہ تجوید“ میں کی گئی ہے۔

ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پسندی کا سبب چار چیزیں تھیں۔ حلم، حذر، یعنی خشیت الہی تقدیر اور تفکر یعنی غور و خوض، آپ کا ہنسنا سکرا لے کی حد تک تھا۔ اور آپ کے حضور میں صحابہ کا ہنسنا بھی آپ کی پیروی اور اتباع ہی میں تھا۔ آپ کی مجلس مبارک، حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس تھی جس میں آوازیں بلند و اونچی نہ ہوتیں۔ بری باتوں سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو تمام صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے۔ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر سر اٹھا یا تو وہ اڑ جائیں گے۔ صاحبِ الشفاء نے صحابہ کرام کی اس حالت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کی حالت کے ساتھ مخصوص و متعین کیا ہے۔ حالانکہ دیگر کتابوں میں مطلقاً آیا ہے کہ مجلسِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں صحابہ کرام کی ہمہ وقت یہی حالت رہتی تھی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منہ میں سنگریزہ رکھ کر بیٹھا کرتے تاکہ سانس نہ گھٹے اور بات نہ کر سکیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر محبت کی لڑی میں پرو کر نظر جمائے رکھتے تھے۔ آپ کی رفتار مبارک اور چلنے کی کیفیت حلیہ مبارک کے ضمن میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ آپ کی مروت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے کھانے پینے کو پھونک پھونک کر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور جو سامنے رکھا ہوا ہے کھانے کا حکم فرمایا اور مساوک کرنے، منہ، انگلیوں کے پوروں، گھائیوں اور جوڑوں کو خوب صاف کرنے کا حکم فرمایا۔

آپ کی سیرت مبارک یعنی راہ و روش بہترین سیرت تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ
 حَازِلُ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَحَازِلُ الْهَدْيِ
 سَيْرَتُ مَبَارَكٍ هِيَ سَيْرَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اور معطر فضا کو محبوب رکھتے۔ خود بھی استعمال فرماتے۔ اور دوسروں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔

مطلب یہ کہ انہیں حق تعالیٰ نے میرے لئے محبوب بنایا ہے نہ یہ کہ میں نے اپنے عمل و اختیار سے انہیں محبوب جانا ہے۔ نمازیں فیزی آنکھوں کے لئے آرام و قرار گردانا گیا میری آنکھوں کی فکلی و ٹھنڈک قرار دی گئی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خوشی و مسرت اور روشنی و خوش دلی پاتے اور جو ذوق و شہود حالت نماز میں آپ کو حاصل ہوتا وہ کسی دوسری عبادت اور کسی وقت نہ ہوتا۔

”یا قرۃ“ قر سے مشتق ہے۔ بمعنی سردی و صحنہ۔ چونکہ محبوب کے مشاہدہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر فرزند کو قرۃ العین کہتے ہیں اور یہ کہ فی الصلوۃ (نماز) کی بجائے الصلوۃ (نماز) نہ فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ آنکھوں کا سردی و آرام مشاہدہ حق ہے کہ بحکم ”کانک تراہ“ گویا کہ تم نماز میں اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ مشاہدہ حق حالت نماز میں حاصل ہے نہ کہ نفس نماز یا اس کے ثواب و جزاء میں اس لئے کہ مشاہدہ کے وقت آرام و التفات غیر سے نہیں ہوتا۔ اور نماز حق کا غیر ہے۔ اگرچہ اسی کی نعت اور اسی کا فضل ہے۔ اور حق کی نعت اور فضل سے خوش ہونا بھی ایک مقام بلند ہے جیسا کہ فرمایا۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَدْ لَئِكَ قَلِيلٌ حَؤُلَاءِ

فرما دے اللہ کے فضل و رحمت ہی کے ساتھ انہیں چاہئے کہ وہ سرور ہوں۔

فضل و رحمت کا مقام مفصل و شمع یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشابہ سے کم ہے اور فضل و رحمت کے ساتھ فرج و سرور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے اسی بنا پر قلیف حوا (انہیں خوش ہونا چاہئے) فرمایا اور مفتوح نہ فرمایا کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ (مطلب یہ کہ امت کا چونکہ مقام و درجہ بمقابلہ نبی کے کمتر ہوتا ہے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر ہی خوشی و مسرت کرنی چاہئے اور نبی کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے۔ خاص کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے اس لئے ان کو خوشی و مسرت مشابہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ (قد براز مترجم غفرلہ) تنبیہ :- واضح رہنا چاہئے کہ یہ کلمہ جو مذکور ہوا اس حدیث کا جزو ہے ”حَسْبُ الْإِنْسَانِ الْبَطِيخُ وَالنَّسَاءُ وَمَجْلَتُ قُرْآنِي فِي الصَّلَاةِ“ صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد و نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور سخاوی ”مقاصد حسنہ“ میں فرماتے ہیں کہ طبرانی اسے ”اوسط“ اور ”الصغیر“ میں مرفوعاً لائے ہیں اسی طرح خطیب ”تاریخ بغداد“ میں اور ابن عدی ”الاکامل“ میں لائے ہیں۔ اور مستدرک میں بھی ہے۔ لیکن بغیر لفظ ”مجلت“ کے ہے اور کہا گیا ہے بر شرط مسلم صحیح ہے۔ نسائی کے نزدیک بروایت انس ایک اور سند سے بزوائدی لفظ ”من الدنيا“ مروی ہے اور بکثرت محدثین نے اسی وجہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ اسے امام احمد نے ”کتاب زهد“ میں بزوائدی لطیف روایت کیا ہے وہ اضافہ یہ ہے کہ

أَصْبَدُ عَنِ الظُّلَمِ وَالشُّرَابِ وَلَا أَصْبَدُ عَنْهُمْ - کھانے پینے سے رک سکتا ہوں لیکن پیوؤں سے نہیں رک سکتا۔
(دوجہ یہ ہے کہ کھانا پینا ذاتی حق ہے اور ازواج کے حقوق، دوسرے کا حق ہے اپنے حق کو اختیار خود چھوڑا جاسکتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق اپنی مرضی سے کسی حال میں بھی ترک نہیں کئے جاسکتے۔ فافہم مترجم)
سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ اس حدیث میں لفظ ٹمٹ (تین) کی زیادتی کے ساتھ ہے تو میں اس سے واقف نہیں مگر دو جگہ پر ایک ”احیا“ میں دوسرے کشاف کے سورہ آل عمران میں۔

..... اور میں نے اس اضافہ کو اسناد حدیث میں سے کسی سند میں باوجود بہت جستجو و تلاش کے نہیں دیکھا۔ زرکشی نے اس معنی کی تصریح کی ہے اور کہا کہ اس حدیث میں لفظ ”ٹمٹ“ وارد نہیں ہوا ہے حالانکہ یہ اضافہ معنی میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اس لئے کہ صلوٰۃ از قبیل اشیاء دنیائیں۔ اگرچہ اسکی تاویل بھی کی گئی ہے۔ شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی نے رافعی کی روایت کردہ میں کہا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر لفظ ”ٹمٹ“ مشہور ہو گیا ہے لیکن میں نے اس لفظ کو اس کی اسناد میں کہیں نہیں پایا۔ اور ولی الدین عراقی بھی اپنی کتاب ”امالی“ میں فرماتے ہیں کہ لفظ ٹمٹ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے اور صلوٰۃ از امور دنیائیں ہے۔ (اختی کلام سخاوی) لہذا معلوم ہوا کہ اصل متن حدیث جس پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے اسی لفظ کے ساتھ ہے کہ۔

حُبِّ إِلَى الطَّيِّبِ وَالْبِسَاءِ وَجُعِلَتْ قُدْرَةُ
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔
کی ٹھنڈک اور آرام بنائی گئی۔

یہ متن بغیر اشکال کے ہے۔ اور بعض روایتوں میں ”من الدنيا“ یا ”من دنياکم“ آیا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لفظ ٹمٹ بھی آیا ہے۔ اگر ان دونوں میں ایک نہ ہو تو اشکال نہیں ہوتا۔ اگر دونوں ہوں جیسا کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے تو اشکال وارد ہوتا ہے۔ اور اس کی تاویل میں کوئی کتاب ہے کہ ”من الدنيا“ سے مراد دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس کا وجود اس جہان کی زندگی سے ہے۔ لہذا حاصل معنی یہ ہوئے کہ اس جہان میں مجھے تین چیزیں اچھی لگیں۔ دو تو دنیاوی امور سے ہیں اور تیسرا امر اختیاری دینی ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ از روئے ملال، تیسرا امر دنیا سے ہے۔ اس کا ذکر نہیں کیا اور عدول کیا امر دینی سے ہر طریق تکمیل اور دفع توہم اس سے کہ اس میں لذت و محبت ہے اور معاشرت ازواج میں اٹھنا حق اور اس کی مناجات سے مشغولت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ امر ثالث جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں وہ خیل (گھوڑا) ہے۔ والعلم عند اللہ جیسا کہ دوسری حدیث میں بروایت انس وارد ہے کہ۔
لَوْ يَكُنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ حُضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَازِجَ كَبَعْدَ الْغَوْثِ مِنْ سَبْعَةِ مِائَاتٍ مَحَبُوبٌ كَوَيْلٍ
الْإِسَاءَةِ مِنَ الْخَيْلِ۔ (رواہ النسائی) نہ تھی۔

اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ تیسرا امر، طعام ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین چیزیں اچھی معلوم ہوئیں۔ کھانا، ازواج، اور خوشبو۔ تو آپ نے ان میں سے دو سے توجہ اٹھایا اور ایک سے نہیں یعنی ازواج اور خوشبو سے تو محفوظ ہوئے اور کھانے سے نہیں اسے امام احمد نے روایت کیا (واللہ اعلم۔)

زبدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت زہد اور اس کے کمال کا ذکر احادیث و اخبار میں بہت کافی ووافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طبع کا رے سے کلیۃً مجتنب رہتے تھے۔ حالانکہ آپ کے سامنے دنیا پوری چمک و دمک کے ساتھ لائی گئی۔ اور بچے درپے فتوحات حاصل ہوئیں مگر جب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ کی زہد ایک یہودی کے پاس گروی تھی جس سے اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے لئے روپیہ حاصل کیا تھا۔ حالانکہ آپ دعا فرمایا کرتے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ رُزْقِي أَلِ حِمِّ قَوْمِي“ اے خدا

میرے اہل و عیال کے جان کی رہنمائی کے لیے رزق عطا فرما۔ وفات کے وقت تک ایک زرہ کو نہ چھڑایا جاسکا۔ اور یہ سب کچھ زہد و سخاوت اور ایثار کی وجہ سے تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل تین دن شکم سیر ہو کر روٹی نہ کھائی۔ ایک اور روایت کے مطابق کبھی مسلسل دو دن روٹی ملاحظہ نہ فرمائی۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتا کہ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ آسکتا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہ کھائی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت ہوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم چھوڑا نہ دینا۔ نہ بکری نہ اونٹ اور عمرو بن حارث کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ میں کچھ نہ چھوڑا، بجز ہتھیار، گھوڑا اور زین کے اور اسے بھی صدقہ یعنی جنتی بیت المال دیدیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں رحلت فرمائی کہ گھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی بکروا لاکھا سکے مگر نصف کیل جو۔ جو گھر کے ایک طاق میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مجھ پر پیش کیا گیا کہ اگر چاہیں تو مکہ کی وادی بٹحا کو میرے لئے سونا کر دیا جائے تو میں نے عرض کیا، نہیں اے رب! بس تو اتنا کر دے کہ ایک دن تو بھوکا رہوں اور دوسرے دن کھاؤں۔ اور جس دن میں بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ و زاری کروں۔ اور تجھ سے دعا مانگوں۔ اور جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر بجالاؤں۔ اور تیری حمد و شاکر کروں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جبریل نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد سلام ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ کو پسند ہے کہ ان سب پہاڑوں کو سونا کر دیا جائے۔ اور جہاں آپ تشریف فرما ہوں ساتھ جایا کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سر مبارک کو جھکائے رکھا پھر فرمایا اے جبریل دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے حبیب خدا! اللہ تعالیٰ قول ثابت پر آپ کو قائم و ثابت رکھے۔

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ایک مہینہ آگ نہیں جلاتے تھے اور ہمارے پاس بجز کھجور و پانی کے کوئی خوراک نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا طبق کھانے کا لائے۔ اس پر آپ پر گریہ طاری ہوا اور فرماتے گئے ”ہلاک شد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم“ اور جو کی روٹی سے خود اور آپ کی ازواج مطہرات سیر نہ ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات مسلسل کئی راتیں بغیر کھائے پئے گزارتے تھے۔ اور رات کا کھانا موجود نہ ہوتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان یا سینی پر کھانا نوش نہ فرمایا۔ اور نہ آپ کے لئے چپاتی تیار کی گئی۔ کبھی بھی گوشت نہ کھایا یعنی دم بخت بکری آپ کے سامنے نہ دیکھی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسودہ خاطر نہ ہوئے اور نہ کبھی کسی سے اس کی شکایت فرمائی اور آپ کے نزدیک غنی سے فاقہ کشی بہت زیادہ محبوب تھی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے دن گزارتے۔ اور رات کو تمام شب بھوک سے شکم اظہر ملا کرتے۔ یہ شدت بھوک سے کنایہ ہے۔ آپ کی یہ حالت دن کے روزوں سے نہ روکتی۔ اگر آپ پروردگار سے مانگتے تو وہ آپ کو زمین کے تمام خزانے اور اس کے تمام میوے عنایت فرمادیتا۔ مجھے آپ کی محبت و شفقت کی بنا پر رونا آ جاتا تھا جو کچھ کہ میں آپ کی

حالت دیکھتی یا اپنے ہاتھ سے آپ کے شکم اطہر کو ملتی۔ اور بھوک سے جو کیفیت آپ پر ہوتی تو میں عرض کرتی ”روحی فداک یا رسول اللہ“ اے اللہ کے رسول آپ پر میری جان قربان کا شکر کہ آپ دنیا سے اتنا لینا پسند فرماتے جو آپ کے کھانے کے لئے کافی ہوتا۔ اور قوت دیتا۔ اس پر آپ فرماتے اے عائشہ دنیا سے مجھے کیا سروکار؟ میں دنیا کا کیا کروں؟ میرے برادران جو کہ اولوالعزم رسول ہیں انہوں نے اس سے زیادہ غنیمتیں اور شدتوں پر مبر فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے حال سے گزر گئے۔ اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور ان کی اس مراجعت ربی کو حق تعالیٰ نے گرامی قدر بنایا اور انہیں بہت کچھ ثواب وصلہ مرحمت فرمایا۔ لہذا میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اور تن آسانی سے شرماتا ہوں کہ اپنی زندگی ایسی گزاروں۔ پھر کل کو مجھے ان سے جدا کیا جائے۔ حالانکہ میرے نزدیک اپنے بھائیوں کے زمرہ میں شامل رہنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ میں ہوں اور میرے محبوب برادران۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ماہ سے زیادہ اقامت نہ فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص بستر نہ تھا۔ فقط ایک ایسا بچھوٹا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں دو سوتی (پلاسی) تھی جسے میں دو تہہ کر کے بچھایا کرتی۔ آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے اس کی چار تہہ کر دیں تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آج رات تم نے میرے لئے کیا بچھایا تھا۔ میں نے عرض کیا وہی بستر تھا جو روز بچھایا کرتی تھی۔ لیکن آج رات میں نے اس کی چار تہہ کر دی تھیں۔ فرمایا اسے اسی حال پر رکھو اس لئے کہ اس کی نرمی مجھے رات کی نماز سے باز رکھتی ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی تخت پر آرام فرماتے یا کبھی اس کھجور کے پتوں کی چٹائی پر۔ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلوئے اقدس پر مرتسم ہو جاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خوف و خشیت الہی و سختی طاعت اور شدت عبادت

وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف و خشیت الہی اور اس کی طاعت و عبادت حق تعالیٰ جل شانہ کے علم و معرفت کے مطابق تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بتناز یادہ جانے والا اور حق تعالیٰ کی حقیقت کا شناسا ہو گا وہ اتنا ہی زیادہ اس کا خائف اور اس کا عبادت گزار ہو گا۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ حَقِيقَتِ یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جانو جو کچھ کہ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ روؤ گے۔ ترمذی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا میں وہ تمام کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں وہ کچھ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور فرمایا کہ آسمان خاص قسم کی آواز نکالتا ہے اور اسطلاح ہے کہ آواز اطمیط نکالے۔ ”اطمیط“ پالان اور اونٹ کے در و در کب سے کراہنے کی آواز کو کہتے ہیں اور آسمان کا ”اطمیط“ کرنا لامر کی کثرت و اثر و ہام کی گراں باری کی بنا پر یہ یہ کہنا یہ ہے اور فرمایا آسمان میں چار انگل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کے حضور فرشتے پیشانی رکھے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا خدا کی قسم اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ روؤ گے۔ اور اپنی بیویوں سے ہم بستری سے لذت نہ اٹھاؤ گے۔ اور زمینوں اور اس کی بلندیوں اور راہوں کی طرف نکل کھڑے ہوؤ گے۔ اور خدا کے حضور گز

کڑاؤ گے۔ اور فریاد کرو گے۔ اور دعاؤں میں اونچی آوازوں سے پکارو گے۔ مطلب یہ کہ میں صبر و تحمل کی قوت سے ان کے بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ اگر تم جان لو تو ہرگز وہ بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمہ وقت تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں دیکھ رہا ہوں بہشت و دوزخ کو۔

لہذا حق تعالیٰ نے آپ میں حیثیت قلبیہ اور استحضار عظمت الہیہ کے ساتھ علم الیقین اور عین الیقین کو اس شان سے جمع فرمایا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام اس طرح ہوتا کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے اس پر صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت و مشقت کس لئے برداشت فرماتے ہیں۔ حالانکہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سبب تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ اور آپ تو مغفور ہیں ہی۔ فرمایا خدا کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مغفور بنایا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل لزوم و دوام لئے ہوئے ہے تم میں سے کسی کی طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مشقت برداشت کر سکے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت سے بیدار ہوئے۔ مسواک کی اور وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ تلاوت شروع فرمائی تو کوئی رحمت والی آیت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے خدا کے حضور رحمت کی درخواست نہ کی ہو۔ اور ایسی کوئی عذاب والی آیت نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے خدا سے اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا۔ اور پڑھا ”سُبْحَانَ ذِي الْجَبُوتِ وَاللَّكُوتِ وَالْقُوتِ“ کو اکبر کیا۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرمایا۔ اور اس میں یہی کلمات پڑھے۔ اس کے بعد سجدہ کیا اس میں بھی یہی کلمات پڑھے پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا۔ اس میں بھی اسی کی مانند کلمات پڑھے۔ (اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں) سورہ آل عمران، سورہ نسا اور سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ اور کبھی آپ ایک ہی آیت پر ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ آیت یہ ہوتی۔

إِنْ تَعْلَمَ لَهُ جُنَاحَكَ فَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَكَفَّ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اس سے مقصود امت کا عرض حال اور انکی مغفرت کی درخواست تھی۔ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوئے اور آپ کا شکم اطردیگ کے جوش مارنے کی آوازیں مانند آواز دے رہا ہوتا۔

ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ پر پے در پے غم آتے اور مسلسل آپ کو حزن و ملال پہنچتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں سواہر ہے یہ سارا اندوہ و غم اور استغفار امت کے لئے تھا اس کے ماسوا اور بھی وجہ علماء بیان کرتے ہیں جسے رسالہ ”مرج البحرین“ میں ذکر کیا گیا ہے۔

سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے وصال حق کے

طریقے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا میرے مال کی اس معرفت ہے۔ میرے دین کی اصل عقل ہے۔ محبت میری اساس ہے۔ شوق میری سواری ہے ذکر اللہ میرا انیس ہے شفقت میرا خزانہ ہے، غم میرا رشتہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ صبر میری چادر ہے، رضا میری قمیص ہے۔ فقر میرا فقر ہے۔ زہد میری حرفت ہے۔ یقین میری قوت ہے۔ صدق میرا شفیق ہے۔ طاعت میری محبت ہے۔ جہاد میری خواب ہے۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک و آرام نماز میں ہے۔ میرے دل کا پھل ذکر میں ہے اور میرا غم، اپنی امت کے لئے ہے اور میرا شوق اپنے رب کی طرف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

قرآن پاک میں مذکورہ صفات و خصائل مبارک

وصل :- صحیح بخاری میں بروایت عطاء رضی اللہ عنہ ایسی حدیث منقول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاقِ کریمہ کی جامع ہے اور ان میں سے آپ کے کچھ صفات علیٰ قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں ہے۔
 ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُزَكِّيًا وَمُنْذِرًا وَبَشِيرًا“ یعنی آگاہ ہوا ہے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اس کتاب پر جو ہم نے ان کی طرف بھیجی۔ ان کی تصدیق و تکذیب اور ان کی نجات و گمراہی پر گواہی دینے والا اور فرماں برداروں کو بشارت دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا اور اسیوں کے لئے یعنی اہل عرب کے لئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی ان کو نہا دینے والا بھیجا۔
 صراح میں ”حرز“ کے معنی ہموار اور اچھی جگہ کے ہیں ”أَنْتَ عَزِيدِي دُرُّ سُلَيْمٍ“ یعنی تم میرے بندہ خاص ہو اس مقام کی حقیقت اور اس مرتبہ خاص کا آپ کے سوا کوئی سزاوار نہیں۔ اور میں نے تمام مخلوق کی طرف رسول فرمایا۔ ”سَيَكُونُ الْفَتْوَى“ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا کیونکہ تمام کار اور اپنا بار تم نے میرے سپرد کر دیا۔ اور اپنی ہر ایک قوت و طاقت سے دست کش ہو گئے۔ اور تمام کاموں میں میں ہی تمہارے ہر امر کا متولی ہوا ”لَيْسَ لَكَ دَوْلَةٌ غَلِيظٌ“۔ میرا یہ بندہ خاص ایسا ہے کہ نہ درشت خو ہے اور نہ سخت گو ”وَلَا تَكُنْ بِنِي الْأَسْوَاقِ“ نہ یہ بازاروں میں آوازیں بلند کرتا ہے۔ بازار کی قید انفاقی ہے۔ کیونکہ بازاروں میں اکثر آوازیں اونی ہوتی ہیں۔ اور معنوی لحاظ سے مراد یہ ہے کہ بازار میں آنے سے اجتناب فرماتے ہیں۔ کیونکہ وہ دنیاوی کاروبار کی جگہ ہے اور اہل آخرت کے لئے بلا ضرورت جانان کے حال کے لائق نہیں۔ ”وَلَا يَدْرُغُ الْأَسْوَاقَ بِأَشْيَيْهِ“ اور بدی کو بدی سے دور نہیں فرماتے۔ مطلب یہ کہ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے۔ اگر حد سے تجاوز نہ کیا جائے تو شریعت میں درست ہے ”وَكُنْ لِيَقُو أَوْ لِيَقُفَرْ“ لیکن وہ معاف فرماتے چھپاتے اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں بلکہ احسان فرماتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ خود ہی ارشاد فرمایا۔

إِذْ قُمْنَا بِالنَّبِيِّ حَيٍّ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ وَلَا تَقْبِضْهُ بَدِي كَوَاسِحٍ جَوِست اچھی ہو اس سے دور کرو اور اللہ روح قبض نہیں فرمائے گا اللہ حَقِّ يَقْبِضُوهُ إِلَهُ الْعَوَجَاءِ۔ جب تک کہ آپ کے ذریعہ ٹیڑھے لوگ سیدھے نہ ہو جائیں۔
 اور یہ کج رواد ٹیڑھے لوگ کلمہ طیبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ پڑھ کر سیدھے ہو جائیں۔ ”وَيَقْبِضُ بِهِمُ أَعْيُنًا عَنِيًّا“ اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا فرمائے گا ”وَإِنَّا عَمَّا تَوَلَّوْا غَلَقًا“ اور ہرے کان اور دلوں کے پردے کھولے گا۔ اس حدیث میں بعض روایتوں میں اتنا زیادہ مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”أَمْسُدْهُ بِكُلِّ رَجُلٍ“ میں نے انہیں ہر خواب اور خصلت کے ساتھ درست فرمایا ہے۔ صراح میں ”سداد“ کے معنی راست گفتاری اور راست کرداری کے ہیں ”وَاصْبِرْ لِكُلِّ غَلَبٍ كَرِيمٍ“ اور میں نے ان کو ہر اچھی خصلت عطا فرمائی ہے۔ ”وَاصْبِرْ لِكُلِّ غَلَبٍ كَرِيمٍ“ اور میں نے آرام وطمینان کو ان کا لباس بنایا۔ جو انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اور نیکی و بھلائی کو ان کی علامت اور شعار بنایا۔ مانند اندرونی کپڑے کے جو آپ کے ساتھ چسپاں ہے

”وَالْتَقَوْنِي بِغَيْرِهِ“ اور پرہیزگاری کو ان کا ضمیر اور ان کا دل بنایا ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ کی جڑ دل میں ہوتی ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اَلْتَقَوْنِي بِهِنَّ“ سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اس کو ضمیر کے ساتھ تعبیر فرمایا کیونکہ ”انہما“ دل میں بات چھپانے کو کہتے ہیں۔ ”وَالْحُكْمَةُ مُتَقَوِّلَةٌ“ اور میں نے حکمت کو ان کی عقل مبارک بنایا۔ حکمت نام ہے اشیاء کے احوال کو جس طرح نفس الامر میں ہے جاننے کا اور اس کے معنی راست گفتاری اور راست کرداری بھی آیا ہے۔ ”وَالْقِدْقُ وَالْوَفَاءُ بِطَبِيعَتِهِ“ اور میں نے سچائی اور ایفاء وعدہ کو ان کی طبیعت بنایا۔ ”وَالْعَقْدُ الْمَعْرُوفُ خُلُقُهُ“ درگزر فرمانا اور نیکی کا حکم کرنا ان کی خصلت رکھی ”وَالْعَدْلُ بَيْنِيَّةً وَالْحَقُّ شَرِيعَةً وَالْمَدَنِيَّةُ اِمَامَةً وَالْاِسْلَامُ لِسَانُهُ“ اور میں نے انصاف یا میانہ روی کو ان کی سیرت اور حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام ان کی ملت بنائی۔ ”واحمد اسمہ“ ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں محمد و احمد دونوں ناموں سے یاد کئے جاتے تھے۔ ”وَاَهْلِيْ بِهٖ بُحْدًا لِّغَلَاظَةِ“ اور میں نے ان کے ذریعہ گمراہی کے بعد راہ راست دکھائی۔ ”وَاَعْلَمُ بِهٖ بُحْدًا لِّجَمَالَتِهِ“ اور جہالت کے بعد ان کے ذریعہ مینارۂ علم روشن فرمایا ”وَاَرْفَعُ بِهٖ اِلٰهِيَّاتَهُ“ اور ان کے ذریعہ مخلوق کو پستی سے بام عروج پر پہنچایا۔ ”وَاَعْلَىٰ بِهٖ بُحْدًا لِّلْكِبَرَةِ“ اور ان کو بلند کیا اور شناسا کیا۔ جہالت اور ناشناسائی کے بعد ان کے ذریعہ ”وَاَكْتَرُ بِهٖ بُحْدًا لِّلْعَلِيَّةِ“ اور کمی کے بعد انہیں زیادہ کیا ان کے ذریعہ ”وَاَعْلَىٰ بِهٖ بُحْدًا لِّلْبَلَدَةِ“۔ اور ان کے ذریعہ انہیں بے نیاز کیا فقر و احتیاج کے بعد ”وَالْفَقْرُ بِهٖ بَيْنَ كُلِّ قَلْبٍ مُّخْلِطٌ“ وَاَعْوَاءُ مُتَشَبِّهَةٌ وَاَجْمُ مُتَفَرِّقَةٌ“ اور مختلف دلوں پر اگندہ خیالوں اور جدا جدا ٹولوں کے درمیان ان کے ذریعہ الفت و محبت پیدا فرمائی ”وَيَجْعَلُ اُمَّتَهُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ اور بنایا ان کی امت کو بہترین امت ان سب میں جتنی لوگوں میں امتیں نکالی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و اصحابہ و اجمعین -

باب سوم

در بیان فضل و شرف از آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ

اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضل و شرف کا بیان ہے جو آیات قرآنیہ سے ثابت اور احادیث صحیحہ سے حاصل ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم امر، علو شان، توقیر و تہی، اور آپ کی مدح و ثناء صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی دلیل کلمہ ”شاہد“ ہے جو رفعت مقام علو مرتبت، عظمت شان اور حفظ ادب پر صادق ہے۔ اور دلالت کرتا ہے کہ کوئی بزرگی، آپ کی بزرگی کے برابر اور کوئی قدر آپ کی قدر کے مساوی نہیں ہے۔ کتنی عظیم قدر و منزلت ہے جس کی مدح و ثناء پروردگار عالم مالک عرش عظیم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، مراتب اور درجات کی جو تفصیلات درج ہیں ان کو حدود و شمار میں لانا ناممکن ہے۔ پہلی وہ آیت کریمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود رسالت، شفقت اور آپ کی رحمت کی خبر دیتی ہے اور بشارت بخشتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا يَفْكُرُ الْفَاسِقُونَ
ہے۔ تمہاری فلاح کے خواہشمند مسلمانوں کے ساتھ بہت مہربانی و رحمت فرماتے والے ہیں۔

مطلب یہ کہ تمہارے پاس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمہارے نبی قبیل اور تمہاری ہی جنس سے ہے۔ اور تم ان کے صدق و امانت کے مقام و مرتبہ کو خوب جانتے ہو اور تمہارے درمیان وہ کبھی بھی متہم یا کذاب نہ ہوئے اور تم ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہو کہ وہ عرب میں سب سے اشرف، افضل، ارفع اور طاہر و مطہر تھے کہ ان میں نہ سفاح (فحاشی و زنا کاری وغیرہ) تھی۔ اور نہ جاہلیت کی خباثتیں۔ چنانچہ فرمایا۔ ”أَخْرَجْتُ مِنَ الْأَفْئَالِ الْفَاضِلَاتِ إِلَى الْأَزْكَامِ الطَّاهِرَاتِ۔“ یعنی مجھے اصلااب طاہرہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کر کے عالم ظہور میں لایا گیا۔ اور تم ان کے شرف ذاتی، محامد صفاتی، عظیم اخلاقی اور محاسن افعالی کو دیکھتے رہے ہو۔ بعد ازاں ان کی بعض صفات کریمہ کو بھی بیان کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا اور دنیا و آخرت میں تمہارا زیاں کار ہونا سخت دشوار ہے۔ یہ تمہاری رشد و ہدایت پر غایت حرص اور نہایت بہت رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ کمال رافت و رحمت اور شفقت و مہربانی رکھتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
مبعوث فرمایا۔

اور فرمایا

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
خدا کی یہ شان ہے کہ اس نے امیوں میں انہیں میں سے رسول کو مبعوث فرمایا۔

اور فرمایا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكَ رَسُولًا مِّنْكَ ۖ وَرَسُولٌ مِّنْكَ ۚ جِيسَا كِه مِم نِي بِيحَا قَم مِي رَسُو ل مِ هِم مِي سِي ۔

اور انہیں کی جنس سے رسول کا بھیجنا، انیسیت، تصدیق، ایمان و اتباع اور امتنان میں زیادہ داخل و اقرب ہے۔

سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آجاء الکرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی معرفت و طاعت میں مخلوق کے عجز کو جانتا ہے۔ اس نے چاہا کہ معرفت کرائی جائے اور تعلیم دی جائے تو اس نے ان کے مابین ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو انہیں کے جنس سے ہے۔ اور اپنی صفت میں سے رحمت و رافت کا لباس پہنا کر ان کا نام نبی صادق اور رسول برحق رکھا۔ اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے موافق گردانا۔ چنانچہ فرمایا ”مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور نہیں بھیجا ہم نے ان کو مگر مہربانہ جہان کے لئے رحمت (انتہی کلام الامام)

حق تعالیٰ نے آپ کے ذاتی وجود کو اور آپ کے شامل و صفات کو تمام مخلوق پر رحمت بنایا لہذا جسے بھی رحمت کا حصہ پہنچا اس کے نصیب میں دنیا و آخرت میں نجات ملی۔ اور ہر برائی سے محفوظ رہا۔ اور محبوب حقیقی سے واصل و فائز الہرام ہوا۔ جیسا کہ کتاب الشفاء میں ہے اس تقدیر سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر و مصدر رحمت ہیں۔ اگر کوئی انکار و عناد اور استکبار کے مرض میں مبتلا ہو کر شقاوت و مصلات اور حرمان و خذلان میں پڑا رہے تو اس کا اپنے اوپر ہی ظلم ہو گا۔

یہ تقریر اس توجیہ کے موافق و مطابق ہے جو اس ارشاد باری تعالیٰ کی تفسیر میں کی گئی ہے کہ فرمایا ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں) مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا اس صورت پر پیدا فرمانا کہ وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوں گویا ان میں ایسی صلاحیت و استعداد رکھی گئی ہے کہ وہ عقلوں کے ذریعہ غور و فکر کر سکیں۔ اور عقل ہی غلبہ شہوت اور غلبہ غضبیمہ کے لئے روک اور مانع ہے۔ اور عقل ہی اسباب و آلات اور اجسام منقادہ اور تمام اسباب عبادت کے ایجاد کا ذریعہ و سبب ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے بالفعل اور تمام لوگوں کے لئے بالقہ تر رحمت ہیں۔ اور بعض سب کے لئے بالفعل رحمت شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لئے رحمت ہیں ہدایت کے ذریعہ اور منافق کے لئے رحمت ہیں قتل ہے امان کے سبب اور کافروں کے لئے رحمت ہیں عذاب سے تاخیر ہونے کی وجہ سے۔ دنیا میں ان پر عذاب کی جلدی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قتل و قہب کرنا اور مفسدوں کو ہلاک کرنا بھی رحمت ہے۔ کیونکہ اس میں نظام عالم اور درستی و اصلاح کا تربت موقوف ہے جس طرح کہ درخت سے خراب و خشک شاخوں کا کاٹنا کہ وہ دیگر شاخوں کی درنگی و اصلاح اور پھل لانے کا سبب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے بھی رحمت ہیں۔ اور کافروں کے لئے بھی۔ اس لئے کہ انہیں سلامت رکھا ہے اس عذاب سے جو ان کے سوا جھلانے والی امتوں کو پہنچتا تھا۔

احادیث میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں بھی میری رحمت کا حصہ ملا ہے عرض کیا ہاں! میں خوفزدہ رہتا تھا اپنے انجام سے اب میں بخوف ہو گیا ہوں کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں (جو کہ آپ پر نازل ہوا) میری تعریف فرمائی ہے فرمایا ”وَمِن قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مِّن مَّطَارِعِ ثَمَرٍ أَمِينٍ۔“ توت والا، عرش کے پاس مقیم، اطاعت گزار وہاں امانت دار اور جبریل علیہ السلام کا یہ خوف بارگاہ اقدس کی شانِ بے نیازی کی وجہ سے ہے جو کہ مقرران بارگاہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔

عرفاء فرماتے ہیں کہ جس دن سے ابلیس ملعون راندہ درگاہ ہوا۔ عالم ملکوت کے رہنے والوں کا سکون جاتا رہا۔ ہمیشہ خوف زدہ رہنے لگے۔ اگرچہ بموجب وعدہ صادق امن و سکون میں رہنے کا بھروسہ ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے اصحاب مشورۃ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ”کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ کاش میں گوسفند ہوتا کہ لوگ ذبح کر کے کھا جاتے۔“

فائدہ ۔ انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے یہ اقوال کہ ”لَا أَخَافُ مَا تُفْرَكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي“ (میں نہیں خوف کرتا اس سے جسے تم شریک گردانتے ہو مگر یہ کہ میرا رب چاہے) اور یہ کہ ”وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيمَا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا“ (اور ہمیں ہے ہمارے لئے یہ کہ ہم تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے) یہ اسی قبیل سے ہیں۔

صاحب کشف زخشری کا اس آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کی افضلیت پر تمسک و استدلال کرنا کتنا ضعیف و کمزور ہے وہ اتنا نہ جان سکا کہ جبریل علیہ السلام کو یہ صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل میں حاصل ہوئی ہیں۔ اور اتنا نہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کمال صفت حاصل ہے اس کے پہلو میں جبریل علیہ السلام کی یہ صفت کہ ”وَمِنِّي قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ“ محض اور کم حیثیت ہے اور جبریل علیہ السلام کی صفات گنتی کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تو احصا و شمار دشوار اور ناممکن ہے نیز یہ کہ دو شخص میں سے کسی ایک میں کسی خاص صفت کے بیان کرنے سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے شخص میں بھی وہ صفت نہیں ہے۔ ہاں اقتضائے مقام کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی فضیلت قرآن کریم میں بیان کر کے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور جب کہ نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”رحمۃ للعالمین“ ہیں۔ اور ملائکہ بھی از زرۃ عالمیان ہیں تو ثابت و واجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں۔ اور خود مفسرین رحمہم اللہ کی ایک جماعت ان صفات کو یعنی ”وَمِنِّي قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ“ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرتے ہیں اور ”إِنَّهُ لَعَلَّ رَسُولٍ كَرِيمٍ“ (یہ عزت والے رسول کافران ہے) میں رسول کریم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔

بعض علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے اجزائے عالم میں رحمت کے حاصل ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹی کو آپ کی رحمت یہ ملی کہ وہ مطہر یعنی پاک کرنے والی ہو گئی اور پانی کو طوفان سے روک دیا گیا۔ اور ہوا شیاطین کے راستے سے سلامت ہو گئی اور آندھی کے ذریعہ کفار کو ہلاک کرنے سے محفوظ ہو گئی اور آگ صدقات کے جلانے سے بچ گئی۔ اور آسمان شیاطین کا اس تک پہنچنے اور باتوں کو چوری جیسے سننے سے محفوظ ہو گیا۔

ایک شخص نے اس بندہ مسکین (یعنی شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ) سے دریافت کیا کہ ابلیس کو اس رحمت سے کیا چیز ملی میں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبہ، شوکت، ہمت، اور حقانیت کے صدے اور ”جَاءَ الْخَبْرُ وَبُنَى الْكَاطِلُ“ (حق آیا اور باطل نابود ہوا) اور حسب ارشاد باری تعالیٰ ”فَيَذَرُهَا قَاعًا خَافِئًا“ (تو اس سے ملعون کا وجود ناپید و نابود ہو جاتا۔ اور قیامت تک اس کے باقی رہنے کے لئے انتظار کا حکم جو واقع ہے وہ خستہ و منسوخ ہو جاتا۔ لہذا یہ رحمت ہی کا اثر ہے کہ وہ باقی رہا۔

بیان نور و سراج ۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی انتہائی روشن اور منور ہونے کی بنا پر نور اور سراج منیر رکھا۔ اس لئے کہ آپ کے ذریعہ قرب و وصال حق کا طریقہ روشن و ظاہر ہوا اور آپ کے جمال و کمال سے آنکھوں میں بینائی اور روشنی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

فَلَمَّا جَاءَ الْخَبْرُ مِنَ اللَّهِ تَوَدَّدَ كُتَيْبٌ فَيُذِنَ ۖ يَبْكَ تَهْمَارَے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٦﴾ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا (حاضر و ناظر)، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بھیجا۔
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَيَوْمًا جَاءُ فَنُنَادِي ۖ ﴿١٠٧﴾

علماء فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو چراغ (سراج) سے تشبیہ دی۔ باوجودیکہ تشبیہ میں مبالغہ محسوس و قمر سے زیادہ ہے۔ چراغ سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا وجود عصری ارضی ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ چراغ اپنا قائم مقام بناتا ہے۔ چنانچہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے برعکس چاند و سورج قائم مقام نہیں رکھتے۔ بیت۔

یک چراغ است دریں خانہ کہ از پر تو آں ہر کجائی مگر ای اچھنے ساختہ اند
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حق تعالیٰ نے جو سراج سے تشبیہ دی ہے اس سے مراد تشبیہ ہے تو بعید نہ ہوگا اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آفتاب کو سراج فرمایا ہے۔ ارشاد ہے ”وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا“ اور بنائے آسمان میں آفتاب و ماہتاب روشن) اور فرمایا ”وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا“ اور بنایا آفتاب کو چمکتا و مکتا لہذا جس طرح عالم اجسام میں آفتاب افادہ نور کرتا ہے اور اپنے غیر سے مستفید نہیں ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قدسی تمام نفوس بشریہ کے لئے افادہ انوار عقلمیہ فرماتا ہے اور بجز ذات باری تبارک و تعالیٰ کے کسی سے استفادہ نہیں فرماتا۔ اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی سے استفادہ فرماتے ہیں۔ اگر چاند سے تشبیہ پوری جائے تو بھی درست ہوگا۔ اَللّٰهُ نُورٌ وَالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”نور“ فرمانے میں اپنے اس ارشاد سے تلخیص ہے کہ ”اللہ نورِ اسموات والارض“
”اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ لہذا آسمان و زمین میں نہیں ہے مگر نور الہی جو تمام موجودات میں ہویا ہے اور وہی وجود و حیات کا مالک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال اس نور الہی کا مظہر اتم اور اس کے ظہور کا واسطہ ہے۔ چنانچہ ”مثل نورہ الایہ“ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی مثال، اس مشکوٰۃ کی مانند ہے جس میں شمع روشن ہو۔ مشکوٰۃ آپ کے صدر مبارک کی مثال ہے اور زجاجہ، آپ کے قلب اطہر کی مثال ہے اور مصباح، آپ کے قلب شریف میں جو نور معرفت و ایمان ہے اس کی مثال ہے۔

اور فرمایا اَللّٰهُ مُنِيرٌ لِّكَ هٰذَا ذٰلِكَ ﴿١٠٨﴾ کیا ہم نے آپ کا انشراح صدر نہ فرمایا۔
آپ کے انشراح صدر میں جو عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے اظہار احسان کے لئے فرمایا گیا اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی دست اور کشادگی ہے جو کہ حق تعالیٰ سے تمام مناجات اور دعوتِ خلق کے مابین، معارف کے انوار اور علوم، توحید، معرفت اور عجیب و غریب اسرار اور جہل و کفر کی عقلی اور اعراض عن الحق اور اس کے ماسوی سے عدم تعلق خاطر اور القائے وحی میں آسانی اور رسالت و تبلیغ کے بارہائے گراں کے برداشت کی طاقت مرحمت فرمانے کے لئے ہے۔

چنانچہ فرمایا:۔
وَوَضَعْنَا عَنَّا وَفَرَكَ الْوَدَّيْنِ الْوَدَّيْنِ الْوَدَّيْنِ ﴿١٠٩﴾ اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا جس نے آپ کی کمر و ہری کر رکھی تھی۔

انشراح صدر کی سب سے بڑی علت و غرض وہ نور ہے جو بندہ کے دل میں تاباں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ ”وَإِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقُلُوبَ انْفَجَحَ نَارُ الشَّرِّحِ“ اور جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسے کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے اور اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ دل کو

صفاتِ ذمیرہ اور بری خصلتوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ چنانچہ اس صفت میں سب سے کامل و اتم اور اعلیٰ و افضل، سید
الساوات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔ اور آپ کے متبعین میں بقدرِ متابعت و محبت ان کو بھی اس میں سے
حصہ ملتا ہے۔ اس بحث کو تفصیل کے ساتھ کتاب ”سفر السعادة“ اور بعض رسائل فارسیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ ہم نے آپ کے نام اور آپ کے ذکر کو دنیا و آخرت میں نبوت و شفاعت کے ساتھ بلند فرمایا ہے۔ اور آپ
کے اسم گرامی کو اپنے اسمِ جلالت کے ساتھ کلمہ اسلام، اذان، نماز، اور تمام خطبات میں شامل و جزو قرار دیا۔ کوئی بھی خطبہ دینے
والا، تشہد پڑھنے والا اور نماز ادا کرنے والا ایسا نہ ہو گا جو ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ“ نہ کہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آکر عرض کیا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کے ساتھ آپ کے ذکر کو میں نے بلند فرمایا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہا اس طرح پر کہ "إِذَا دُكِرْتُ وَدِكِرْتُ رَبِّي"۔ جب میرا ذکر ہو تو میرے ساتھ اُپکار کیا جائے۔ اور میں نے پورے ایمان کو آپ کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کی معیت میں لازم کیا ہے یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" اور کہا میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر، آپ کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دیا ہے۔ لہذا جو کوئی بھی آپ کا ذکر کرے گا وہ میرا ہی ذکر ہوگا۔ اور آپ کی طاعت میری ہی طاعت ہوگی "مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ کی متابعت کو اپنی محبت کا مستلزم قرار دیا "فَمَا يَتَّبِعُونِي فَيَحْبِبُونِي" (فرمادہ میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنالے گا۔

نہا بزرگ صفات ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت اور اعزاز و اکرام ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نہا کے وقت آپ کو دو صف نبوت و رسالت کے ساتھ مخاطب فرماتا ہے چنانچہ فرمایا "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ" (اے نبی، اے رسول، صلی اللہ علیہ وسلم) اور دیگر تمام نبیوں کو ان کے ناموں کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ اور "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ" (اے جبرئیل) اور "يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ" (اے چاروں اور دیکھنے والے) جیسے محبت آمیز الفاظ سے مخاطب فرماتا یہ ارباب ذوق اور اہل محبت پر ظاہر ہے کہ اس میں کتنی محبت، پیار اور مہربانی جلوہ گر ہے۔ ابو نعیم نے بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین ہند میں اتارا گیا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ جبریل علیہ السلام بھیجے آئے۔ اور اذان شروع کی اور کہا اللہ اکبر دوبار، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دوبار، وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ دوبار آخر حدیث تک۔ اور آپ کا اسم شریف عرش پر، ہر آسمان پر، جنت میں ہر جگہ اور حوروں کی گردنوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے پتے پتے پر لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ نہ لکھا ہوا ہو۔

بزار بروایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو کوئی آسمان نہ گزرا مگر یہ کہ میں نے اپنا نام وہاں پایا وہاں لکھا ہوا تھا "محمد رسول اللہ" اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی سے آپ کے نام کو مشق فرمایا جیسا کہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں ع "فَدَوَّ الْعَرْشَ مُحَمَّدٌ وَكَانَ الْخَيْرُ" لہذا صاحب عرش کا نام محمود ہے۔ اور آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے اس احسنیٰ میں سے ستر ناموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم فرمایا جیسا کہ انشا اللہ تعالیٰ اربعہ شریفہ کے باب میں آئے گا۔

حق تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمانا۔ - وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب جلیلہ میں سے حق تعالیٰ جل اسمہ کا آپ کی عظمت اور قدر و منزلت کی قسم یاد فرمانا ہے۔ چنانچہ فرمایا ”لَعَنَ مَن لَفِيَ سَكَرَهِمَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ“

قسم ہے آپ کی عمر کی، بے شک یہ اپنے نفع میں ہمک رہے ہیں۔ جمہور مفسرین کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات و بقا کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس میں انتہائی تعظیم اور جاحسان و بزرگی ہے جس طرح محبت اپنے محبوب کی قسم کھاتے وقت کہتا ہے تیرے سر کی قسم، تیری زندگی کی قسم وغیرہ۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی ذات، حضور اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گرامی تر پیدا نہ ہوئی۔ کیونکہ اس نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم یاد فرمائی حالانکہ کسی اور کی ذات اور اس کی حیات کی قسم یاد نہ فرمائی۔

اور ابو الحوزاء، جو کہ بزرگ ترین تابعین میں سے ہے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کسی کی ذات کی قسم یاد فرمانا، بجز سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع نہیں ہے اس لئے کہ اس کے نزدیک آپ کی ذات گرامی ساری مخلوق سے بزرگ تر اور افضل ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم یاد فرمانا بیانِ صریح ہے ہمیں کب جائز ہے کہ ہم آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھائیں۔

فائدہ :- امام احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی اس پر ایذا واجب ہو جاتا ہے اور اس قسم کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، شہادت کے دو رکنوں میں ایک رکن ہے۔

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قسم کا رواج آج تک جاری ہے۔ اور اہل مدینہ ہمیشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھایا کرتے ہیں۔ اور ان کا معمول ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی ذات کی قسم جو اس قبرِ انور میں پوشیدہ ہے۔ اور اس ذات کی قسم جسے اس قبرِ انور نے چھپایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللہ تعالیٰ نے ایک قسم اس طرح یاد فرمائی کہ اپنی ربوبیت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے قسم یاد کی۔ جیسے ”قربک“ قسم ہے آپ کے رب کی۔

اور ”لیس والقرآن الحکیم“ (قسم ہے حکمت والے قرآن کی) میں مفسروں کا اختلاف ہے اکثر کا مذہب یہ ہے کہ لیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے جس طرح ”طہ“ ہے۔

سیدنا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ واولادہ الکرام سے منقول ہے کہ لیس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور خطاب ہے یعنی اے سید و سردار، بعض کہتے ہیں کہ لغت نبیاطے میں اس کے معنی ”اے رجل“ یا ”اے انسان“ ہے۔ بہر تقدیر اس سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خواہ اس سے قسم مراد ہو یا نہ۔ یہ بھی آپ کی تعظیم اور علو شان کو متضمن ہے اور قرآن عظیم کے ساتھ قسم یاد کرنا۔ آپ کی رسالت کی تحقیق اور آپ کی ہدایت پر شہادت و گواہی کے لئے ہے۔ یعنی آپ صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔ اور اس میں نہ سبکی ہے اور نہ حق سے انحراف۔

شہر حرام کی قسم :- علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی۔ بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سورہ مبارکہ ”لَا اَشْفُقُ الْمُنَافِقِينَ“ (قسم ہے مجھے اس شرک کیونکہ آپ اس شر میں تشریف فرما ہیں) اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی زیادتی ہے کہ حق تعالیٰ نے قسم کو اس شر سے جس کا نام بلذہ حرام اور بلذہ امین ہے منع فرمایا ہے اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شر مبارک میں نزولِ اجلال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ

شہر معزز و مکرم ہو گیا۔ اور اسی مقام سے یہ مثل مشہور ہوئی کہ ”شَرْفُ الْمَكَانِ بِأَكْبَرِهِ“ یعنی مکان کی بزرگی اسے پہنچنے والے سے ہے۔ اور آئیہ کریمہ ”وَوَالِدُكَ مَاؤَلَدُ“ (قسم ہے والد کی اور جو ان کے فرزند ہیں ان کی قسم) میں اگر والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ”والدہ“ سے مراد ان کی نسل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموم نسل میں داخل ہیں۔ اور اگر والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ”مادہ“ سے مراد ان کی اولاد ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ غرض کہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مرتبہ قسم یاد فرمائی ہے۔

مواہب لدنہ میں علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا باری انت وامی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ کی فضیلت خدا کے نزدیک اس مرتبہ تک متحقق ہو گئی ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی زندگی گائی کی قسم یاد فرماتا ہے اور کسی نبی کی زندگی گائی کی قسم یاد نہیں فرماتا۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک آپ کی فضیلت اس حد تک ہے کہ وہ فرماتا ہے ”لَا أُقْسِمُ بِأَنَّ الْبَيْتَ“ (قسم ہے مجھے اس شہر یعنی اس شہر کی زمین کی قسم یاد فرماتا ہے جو آپ کے قدموں کے نیچے پامال ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ کے خاک پاؤں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ظاہر نظر میں یہ لفظ جناب باری عزاسمہ کی نظر میں خت معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا ”رسالت اب کے خاک پاؤں کی قسم یاد فرماتا ہے“ لیکن نظر بحقیقت ہر غبار سے یہ معنی پاک و صاف ہیں اس کی تحقیق یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ کا اپنی ذات و صفات کے سوا کسی غیر چیز کی قسم یاد فرماتا، اظہار شرف و فضیلت دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لئے ہے، جو لوگوں میں موجود ہے۔ تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز نہایت عظمت و شرافت والی ہے تفصیل کلام یہ ہے کہ رب العزت جل و علانے نئی مرتبہ متعدد چیزوں پر قسم یاد فرمائی ہے۔ کبھی اپنی ذات و صفات کے ساتھ قسم یاد فرمائی اور کبھی ان بعض مخلوقات کی قسم یاد کی جو ذات و صفات باری تعالیٰ کی عظمت پر دلیل و نشان کے قبیل سے ہیں۔ جیسے آسمان، زمین، دن اور رات وغیرہ کہ یہ اس کی آیات عظیمہ اور دلائل قدرت خارجہ میں ہیں۔ نجوم، کوکب، شمس و قمر یہ سب مطالعہ انوار، مظاہر اسرار اور عالم کو روشن کرنے، نسل انسانی کی مصلحتوں کو منضبط کرنے اور راہ معلوم کرنے کے اسباب و علل اور شیطین کو مار بھگانے کے موجب ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اسرار کے اور اک سے کوتاہ بیڑوں کی نظرس عاجز و قاصر ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے مثلاً والستین والترجون (الایہ) قسم ہے انجھری اور قسم ہے زیتون کی۔ کون جان سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان میں کتنی حکمتیں ودیعت فرمائی ہیں اور کتنے اسرار پنہاں فرمائے ہیں۔ یہ سب اظہار فضیلت اور بہ نسبت دیگر اشیاء کے انہیں ممتاز فرمانے کے لئے ہے۔ یہی حال آدمیوں کی قسم کا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے ساتھ قسم یاد فرمائی۔

زمانہ کی قسم :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفٍ خُسْرٍ“ (قسم ہے عصر کی بلاشبہ انسان یقیناً نقصان میں ہے) آیات عصر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ ہے لیکن صراح میں ہے کہ دن رات کی گردش کا نام عصر ہے اور اسی کو دہر یعنی زمانہ بھی کہتے ہیں اور دہر عجیب و غریب واقعات و حادثات پر مشتمل ہے۔ جن کے بیان و احصار سے زبان قاصر ہے ”لَا تَسْبُوا اللَّهَ فَرَأَى اللَّهُ خُسرًا“ (زمانہ کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں) سے دہر مشرف ہے۔ اس میں خوشی و ضرر، صحت و بیماری، آفات و خطرات، برکات و کمالات تمام شامل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

بلاشبہ انسان یقیناً نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے۔

لہذا حق تعالیٰ نے اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم فرمائی ہے جس طرح اللہ قسم پڑا البلد (قسم ہے مجھے اس شہر کی) میں آپ کے مکان کی اور "لعمرك" میں آپ کی زندگی کی قسم فرمائی گئی ہے۔ اور "السم" کی تفسیر میں بھی کئی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ کی طرف اشارہ کرنا اور لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور "قی" میں ایک قول کے بموجب اس سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے۔ اس بناء پر کہ مشاہدہ و مکالمہ میں آپ تحمل فرماتے ہیں۔ اور "والنجم اذا هوى" کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ "النجم" سے مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور "اذا

هوى" سے انشراح صدر بالا نوار اور انقطاع عن غیر اللہ مراد ہے۔ اور ہویٰ کے معنی اترنے کے بھی آتے ہیں۔

اور سورہ "والنجم" (قسم ہے صبح و شام کی) کی تفسیر میں کہتے ہیں فجر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ سے نور کی جھریاں برستی ہیں اور قول حق سبحانہ و تعالیٰ "وَالنُّورُ مَكَانُ النَّاطِقِ الْيَقِينِ الْكَافِرِ" (اور کچھ تم نے جانو رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا) اس سے بھی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لینے ہیں اور سورہ نون میں "نَا وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ" (قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی جنون پر قسم یاد فرمائی ہے اور ثبوت، اجر غیر ممنون "یعنی غیر مقطوع اجر یعنی نہ ختم ہونے والا اجر ثابت ہے اور خلق عظیم پر آپ کائنات و استقرار ثابت ہے۔ "نون" اسماء حروف سے ہے جس طرح النون وغیرہ یا تو یہ سورتوں کے نام ہیں یا یہ اسماء الہی میں سے ہیں۔ جیسا کہ حروف مقطعات کی تاویل میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نون چھلی کا نام ہے۔ اور وہ چھلی مراد ہے جس کے اوپر زمین ہے اور اس کا نام بھوت ہے۔

سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا نون سے مراد وادوات و قلم اور جو کچھ وہ لکھیں کہ اسکی منفعت مت عظیم ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نون، نور کی ایک تختی ہے جس پر فرشتے قلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم فرمائے لکھتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قلم کے از آیات الہی ہے اور اولین مخلوقات میں سے ہے۔ اور اسکے ذریعہ حق تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں قلم بند کرائیں۔ فائدہ۔ اس جہان کا قلم، اسی قلم اعلیٰ کا نمونہ ہے جس کے ساتھ خدا کی شریعت اور حق تعالیٰ کی وحی لکھی جاتی۔ اسی کے ذریعہ دین و ملت کو احاطہ میں لایا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ علوم کو منضبط اور مدون کیا جاتا ہے۔ بچپلوں کی خیریں اور ان کے مقالات اس سے قلم بند کئے جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ نازل کردہ کتابیں اور آسانی جھینے لکھے جاتے ہیں۔ اگر قلم نہ ہوتا تو دنیا و آخرت کے امور دینی اور دنیوی برقرار نہ رہتے۔ صاحب کشاف نے تفسیر سورہ اقرا در بیان عِلْمُ الْقَلَمِ (سکھا یا قلم سے) میں لکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وقت حکمتوں اور اس کی لطیف تدبیروں پر قلم اور خط کے سوا دوسری کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہی کافی ہوتا اور قلم کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ حمد الہی اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شرح اولیاء کرام کے مقالات اور ان کی فصیحین لکھی گئیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ يَأْيِينَ بِهِمْ شَوْكَ يَفْقَهُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْخَرُوا بِهِ شَتًّا قَاتِلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ وَمِمَّا
كُتِبَتْ آيَاتُهُمْ وَفِي هَذِهِ قَتْلُ الْكُتُبِ

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَاهُونٌ بِعَيْنِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكُتُبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں اور کہتے ہیں اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں

(رکھے۔ آمین)

(اعاذنا من ذلک)

کفار، غایت جہل و حماقت اور عناد و تکبر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون وغیرہ کو منسوب کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے معارضہ و مقابلہ میں کفار کے تمام عقلاء و فصحاء عاجز آگئے تھے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کچھ سیکھا اور سمجھا جہاں تک عالم کی عقلوں کا گزرنہ ہو سکتا تھا۔ اور آپ وہ کتاب لے کر تشریف لائے جس کے مقابلہ و معارضہ سے فصحاء و بلغاء عاجز رہ گئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس عطا کی تعریف و ثناء فرمائی جو اس کے تمام عطیوں میں سب سے عظیم ہے۔ فرمایا ”اِنَّكَ لَعَلٰی عَظِيْمٌ“ بلاشبہ آپ کی خوبی بہت بڑی ہے۔ یہ آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سیدہ عائشہؓ ”خلق عظیم کی تفسیر میں فرماتی ہیں، ”كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ“ آپ کا خلق قرآن تھا۔

تکرمیم و تزیئیم اور تعظیم الہی و وعدہ اعطائے نعم۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدر و منزلت آپ کی تعظیم و تکریم اور تزیئیم و پائی پر مشتمل ہے یہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر دلالت کرتی ہے۔ اور نعمت غیر متناہی عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے ”سورۃ الضحٰی“ میں حق تعالیٰ نے دن و رات کی قسم یاد فرمائی۔ جو کہ مظهر آیات الہی ہیں۔ اور اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا و آخرت میں احوال شریف کی خبر دی گئی ہے۔ فرمایا ”مَا وَدَّكَ رَبُّكَ وَ مَا نَكَلٰی“ اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا۔ اور نہ دشمن بنایا جب سے کہ آپ کو برگزیدہ فرمایا۔ مفسرین ”ضحیٰ“ کو آپ کے روئے عالم آرا سے اور ”نیل“ کو آپ کے گیسوئے غمbris سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے۔ اس سورت کے بہ سلسلہ شان نزول اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ تک سلسلہ وحی کسی سبب یا کسی مصلحت کی بناء پر بند رہا اس پر مشرکین چہ بیگوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کو دشمن بنا دیا (معاذ اللہ)

اور آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل ہے۔

وَلَا تُخْزِيْكَ خَيْلُكَ مِنَ الْاَوَّلٰی ۝

مطلب یہ کہ ہر آن مراتب، درجات اور وہ نعمتیں جو حق تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہیں مثلاً شفاعت و مقام محمود وغیرہ۔ وہ دنیا میں عطا کردہ نعمتوں سے بہتر و عالی تر ہیں۔ کیونکہ دنیا اپنی تنگی اور گنجائش نہ رکھنے کی بنا پر اس کی جگہ نہیں رکھتی ”اِذَا رَاَ اٰیٰتُ نَحْنُ رَاٰیٰتُ“ جب آپ دیکھیں گے تو اس جگہ بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا مالک دیکھیں گے۔

یاد رہے کہ آپ کے امر کی انتہاء، ابتدا سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ہر گھڑی، مراتب کمال اور فیضان عطا میں ترقی و عروج پر ہے۔ اور دنیا و آخرت میں جو در کم اور بخشش و عطا اور وجہ کرامت، انواع سعادت میں یہ آیت کریمہ جامع ہے کیونکہ فرمایا۔

وَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۝

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا بیان حد و شمار اور حصہ و احصار سے باہر ہے۔ اور شفا شریف میں بعض اہل بیت نبوت سلام اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں اس آیت سے زیادہ کوئی دوسری آیت موجب رضائیں ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ایک ایک امتی کو آتش دوزخ سے نہ نکال لیں۔

بندہ مسکین یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَعْطِیْ الدَّیْنَ تَوْبَ جَمِیْعًا اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیشک اللہ تمام گناہوں کو بخش

دے گا۔

بھی موجب رجا اور باعث امیدواری ہے۔

فائدہ ۰۔ لیکن یہ آیت گناہوں کی مغفرت پر منحصر ہے۔ اور وہ آیت یعنی ”وَلَسَوْفَ يَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ اے گروہ مسلمانان ہمارے لئے خوشی ہو۔
”وَلَسَوْفَ يَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ بے شک ہمارے لئے عنایت کا ایسا کنارہ ہے جو غیر متزلزل ہے۔

صاحب مواہب لدنیہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے کہا کہ۔ جو جاہل لوگ ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کو دوزخ میں داخل کئے جا۔۔۔ راضی نہ ہوں گے۔ یہ شیطان کا دیا ہوا فریب ہے وہ ان کے ساتھ کھیل و تسمخر کرتا ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز پر راضی ہیں جس پر اللہ عزوجل راضی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ گناہ گاروں کو دوزخ میں رکھے گا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جدا کو اور اس کے حق کو خوب پہچانتے ہیں۔ وہ اس سے بری ہیں کہ وہ خدا سے یہ کہیں کہ میں اس پر رضامند نہیں ہوں کہ میری امت میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کرے یا اس کا دہاں ٹھکانہ بنادے بلکہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن دے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کی شفاعت کریں گے جسے خدا چاہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اذن و رضا حاصل ہوگی۔ اتنی ہی کلامہ۔ پوشیدہ نہیں رہنا چاہئے کہ شفاعت والی حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گناہ گار لوگوں مثلاً زنا کار، چوری کرنے والے اور شراب پینے والے وغیرہ کی شفاعت کریں گے۔ پھر ان میں سے وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں رائی کے دانہ کے برابر یا جبہ کی برابر ایمان ہو گا۔ اور کوئی نیکی، بجز رائی کے برابر ایمان کے نہ ہوگی۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے ہیں اور میرے خاص ہیں میں ان کے لئے اپنے آپ سے شفاعت کروں گا تو وہ بخشے جائیں گے اور دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت کبریٰ کا ثمرہ ہو گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فائدہ ۰۔ یہ ظاہر ہے کہ شفاعت باری تعالیٰ کے اذن اور رضا کے بغیر نہ ہوگی لیکن حق تعالیٰ اپنے اس وعدہ کے بموجب جو دنیا میں آپ نے راضی کرنے کا دیا ہے۔ شفاعت کا اذن اور رضا رحمت فرمائے گا۔ اور مواہب لدنیہ جس کا قول نقل ہوا ہے اس کی مراد دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لئے ہے اور یہ مسلم ہے کہ گناہ گار ہمیشہ کھیلے دوزخ میں نہ رہیں گے۔ اور اس قول میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کے دوزخ میں داخل ہونے سے راضی نہ ہوں گے دوسرے یہ کہ اپنے کسی امتی کے دوزخ میں باقی رہنے پر راضی نہ ہوں گے۔

اس کے بعد سورہ ”والنجم“ میں ”ان نعمتوں کا بیان ہے۔ جو آپ کے ابتدائی احوال کے مطابق انعام و اکرام فرمائی گئیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آخر میں بھی ایسا ہی اور اسی طرح خدا کا انعام و اکرام رہے گا۔

”لَقَدْ آخِزْنَاكَ اللَّهُ فَبِأَمْرِ نَحْنُ بِكَ لَكَ نَحْنُ بِكَ لَكَ“ بلاشبہ اللہ نے ماضی میں بہت خوب کیا اسی طرح حال و مستقبل میں بھی خوب اچھا کرے گا۔ مطلب یہ کہ سب کے ہاتھ کھینچ جانے اور جیتی و نیکی کے بعد بھی اپنی شفقت و عنایت کے دامن میں پرورش فرمائی اور مقام عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے معنی ریگنہ اور بے نظیر کے ہیں۔ گویا آپ کی ذات گرامی کو ان جاہلوں کے درمیان جو جہالت کی گھاٹیوں اور گمراہی کے گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے نفیس تر اور بے نظیر فرمایا۔ اور ان میں سے آپ کو نکال کر علم اور مقام ہدایت کی فضا میں داخل فرمایا۔ اور آپ کے قلب انور کو قناعت و بے نیازی کی دولت سے مالا مال کر کے اموال و غنائم عطا فرما کر غنی بنایا۔ اور جب آپ کو صغریٰ، نیکی اور جہنم میں مجبور اور محروم نہ چھوڑا تو نبوت و رسالت سے اختصاص کے بعد آپ کو کیوں چھوڑے گا۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنُودٌ ۝ — تو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔

اس لئے کہ اظہارِ نعمت اور تحریثِ نعمت، شکر گزاری اور احسان شناسی کا موجب ہے۔ اور شرائع و احکام کا پہنچانا اور لوگوں کی تعلیم و ہدایت فرمنا بھی تحریثِ نعمت ہی کے قیل سے ہے۔

سورہ وانجم :- ”سورہ وانجم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور آپ کی علامتوں پر اس طرح مشتمل ہے کہ ان کا شمار و احصار ناممکن ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجم کی قسم یاد فرمائی۔ انجم سے مراد ستاروں کی جنبش یا ثریا ہے اکثر اسے بنات یا قرآن کے نام سے بولتے ہیں۔ نجماً، نجماً یعنی تھوڑا تھوڑا نازل ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج آسمان سے نیچے تشریف لائے یا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرعبانوار اور منقطع از اغیار ہے۔ اور وہ آسمانِ قدس سے زمینِ انس پر حضور کے ثبات پر نیچے آیا۔ اور ہدایت کا طریقہ بتایا۔ اور نفسانی خواہشات سے اسے پاک و صاف فرمایا اور حق و صداقت سے لبریز کیا۔ جیسا کہ اس پر آیت کریمہ شاہد ہے۔ اور ارادہ و قلب جو کہ عملِ صدق و ہدایت ہے۔ بہت ہی مناسب ہے کہ اس پر قسم اٹھائی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ — وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگروہی جو انہیں کی جاتی ہے۔

اس سے مراد قرآن ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام اور حدیث مراد لی جائے جو کہ وحیِ مخفی کہلاتی ہے تو دو تین مقامات کا استلزام ناہوگا۔ مثلاً بدر کے قیدیوں کا واقعہ، ماریہ قبطیہ اور شد کا واقعہ اور تائیر نخل کا قصہ اسی استلزام کے زمرہ میں آئیں گے۔ کیونکہ اس پر آگاہی واقع ہوئی ہے۔

نیز درست ہے کہ ”مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کلام اپنا نہیں ہے بلکہ وحی ہے وہاں صبرِ لہزیہ میں کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف اعادہ ضمیر سے یہ بستر ہے اس لئے کہ نطق یعنی گویائی قرآن و سنت دونوں کو شامل ہے۔ اور دونوں ہی وحی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی) کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے سنت مراد ہے۔

اوزاعی، احسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنت لے کر اس طرح آتے جس طرح قرآن لے کر آتے۔ اور آپ کو تعلیم دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نطق قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کا اجتہاد بھی وحیِ حق ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد آپ کے فضائل میں قصہ اسرا یعنی شبِ معراج کا ذکر سورہ وانجم میں کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”سدرہ المنتہی“ تک پہنچے۔ یہ مقام مخلوق کے علوم کے پہنچنے کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بصر مبارک یعنی چشم مبارک کی تشریح فرمائی کہ وہ آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا اور جو کچھ آپ پر مقامِ جبروت و لاہوت سے منکشف ہوا اور جو عجائب ملکوت کا مشاہدہ فرمایا ان کو عبارت و الفاظ میں قید نہیں کیا جاسکتا۔ اور اقسام و عقول میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کم سے کم کو بھی سن کر برداشت کر سکیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے رجز و کنایہ اور اشارہ سے بیان فرمایا جو آپ کی عظمت و توقیر و دلالت کرے۔ چنانچہ فرمایا۔

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۚ — تو وحی فرمائی اپنے بندہ کو جو وحی فرمائی

اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کا کلام فرمایا ایک اس عبارت کے ساتھ جو لغت عرب پر ہے۔ اور جس کا ظاہر مخلوق کی سمجھ میں آتا ہے دوسرے اشاروں میں جیسے قرآن کے حروف مقطعات جن کے سمجھنے اور تحقیق کرنے کی کسی میں صلاحیت اور طاقت نہیں اور تیسرے خالص ابہام میں کلام فرمایا جو کسی کے تصور و خیال میں بھی نہیں آسکتا۔ چنانچہ فرمایا۔

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ — توحی فرمائی اپنے بندہ سے جو وحی فرمائی

اب رہا روایت کا مسئلہ! جس کا اثبات اس سورۃ میں کیا گیا ہے۔ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے آیا یہ رویت جبریل کی ہے یا رویت حق کی، دل سے ہے یا آنکھ سے متحقق قول آخر کا ہی ہے یعنی رویت حق پچھتم سر۔

کعب احبار فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے رویت اور کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دوبار کلام فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبار دیدار کرایا۔ میدان ابن عباس اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول یہی ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسئلہ میں خلاف مگنی ہیں۔ واللہ اعلم۔ فائدہ ۰۔ بہر تقدیر یہ سورۃ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی فضل و کمال پر دلالت کرتی ہے۔ جو آپ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور سورۃ ”إِذَا الْفُتُوحُ أُخْرِجَتْ“ میں۔

إِنَّا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ بِشَاطِرٍ عِزٍّ وَكَرِيمٍ ۖ يَخْلُفُ عَنَّا فِي مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۖ وَهُوَ الْوَكَيلُ ۖ فَطَاهِرٌ ثَمَرٍ أَيْبِينَ ۖ

کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر محمول ہے۔ کیونکہ آپ ان صفات اور تمام فضائل و کرامات کے جامع ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ ”الحاقة“ میں ”إِنَّا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ“ (یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔) سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ طہ وٹیس ۰۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ”طُورًا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا“ اے محبوب! ہم نے قرآن اس لئے نازل نہ فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔

اس سورۃ مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب ”سورۃ ٹیس“ ہے۔ یعنی اس کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ کیونکہ سورۃ ٹیس میں فرمایا گیا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا تَدْعُوْا لِمَنْ اَمَرَ بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اٰمِنًا ۚ اَلَا تَدْعُوْا لِمَنْ اَمَرَ بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اٰمِنًا ۚ اَلَا تَدْعُوْا لِمَنْ اَمَرَ بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اٰمِنًا ۚ

اے سید عالم قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔

”طہ“ کو بھی آپ کے اسماء مبارکہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور انسان اور مرد بھی مراد لیتے ہیں۔ جس طرح کہ یس کو ”یاسید“ پر محمول کرتے ہیں۔ اسی طرح طہ کو بمعنی یا طاہر، یا ہادی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بحساب ”ابجد“ طہ کے ۱۹ اور ہ کے ۵ پانچ کل چودہ عدد بنتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اے چودھویں رات کے چاند۔ جیسا کہ شعر ہے۔

رخت را خواند طہ را مرد را چو ماو چارده بل چارده ماہ

لیکن مفسرین اس قسم کی تفسیر و تاویل کو بدعت کہتے ہیں۔ اور طہ کو اسم الہی بھی شمار کرتے ہیں۔ غرض کہ دونوں سورتیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا قاعدہ کرتی ہیں۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے۔

قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحلِ مستقیم اور دینِ قویم پر قسم و شہادت ہے۔ اور ظالمین میں محبت و شفقت کے طریقہ پر آپ کا اعزاز و اکرام ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعت و عبادت اور خصوصاً تہجد اور قیامِ لیل میں سخت ترین مشقتیں اٹھانی شروع فرمائیں کہ آپ کے پائے مبارک درم کر جاتے اور کبھی ایک پاؤں سے قیام فرماتے اس وقت ظلم اتری فرمایا۔

طَهَّ ۖ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ
اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لئے تو نازل نہ فرمایا کہ آپ
مشقتیں جھیلیں۔

”طہ“ اگر آپ کا اسم ہے تو بطریقِ ندائے اور اگر اسمِ الہی ہے تو بطریقِ قسم ہے۔ اور اگر اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک شمار کر کے قسم کے طور پر مان لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ اور اس التفات میں خطاب ہے جہاں نُبُت حاصل ہوتی ہے تو اس میں بھی خاص شفقت و اکرام ہے جو محبت کی چاشنی کے طریق پر لذیذ ہے فرماتا ہے ”لَا تَذْكُرْهُ لِنُتِخَشِيَ“ نہیں ہے قرآن مگر حق یاد دلانے کے لئے اسے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس سے مراد آپ کی ذاتِ شریف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ رات میں قیام فرماتے تو اپنے سینہ مبارک کو رستی سے باندھتے تاکہ نیند نہ آئے۔ اور تمام رات بیدار رہتے تھے۔

صاحبِ مواہب لدنیہ نے اسے بعید از قیاس بتایا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس آیدِ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو مشقت میں نہ ڈالیں اور کفار کے کفر و انکار پر غم و غصہ فرما کر خود کو تکلیف نہ دیں کیونکہ ہم نے قرآن کو آپ پر اسی لئے نازل فرمایا ہے کہ آپ انہیں خدا سے ڈرائیں اور تبلیغ فرمائیں جو بھی ایمان لائے گا اپنی ہی بھلائی کے لئے لائے گا اور جو بھی کفر پر قائم رہے گا وہ اپنے ہی لئے کرے گا۔ آپ کا فرض تو صرف حکم کا پانچانا ہے اور بس۔ جیسا کہ دوسری جگہ بھی بطریقِ شفقت و مہربانی ارشاد فرمایا گیا۔

فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ لِّنَفْسِكَ عَلَى النَّارِ ۖ هُمْ إِنَّ لَهُمْ لَنُؤْمُونًا مِّثْلًا
تو کس تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں
الحَدِيثُ اسْقَا ۖ

مطلب یہ کہ اے محبوب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کو غم و غصہ سے ان کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دیں گے۔
”الحديث“ سے مراد قرآن ہے اور فرمایا۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَصْنَعُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ
اور بلاشبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ
ہوتا ہے۔

اور یہ لوگ آپ پر اور حق تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو جاؤ گرا اور دیوانہ کہتے ہیں اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور قرآن پر طعن کرتے ہیں۔ لہذا مبر فرمائیے کہ کفار کا یہی حال رہا ہے۔ اور آپ خوش رہیں۔ کہ آخر کار مدد آپ ہی کی ہوئی ہے۔ اور ہم نے قرآن کو آپ پر مشقت کے لئے تو نازل نہیں فرمایا کہ آپ ہمیشہ ہی غمگین رہیں جس طرح کہ تمام انبیاءِ عرب ہیں۔ اس جگہ غالباً تم کو شرح صدر کے ساتھ ضیق صدر (سینہ کی تنگی) ظہان میں ڈالے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ“ (کیا ہم نے آپ کو انشراح صدر عطا نہ فرمایا)۔ ممکن ہے یہ حال اس سے آگے کا ہو باوجود اس کے تطفہ، محبت اور حق

کی جانب سے دل جوئی، اس حال کے انتفاء اور اس کلام کے صدور میں باقی ہے۔

بعض ارباب ذوق و وجدان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور تکالیف شرعیہ میں باوجود غایتِ محبت و عنایت کے جو مشقت اٹھاتے تھے یہ اس قبیل سے ہے کہ محبوب قوی و توانا ہو اور محبت ضعیف و ناتواں۔ محبوب اپنے محبت سے بھل گیا ہو کر اسے وہاں تو یہ ضعیف و ناتواں محبت لامل حالہ خاص قسم کی مشقت و تکلیف پائے گا۔ لیکن اس ضمن میں یہ جانا جاسکتا ہے کہ اس میں کس قدر ذوق و لذت پنہاں ہے۔ جاننے والا ہی جانتا اور سمجھنے والا ہی سمجھتا ہے۔ غم گر کنتہاں، عشقے خوش بشنوائیں حکایت۔

درود و سلام :- وصل :- اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، اعلیٰ شان، اظہارِ فضل و کرامت، اور رفعتِ قدر و منزلت کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔

مسلمانو! تم اپنے خدا کی اطاعت کرو اور فرشتوں کی موافقت کرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمہارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہی ہے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ ان پر درود بھیجے اور رحمت فرمادے۔ تم میں کہاں قدرت و طاقت ہے کہ تم ان پر درود بھیج سکو اور تم کو اتنی کہاں پہچان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور شان کو جان سکو اور اس کے مطابق درود بھیج سکو۔ ہاں پروردگار عالم تقدس شانہ پہچانتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً أَنَّهُ لَهَا أَهْلٌ وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ وَتَبَارَكَ وَسَلَّم

لہذا حق تعالیٰ نے عالم علوی و سفلی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و ثنا میں مجتمع فرما کر آپ کے فضائل و مناقب کا اولین و آخرین میں اعلان فرمایا اور شرق و غرب، خشک و تر، بحر و بر، آسمان و زمین، عرش و کرسی، قرب استوئی اور حریف اقطام میں ہر جگہ نشر فرمایا۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ایسی جاگزیں فرمائی کہ آپ کے ذکر سے ان کی روحیں راحت و سرور پاتیں اور آپ کا ذکر سننے سے خوشی میں ایسی لطف اندوز ہوتیں کہ آپ کی یاد میں جھوم جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی اتباع میں تمام موجودات کو لبریز کر دوں گا تا کہ وہ آپ کی ثناء و پیرایہ کریں اور آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ فرض نمازوں میں کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے سنت نہ بنایا ہو۔ یعنی فرض ادا کرنا آپ کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ لہذا ان کی فرضیت میرے حکم سے فرض ہونے اور آپ کے حکم سے سنت ہونے میں متممک ہے۔ حقیقت میں دونوں ہی میرے حکم اور آپ کے حکم کے ساتھ پیوست ہیں۔ یعنی ہر فرض میرے حکم اور آپ کے حکم کو شامل ہے۔ اور میں نے آپ کی طاعت کو اپنی طاعت، آپ کی بیعت کو اپنی بیعت بنایا۔ آپ کے فرائض کے لفظوں کو حفظ کریں گے۔ مفسرین میرے قرآن کے معنی کی تفسیر آپ سے کریں گے۔ واعظین آپ کی نصیحتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ شاہان و سلاطین اور قراء و مساکین دور دراز سے سفر کر کے آپ کے در پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ اور آپ کے روضہ انور کی خاک پاک کو اپنے چہروں پر ملیں گے اور آپ کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ آپ کی بزرگی اور شرافت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اور بعض علماء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک "وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" (اور صلاۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی) کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مطلب آپ پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ پر درود

بھیجتے ہیں۔ لیکن محقق قول یہی ہے کہ اس سے مراد نماز ہے جیسا کہ حسن بدی اور سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزر چکا ہے۔

سورۃ فتح :- بارگاہ قدس جل اسمہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتم نعمت اور اکمل کمال جاہ و جلال و کرامت اور برکات و مرتبت وارد و فائز ہیں سورۃ فتح ان سب پر مشتمل ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے رسول پاک کی مدح و ثنا کا اس میں خطبہ پڑھا ہے فرمایا ہے :-

إِنَّا لَنَكُونُ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَخْلُصَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَرُ مِنْ دُونِكَ ۚ بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب دُعاؤں کو وسیع و بڑھاتا ہو اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہو ۚ وَ يَهْضُبَ بِكَ وَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ تمہارے انگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نصیبیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدم راہ دکھائے اور اللہ تمہاری ذبردست مدد فرمائے۔

واضح رہنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و عزا اسمہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات و فتوحات صوریہ و معنویہ اور کرامات و برکات ظاہرہ باطنہ جو فائز و صادر ہیں وہ غیر متناہی اور حد و شمار سے باہر ہیں ان میں سے ایک تو شہروں کی فتوحات، بندگانِ خدا کی تسخیر، حصولِ غنائم، تقویتِ دین، کثرتِ امت اور احکامِ اسلام کی اشاعت ہے اور سب سے بڑی مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ کیونکہ فتحِ مکہ کے بعد تمام عرب قبائل اور لوگوں کی جماعتیں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے لگیں۔ اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ قدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سورۃ میں اس کے فتح ہونے کا وعدہ فرمایا گیا اور یہ فتح یقینی طور پر واقع ہونے کا تذکرہ ماضی کے صیغہ ”فتح یبین“ کے ساتھ کیا گیا۔ چونکہ یہ فتح ظاہر و باہر اور دین میں عزت و شوکت اور حصولِ یقین میں اضافہ کا موجب ہے۔ فتح یبین کے معنی عزت و شوکت کو ظاہر کرنے والی اور دین اسلام کو غلبہ مرحمت فرمانے والی فتح بھی مروی ہے۔

اور آیہ کریمہ ”لَيُغْفِرَنَّ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَرُ مِنْ دُونِكَ“ کی تفسیر و تشریح میں بکثرت اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو آپ کی بعثتِ نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں واقع ہوئی۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ یہ قول مردود ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کی ہوائ تک نہ لگی۔ اور یہ کہ آپ قبل از نبوت اور بعد از نبوت معصوم ہیں۔ اور مجاہد نے کہا ”لَا تَقْدَرُ“ قطعیہ ”باریہ“ میں اور ”لَا تَقْدَرُ“ حضرت زید کی زوجہ سے عقد کا ارادہ فرمانے کے بارے میں ہے۔ امام سبکی فرماتے ہیں یہ قول باطل ہے اس لئے کہ قطعیہ ماریہ اور حضرت زید کی زوجہ کے بارے میں اصلاً زوجہ ہی نہیں جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے وہ غلطی کرتا ہے و محشری نے کشف میں اور جمعیت میں بیضاوی نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ اس سے مراد وہ تمام لغزشیں ہیں جو محلی عتاب ہیں۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی مردود ہے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت ثابت ہے۔ البتہ ایسے معاصر جو ان کے مرتبہ و شان کو کم نہ کرنے والے ہوں۔ اس میں اختلاف ہے۔ معتزلہ اور بہت سے غیر معتزلہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک مسلکِ عقائد ممانعت ہے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قول و فعل کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ان سے ایسا فعل کیسے ہو سکتا ہے۔ جو ناشائستہ اور نامناسب اور ”حشویہ“ حضراتِ انبیاء علیہم السلام پر جرات و جسارت کرتے ہیں۔ اور وہ ان پر مطلقاً بغیر کی قید کے جائز رکھنے کے قائل ہیں۔ اگر ان حشویوں کی طرف ان کے اس قول کی نسبت صحیح ہے تو یہ عجیب یعنی لائقِ التفات اور صحت کے قابل نہیں ہے کیونکہ امت کا جماع اس کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر معاصرت کو جائز

رکتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی نص ہے اور نہ کوئی دلیل۔ بلکہ وہ صرف اسی آیت کو یا اس قسم کی دوسری آیتوں کو اپنا ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور ان کا جواب بخوبی ظاہر کر دیا گیا ہے۔

صغائر غیر ذیلہ کو جائز رکھنے کے بارے میں ابن علیہ فرماتے ہیں کہ آیا صغائر غیر ذیلہ میں سے کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوئے ہیں یا نہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کچھ بھی واقع نہ ہوا۔ امام سبکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں رکھتا کہ آپ سے کچھ واقع نہیں ہوا۔ اور آپ کے اس قول و حال کے برخلاف کوئی گمان بھی کیسے لاسکتا ہے۔ جب کہ آپ کی صفت میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُكَ مِنَ الْقَوْمِ فَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَمَا يَسْتَفِئُونَكَ إِلَّا أَنْفُسُكَ أَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ۝

یہ نبی اپنی خواہش سے فرماتے ہی نہیں، نہیں ہے یہ مکر و حی جو کی گئی۔

اب رہا آپ کا نفل مبارک، تو صحابہ کرام کا جماع معلوم ہے کہ وہ آپ کی قطعیت کے ساتھ پیروی کرتے اور آپ سے جو کچھ قلیل و کثیر یا صغیر و کبیر عمل کرنا ظاہر ہوتا وہ ہر ایک میں آپ کی اقتداء کرتے تھے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدگی و خلوت میں جو عمل فرماتے اس کے علم کی بھی وہ حرص و خواہش رکھتے اور اس کی متابعت کرتے تھے خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے یا نہ آئے۔ جو بھی صحابہ کرام کے ان احوال پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے سلسلے میں ہے غور و فکر کرے گا۔ بخوبی جان لے گا۔ اور جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارک کو اول سے آخر تک جانے کا ور مشاہدہ کرے گا وہ اس قسم کی بات اپنے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکالنے یا اپنے دل میں اس قسم کا وہم و خیال تک لانے میں شرم محسوس کرے گا (اعاذنا اللہ منہا)

امام سبکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی بات نہ کہی ہوتی تو میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں زحشری نے جو قول نقل کیا ہے ہم اس سے نہ صرف بیزار ہیں۔ بلکہ خدا سے انصاف چاہتے ہیں۔ یہ امام سبکی کا کلام زحشری کے مقالہ کے رد میں ہے جسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اقوال بیان کئے ہیں جو گیارہ بلکہ اس سے زیادہ تک پہنچتے ہیں۔ جسے امام سبکی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب اس آیت کریمہ ”رَبِّهِمْ فَزَلَّكَ اللَّهُ“ پر تامل اور اس کے ماقبل و مابعد پر غور و فکر کرتا ہوں تو میں ایک وجہ کے سوا اور کوئی وجہ اور احتمال کی گنجائش نہیں پاتا۔ اور وہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے بغیر اس کے اس جگہ کوئی گناہ متصور ہو۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ جب میں اس معنی اور وجہ کے ماخذ کے درپے ہوا تو ابن علیہ کو بھی اس کا قائل پایا۔ چنانچہ کہا کہ ”آیت کے معنی اس حکم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و بزرگی کا ظاہر فرماتا ہے۔ اور اس میں کوئی گناہ متصور نہیں ہے۔“ ابن علیہ نے ایسا خدا کی توفیق پانے سے کہا۔ انتہی۔

یہ کلام مجمل ہے اس کی تشریح و تفصیل یہ ہے کہ آقا کبھی اپنے غلاموں کو اپنے خواص و مقربوں کے ذریعہ نوازتا اور بزرگی بخشتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بخشا اور تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہوں سے درگزر کیا۔ حالانکہ آقا خوب جانتا ہے کہ ان سے آگے پیچھے کسی وقت بھی کوئی گناہ اور غلطی سرزد ہی نہیں ہوئی لیکن اس کا یہ کلام غلاموں کے لئے باعث عزت و افتخار ہے۔ فافہم وہاں اللہ التوفیق۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی جگہ مغفرت کا عصمت سے کنایہ ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ۔

رَبِّهِمْ فَزَلَّكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا تَعَفُّوهُم مِّنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ

تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے

أَنِّي لَبَصِيصُكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا تَعَفُّوهُم مِّنْ ذُنُوبِهِمْ وَفِيمَا نَأْتِيهِمْ مِّنْهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پچھلی حیات میں بھی اور اگلی حیات میں بھی اپنی عصمت پہناہ میں رکھے۔

یہ قول استثنائی حسن قبول میں ہے۔

بلاشبہ بناءً نے قرآن کے اسلوب کو بلاغت میں شمار کیا ہے کہ تخفیف و کمی کے مقامات کو لفظ مغفرت، عفو اور توبہ سے قرآن میں کنایہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قیام لیل کے نسخ و کمی کرنے کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا:۔

عَلِمْنَا أَنْ لَنْ تُخْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَذَّرْتُم مِّنَ الْكِتَابِ
(اور تم ضبط اوقات نہ کر سکو گے)

تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا۔ (یعنی شب کا قیام معاف فرمایا) اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا تا پڑھو۔ نیز تقدیم صدقہ کی منسوخیت میں فرمایا:۔

فَإِذْ لَكُمْ تَقَعُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ
توجب تم نہ کر سکو تو اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا (یعنی تقدیم صدقہ معاف فرمایا)

نیز رمضان مبارک کی راتوں میں جماع کے حرام ہونے کی منسوخیت میں فرمایا:۔

أَجَلٌ لَّكُمْ نَيْتَةُ الصِّيَامِ
روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال کیا گیا.....

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ كَاشِرُ وَهْنٍ
تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو۔

مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس جگہ انبیاء علیہم السلام کی توبہ و مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کی ان لغزش و خطا کا بھی ذکر فرمایا ہے جو ان سے صادر ہوئیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا "وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ" (اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی) اور حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں فرمایا: "إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ" (میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن) اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا: "فَنَظُنُّ أَنْ لَّنْ تَقْبِرَ عَلَيْهِ" (تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے) اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا "وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ" (تو تم اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا "فَوَسَّوْهُ مُوسَىٰ" (لیکن سید المرسلین صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین کی شان میں فتح کو مقدم رکھا۔ اور اس کے بعد گزشتہ و آئندہ کے غفران و نوب کا ذکر فرمایا اور ذنب کو پوشیدہ رکھا۔

شیخ عزیر الدین عبد السلام اپنی کتاب المسئمیہ "نمایۃ السؤل فیما یسأل عن تفضل الرسول" میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر بکثرت وجوہ فضیلت بخشی ہے۔ پھر انہوں نے ان وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی اگلے پچھلے ذنوب کی مغفرت کی خبر دے دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس جیسی خبر نہیں دی۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ انہیں سرے سے اس سے باخبر کیا ہی نہیں گیا۔ اسی بنا پر جنب عرصات محشر میں اتھیں ان سے شفاعت کی درخواست کریں گی تو وہ اپنی لغزشوں کو بیان کریں گے۔ اور اس مقام کی ہیبت سے شفاعت میں پیل کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔ اور جب وہ تمام مخلوق اس مقام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ میرا ہی کام ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لئے پہلے فتح مبین کا اثبات فرمایا اس کے بعد مغفرت و نوب کا ذکر فرمایا۔ بعد ازاں اتمام نعمت، اثبات ہدایت صراط مستقیم اور نصیر عزیز یعنی غالب مدد کا ذکر فرمایا لہذا ثابت اور متعین ہوا کہ مقصود

اثباتِ ذنوب نہیں ہے بلکہ اس کی نفی ہے فافہم دُبا اللہ التوفیق یہ ساری بحث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ ۱۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَمِنْ نُّعْمَتِنَا عَلَيْكَ“ (اور تم پر اپنی نعمتیں تمام و کمال فرمائیں) مخفی نہ رہنا چاہئے۔ کہ ہر قسم کے
نضائل و کمالات، اور کرامات و برکات اس کلمہ میں داخل ہیں۔ اور خاص و عام نعمتوں میں سے جتنا کچھ ذکر کیا جائے یا تصور و خیال میں
آئے وہ سب اندیشہ و خیال اور عدد و شمار کے محاسبہ سے عاجز و قاصر ہے اس کے ذکر و بیان سے حال و قال کی زبان گونگی ہے۔ حیث
اظہار و بیان میں جو کچھ ہے وہ سب اجمال ہے اور اس کی تفصیل امکانی قدرت سے باہر ہے۔

قُلْ لَوْ كُنَّا الْبَحْرُونَ أَذْءُ الْكَلِمَاتِ لَرِنَّا لِنُفْسِ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ
تُنْفَخَ الْكَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَعَلْنَا بِشْرَهُمْ مَكَدًا
اگر سمندر سیاحی نہیں اپنے رب کے کلمات لکھنے کے لئے تو یقیناً سمندر
شک ہو جائے اور رب کے کلمات ختم نہ ہوں اگرچہ اس کی مدد کیلئے اس
کی مثل اور لائیں
وَلَوْ أَنَّ مَنَافِيَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ أَكْلًا مَرَدًا الْبَحْرُ يُمْدَدُ
وَأَمْرُ زَمِينٍ کے ہر شجر کو قلم بنائیں اور سات سمندر کو روشنائی بنائیں
وَمِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ تب بھی رب کے کلمات ختم نہ ہوں۔

ان کلمات سے مراد، محققین کے نزدیک اللہ عز و جل کی طرف سے وہ نضائل و کمالات اور حقائق و معارف ہیں جو درگاہِ قدس کے
بندگان خاص انبیاء و اصفیاء خصوصاً سید انبیاء و سداصفیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر افادہ ہوتے ہیں ورنہ جو کچھ صفت حق
اور شیون ذات مطلق جل و علا ہے وہ اس تمثیل سے منزہ و پاک ہے۔ اس کا کوئی نظیر نہیں۔ اور بعد از تعظیم نعت اور دینی و دنیوی و اخروی
نعمتوں کی شمولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ دو نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ہدایت صراطِ مستقیم ہے جو کہ اصل اصولِ فہیم
اور مشرف و فلاح اور لوگوں کی ہدایت ہے۔ کیونکہ بعثت و رسالت کا یہی مقصد اصلی ہے۔ دوسرا دینی ہے۔ جس کا مقصد بھی دین
ہے جس طرح کہ پہلا ہے۔ اور جو صلاحِ عالم اور کارخانہ موجودات کے انتظام پر منتج ہے۔ چنانچہ فرمایا:۔

وَيَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَيُنَزِّلُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ
اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے اور اللہ تمہاری زبردست
مدد فرمائے۔

ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے متعدد عظیم نعمتیں جمع فرمائی ہیں۔ ایک کھلی فتح جو
اجابت اور قبول کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوم مغفرت جو محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ سوم اتمامِ نعمت جو اختصاص کی نشانیوں میں
سے ہے۔ چارم ہدایت جو ولایت کی علامتوں میں سے ہے۔ چنانچہ مغفرت تمام نقائص و عیوب سے ہماری و تخریمہ یعنی ہر آلائش سے
پاکی و صفائی سے کنایہ ہے اور اتمامِ نعمت بدرجہ کامل آپ کی تبلیغ رسالت ہے۔ اور ہدایت مشاہدہ کی طرف دعوت ہے۔ اور آپ کی

۱۔ افادہ خاص از مترجم غفرلہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کے یہ اقوال و توجیحات اس بنا پر محمول ہیں کہ انہوں نے آیہ کریمہ کے
”یُغْفِرُكَ“ لایہ ”میں حرف جر لام کو تخصیص کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن اس لام کو اگر بجائے عقد میں کے ”تعلیل و سبب“ کے معنی میں لیتے تو ان
بعد از کار تاویلات و توجیحات کے جمیلے سے بچ جاتے۔ اور لام سببیہ کو (جو کہ حرف جر لام کے معنی مشترکہ اور خواص میں سے ہے) مان لینے کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت مقام میں بے نظیر دلیل بن جاتی ہے چنانچہ لام تعلیل اور سببیہ کو صاحب تفسیر جلالین نے تسلیم کیا
ہے اور اس مدد کے بعد امام اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ نے اپنے ترجمہ قرآن الہی کے ”تحریر لایمان فی
ترجمۃ القرآن“ میں سلام سببیہ ہی مان کر ترجمہ کیا ہے جیسا کہ شروع باب میں اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔

شان اتنی بلند فرمائی کہ کوئی چیز قرب حق میں اس مرتبہ سے اونچی وفاق تصور نہیں ہے۔ اور فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ يَدَيْكَ جَنَّاتٍ نَجْدٍ فِيهَا نَضْرِبُ الشَّجَرَةَ يَنْسِيلُ الْمَاءَ فِيهَا وَالْأَنْهَارُ خَالِيَةٌ فِيهَا وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ (سورۃ فاطتہ)

جس طرح کہ فرمایا ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگرچہ باصطلاح اہل عرب یہ از قبیل مجاز ہے۔ لیکن اہل حقیقت جانتے ہیں کہ اس میں کیا مرہ ہے واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں پر سکینہ، طمانیت اور آرام و یقین (جو نعمتوں کا خلاصہ ہے) کے نازل فرمانے کا احسان جتایا۔ اور آخر سورۃ میں آپ کے اصحاب کامل انصاف کی طرح و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی فضیلت کے ساتھ فرمائی۔ کیونکہ یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان اصحاب کا کفار پر شدت کرنا اور ان کے خلاف چلنا اور باہم مسلمانوں کے ساتھ محبت و مودت کا برتاؤ کرنا کہ اس پر دین و ملت کے کارخانہ کا انتظام ہے۔ ان کی تعریف فرمائی۔ اور ان کی اس صفت کو بمصداق ”سُبْحَنُكُمْ وَ سُبْحَنُكُمْ“ (وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے) بنایا۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا ”أُولَئِكَ عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى الْأَنْفَرِينَ“ (مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں) اور ان سے دنیا و آخرت میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ یہ سب موجب امتنان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا بیان ہے۔

سورۃ کوثر۔ بارگاہِ رب العزت کی جانب سے جو ہر قسم کے فضائل و کمالات اور کرامات و برکات فائز ہوئے ہیں وہ سب ایک کلمہ جوامع الکلم میں داخل ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ (سورۃ کوثر)

کیونکہ الکوفۃ سے مراد دنیا و آخرت میں خیر کثیر ہے۔ اور یہ کلمہ اپنے اس اختصار و ایجاز کے باوجود اس راز کے اظہار و بیان کو شامل ہے۔ اور اگر جہان بھر کے علماء و عرفا اس کلمہ کی شرح کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تاہم فی الحال جو کچھ میری نظر میں ہے لکھتا ہوں ارشاد باری ہے ”إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ“ یعنی ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں جن میں کی ہر نعمت ساری دنیا سے بڑی ہے۔ جب ہم نے آپ کو اتنی عظیم خوبیاں عطا فرمائیں تو۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّكَ شَاكِرٌ لِّمَا آتَاكَ (سورۃ بقرہ)

عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت بدنی دوسری عبادت مالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ“ (اپنے رب کے لئے نماز پڑھو) عبادت بدنی کی طرف اور ”وَانْحَرْ“ (قربانی کرو) سے عبادت مالی کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہ ”إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ“ (بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا) کو لفظ ماضی سے ذکر فرمایا اور لفظ مستقبل یعنی سَتُعْطِيكَ (عقربہ آپ کو عطا فرمائیں گے) نہ فرمایا تاکہ اس پر دلالت کرے کہ یہ تمام عطائیں قبل از وجود عصری آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآذَرْتُ بَيْنَ الدَّوْمِ وَالْجَسَدِ۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم روح و جسم کے درمیان تھے۔

گویا کہ حق تعالیٰ کتاب ہے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے لئے تمام اسباب سعادت، آپ کے دائرہ وجود میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے عطا فرمادیئے ہیں۔ تو اب آپ کو بعد از وجود کیسے بے عطا چھوڑیں گے رہا آپ کا عبادت میں مشغول رہنا تو فیض عظیم آپ کی طاعت و عبادت کے سلسلے میں نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ بغیر وجوب اور بے سبب، محض فضل و احسان ہے، یہی اجتباء

(برگزیدگی) کے معنی کا حاصل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تمام نبیوں کو بلکہ تمام انسانوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ ان کے وجود غضریٰ سے پہلے دیا گیا۔ اور ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے تو فضیلت تو اس میں ہونی چاہئے کہ آپ کو ان میں سب سے زیادہ عطا کیا گیا نہ یہ کہ سب سے پہلے دیا گیا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے کمالات عالم ارواح میں ظاہر کئے گئے اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح قدسہ نے آپ سے استغافہ کیا ہے جیسا کہ فرمایا۔ کنت نبیاً للعلیہ شاکر و دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت علم الہی میں تھی نہ کہ خارج میں۔

ایک روایت میں ہے کہ ”کوثر“ سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جیسا کہ اس کی صفت میں احادیث میں مروی ہے کہ ”کوثر“ نام اس بنا پر ہے کہ کثرت سے لوگ جائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کو بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو چانک میری نظر اس کی ایک نہر پر پڑی۔ دیکھا کہ اس کے ہر طرف گنبد ہی گنبد ہیں جو کھوکھلے موتیوں کے ہیں۔ اور اس کی مٹی مشک اذخر کی ہے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ بتایا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ سلف کے درمیان مشہور و مستفیض یہی تفسیر ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد آپ کی اولاد طیبہ ہے اس لئے کہ یہ سورۃ اس شخص کے رد میں نازل ہوئی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”بے اولادہ“ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو ایسی اولاد مرحمت فرمائی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔

فائدہ ۰۔ بعض فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اور کوثر لغت میں بمعنی کثرت درود ہے منجملہ اس کے ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدگوئیوں نے ”اثر“ یعنی ”بے اولادہ“ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ عین المعانی میں کہتے ہیں کہ کوثر بروزن فعل کثرت سے ہے جیسے نفل سے نفل، جر سے جوہر وغیرہ اور اس کے مقابلہ میں خبر آئی کہ ”إِنَّ شَايَكُ هُوَ الْاَثَرُ“ مطلب یہ کہ جو آپ پر بے نسل کا عیب لگاتے ہیں۔ آخر کار وہی اثر ”بے نسل“ ہیں۔ اثر اسے کہا جاتا ہے جس کی نسل نہ ہو۔ اور کشاف میں ہے کہ کوثر فعل کے وزن پر ہے۔ جس کے معنی کثرت کے ہیں۔ اور اس میں مبالغہ ہے یعنی بہت بہت۔ کسی بدوی کا زکام سفر سے واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تیرا زکام کس حال میں لوٹا۔ اس نے کہا ”جاء بالکوثر“ یعنی خیر کثیر کے ساتھ واپس آیا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے کرتے ہیں اس پر ان سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ بھی از قسم خیر کثیر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو دونوں جہان کی اتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس کی کثرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ اور آپ کے سوا کسی کو اتنا نہیں دیا گیا۔ اور ان کا دینے والا میں ہوں جو کہ اپنے تمام جہانوں کا مالک و رب ہوں۔ لہذا آپ کے لئے سب سے بڑھ کر بزرگی دینے والا، سب سے زیادہ عطا فرمانے والا، سب سے زیادہ بخشش کرنے والا اور عظیم ترین انعام فرمانے والا میں ہوں ”فَصَلِّ رَّبِّكَ“ تو اپنے رب کی اطاعت کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی عطا کا حق بنا کر نوازا اور ان لوگوں کے احسان سے جو اپنے گمان پر غیر خدا کو پوجتے ہیں۔ آپ کو محفوظ رکھا ”وَاغْرُ“ اور خدا کے لئے اس کے نام کے ساتھ قربانی دیتے اور ان لوگوں کے برخلاف کیجئے کہ یہ لوگ بتوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ ”إِنَّ شَايَكُ هُوَ الْاَثَرُ“ بلاشبک وہی جو بھی اپنی قوم میں سے آپ سے دشمنی رکھے اور آپ کی خلاف ورزی کرے وہی اثر، بے نسلا اور بے برکتا ہے۔ نہ کہ آپ! کیونکہ قیامت تک مسلمانوں میں سے جو

بھی پیدا ہو گا۔ وہ آپ کی معنوی اولاد اور خلف ہوں گے۔ اور آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہے۔ اور جہان بھر کی زبانیں قیامت تک آپ کے ذکر سے رطب اللسان رہیں گی۔ وہ ابتدا تو خدا کے نام سے کریں گے اور ختمی یعنی دوسرا آپ کے نام کو ہی لیں گے۔ اور آخرت میں جو عنایت ہوں گی وہ تو قدرت بیان سے باہر ہیں آپ جیسے کو ”اتر“ (معاذ اللہ) کہنے والا اور حقیقت خود اترے کہ دنیا و آخرت میں کوئی نام لینے والا نیک نہیں۔ اگر کوئی لیتا بھی ہے تو لعنت بھیجتا ہے۔

ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد امت کی کثرت ہے۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ مراد قرآن ہے۔ بقول عکرمہ نبوت، بقول مغیرہ، اسلام اور بقول حسین بن الفضل قرآن کی آسانی اور شریعت کی تخفیف مراد ہے۔ بعض نے اکثرا مت میں شفاعت، بعض نے معجزات نبوت، بعض نے نبوت و قرآن، ذکر عظیم اور دشمنوں پر برد اور بعض نے علمائے امت مراد لیا ہے۔ کیونکہ ”العلماء وراثۃ الانبیاء“ علماء نبیوں کے وارث ہیں اسے امام احمد و ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض نے کوثر سے علم مراد لیا ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد ”فصل الربک“ (اپنے رب کی عبادت کیجئے) کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو عبادت پر مقدم ہے۔ نتیجہ وہ علم ہے۔ اور کوئی چیز کثرت و کشادگی میں علم کی صفت کو نہیں پہنچتی۔ اور بعض کہتے ہیں کوثر خلق حسن ہے۔ صحیح یہ ہے کہ کوثر کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ تمام صفات کمال کو شامل ہے۔ اور خیر کثیر، تمام معانی کو شامل ہے۔

اور ”مخاطبہ“ فرمانے کے سلسلے میں ان حضرات نے جن کے اسماء اوپر مذکور ہوئے مذکورہ معانی بیان کرنے کے بعد اور بھی اقوال فرمائے ہیں چنانچہ ابن عطاء فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے تم کو اپنی ربوبیت کی معرفت، اپنی وحدانیت کی یکتائی اور اپنی مشیت و قدرت کا عرفان عطا فرمایا۔ سل تسری نے فرمایا ”إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ“ یعنی ہم نے تمہیں وحدت کے ساتھ کثرت علم توحید کی تفصیلات اور اپنی بے مثل تجلی کے ساتھ عین کثرت میں شہود وحدت کی معرفت عطا فرمائی اور یہ تجلی جنت میں اس نہر کی مانند ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ اس سے پانی پئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ ”فصل الربک“ مطلب یہ کہ جب مشاہدہ اور عین کثرت میں وحدت کو پالیا تو استقامت نماز کے ذریعہ مکمل طور پر شہود روح، حضور قلب، انقیاد نفس اور طاعت بدن سے بار بار عبادات کی شکل اختیار فرما کر لطف اندوز ہوئے۔ اس لئے کہ یہی نماز کامل اور ”جمع“ و تفصیل کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ ہے ”و انحر“ یعنی انانیت کے اونٹ اور گائے کو ذبح کیجئے تاکہ آپ کے شہود میں یہ انانیت تلون مزاج کی صورت میں ظاہر نہ ہو اور آپ سے مقام ”تکین“ کو سلب نہ کرے اور حق تعالیٰ کے ساتھ تضائے محض میں رہے۔ اور اس کی بقا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ آپ باقی رہیں۔ تاکہ اپنے وصال حق اور اپنے حال میں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی امت کا اتصال اور آپ کی ذریت ہے۔ اس میں ابتری واقع نہ ہو بلاشبہ آپ سے دشمنی رکھنے والا حق سے منقطع اور پھٹکارا ہوا ہے اور وہی اتر ہے نہ کہ آپ!

اور مولانا تاج الملک والدین المصدا البخاری ”حقائق الحقائق میں فرماتے ہیں کہ ”إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ“ بلاشبہ ہم نے آپ کو عدد و شمار سے باہر بکثرت خوبیاں اور ہر نوع کے بیشمار فضائل عطا فرمائے۔

غرض کہ کوثر کی تفسیر میں ائمہ کبار جمہم اللہ کے اقوال و تاویلات بست ہیں۔ جس نے اپنے نور باطن سے جتنا دیکھا بیان کر دیا لیکن تمام مخلوق کا علم کوثر کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس اجمال کے پہلو میں تمام اقوال و تفصیلات ایک دفتر کے مقابلہ میں بمنزلہ ایک حرف اور اس نہر کا ایک قطرہ ہے۔ انتہی کلام فصل الخطاب واللہ اعلم۔

آیہ میثاق :- یہ آیہ کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت فضل و کرامت پر دلالت کرتی ہے۔ اور بتلاتی ہے کہ آپ نبی الانبیاء اور سردار انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور تمام نبی آپ کی امت کے حکم میں ہیں آیہ کریمہ یہ ہے۔

وَاذْأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
 حِكْمَةٍ شَاءَ مِنْهُمْ رُسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْتُوا بِهَا
 يَدَكُمْ وَلَتَنْقَضِيَنَّ أَقْدَارُكُمْ وَأَخْذُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
 قَالُوا أَكْثَرُ زِينًا ۖ قَالَ فَاقْبَلُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ ﴿٥٠﴾
 اے محبوب یا دیکھیے اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم
 نبیوں سے عہد بیان لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب و حکمت دوں
 پھر وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے پاس کی ہر چیز کی تصدیق کرنے والا
 ہو (یہ صفت تمام نبیوں کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے
 اور اصول دین میں باہم اتفاق کرتے ہیں) تو اس وقت تم اس رسول پر
 ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہر نبی جو آدم علیہ السلام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا گیا اس سے عہد
 بیان لیا گیا ہے۔ جمہور مفسرین کا مذہب یہی ہے کہ آیہ کریمہ میں ”رسول“ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس
 ہے۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نہ بیان کئے گئے ہوں اور اس سے آپ کے
 اوصاف بیان کرنے کے بعد اس پر عہد بیان نہ لیا گیا ہو کہ تم اگر آپ کا زمانہ پاؤ تو آپ پر ایمان لانا لازمی ہے جب نبیوں سے یہ عہد
 بیان لیا گیا تو انہوں نے اپنے اپنے امتیوں سے بھی یہی و عہد بیان ضرور لیا ہو گا۔ چونکہ انبیاء کرام اصل اور متبوع ہیں اس لئے آیت
 میں انہیں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔

سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر عہد لیا گیا کہ
 اگر تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پاؤ تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 ایک عہد لیا کہ وہ نبی اپنی اپنی امتوں سے عہد لیں کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مبعوث ہوں تو تم سب ان پر ایمان لے آنا۔ اور
 اس طرح اپنے بعد آنے والے کو بتاتے رہنا یہاں تک کہ یہ عہد حضور اکرم کے زمانے کے اہل کتاب یہودیوں تک پہنچا جب حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو یہود آپ کی تکذیب کرنے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان
 کو عہد و میثاق کی یاد دہانی کرانے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ جنہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ
 وہ اپنی امتوں سے ایسا عہد لیں اس سے یہ حجت پکڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اہل کتاب پر فرض ہو گیا
 تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حسب کے سب دنیا سے گذر
 چکے تھے۔ اور میت مکلف نہیں ہوتی۔ لہذا متعین ہو گیا کہ میثاق امتوں پر ماخوذ ہے۔ اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی کر رہا ہے
 کہ فرمایا۔

”فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَحْمِلُ صَرْمَهُمْ الْفَاسِقُونَ“ تو جو اس عہد سے روگردانی کرے تو وہی فاسقوں میں سے ہے۔

ایسا وصف انبیاء کے لائق نہیں ہے بلکہ امت کے لائق ہے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اس آیت میں مراد ہر طریق فرض و تقدیر ہے۔
 مطلب یہ کہ اگر بفرض و تقدیر انبیاء زندہ ہوں تو ان پر واجب ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائیں نہ یہ کہ اس کا وقوع ان
 کے وجود کے درمیان ہونے کی خبر نہ ہے اور امت سے احکام بفرض و تقدیر آئے ہیں۔ جیسے کہ۔

”لَعَنَ أَشْرَكُتَ لِيَعْبُدَنَّكَ“ (اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے عمل اکارت ہوں گے) ”وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ
 الْأَقَاوِيلِ“ (اور اگر کوئی ہم پر اپنی مومنوں کی باتوں کی نسبت کرے) ”وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا لَا يَاتِ“ (اور کوئی کے میں معبود
 ہوں) تو یہ سب بفرض و تقدیر کی مثالیں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور کرامت کے اظہار کے لئے اتنا ہی

کافی ہے۔ جب کلام کی بنیاد فرض و تقدیر پر ہے تو حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”جو کوئی اس کے بعد روگردانی کرے تو وہی فاسقوں میں سے ہے“ یہ بھی درست ہے، نیز جب نبیوں کو حکم فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا بر تقدیر حیات، تو انہیں پر اس کا وجوب بطریق اولیٰ ہو گا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ اور ”مَنْ كُنِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ اس کی نسبت امتوں کے ساتھ ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام سے اخذ یشاق، اور ان پر تاکید و تقریر اور تشدید فرمانا مقصود میں زیادہ قوی و داخل ہے۔

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بر تقدیر حیات انبیاء علیہم السلام ان کے زمانہ میں ان کی طرف مرسل ہیں لہذا آپ کی نبوت و رسالت عام ہے۔ اور تمام مخلوق کے لئے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے قیامت تک شامل ہے اور تمام نبی اور ان کی امتیں سب آپ کی امت ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں“ اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّبَشَرٍ“ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کی طرف تو یہ ارشادات آپ کے زمانہ مبارک سے قیامت تک ہر ایک کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام سے آپ کے لئے اخذ یشاق اس لئے فرمایا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ ان سب پر مقدم و معظم ہیں۔ اور آپ ان سب کے نبی و رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اے طالبانِ صادق انصاف سے غور و فکر کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقظیم و تکریم حق تعالیٰ کی جانب سے کتنی عظیم ہے۔ جب تم اسے جان لو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے امتی ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسی جگہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جیسا کہ فرمایا ”أَوَّلُ مَنْ رُؤِيَ تَحْتَ الْوُكُوفِ“ (آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے) اور بفرض اگر تمام نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانہ میں ہوتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانہ میں ہوتے تو وہ سب آپ پر ایمان لاتے۔ اور آپ کی مدد کرتے۔ اسی لئے فرمایا ”لَوْ كَانَ مُوسَىٰ كَيْفًا وَرَحْمَةً إِلَّا تَابِعْتَنِي“ اگر موسیٰ دنیاوی حیات میں زندہ ہوتے تو ان کو بجز میری اتباع کے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور یہ اسی یشاق کی بنا پر ہوتا جو ان سے لیا گیا۔ لہذا حضرت علیؑ، علیہ السلام آخر زمانہ میں آپ کی شریعت پر تشریف لائیں گے۔ حالانکہ وہ عزت و کرامت والے اور اپنی نبوت پر باقی ہیں اور ان سے کسی چیز کی کمی نہیں کی گئی۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کی حیثیت ہے۔ وہ اپنی نبوت اور امت کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ لہذا آپ کی نبوت اعم۔ اشمل اور اعظم ہے۔ اس معنی میں خوب غور کرو تاکہ اس جگہ انبیاء علیہم السلام سے ان کی نبوت و رسالت کی نفی کا لگان نہ لے جاؤ۔ اسی طرح مواہب لدنیہ نے کہا ہے۔ جتنا کچھ کہہ گیا ہے اس سے زیادہ اس کی تحقیق و تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے۔

بندہ مسکین یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ نہ رہنا چاہئے کہ بقرینہ ظاہر، واضح طور پر انبیاء علیہم السلام سے اخذ یشاق ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ”لَمَّا أَتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَجَعَلْنَاهُ“ (جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں تو.....) امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصریح سے ظاہر ہے کہ اخذ یشاق کے وقت انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے کہ اس سے مراد، موافقت و توثیق عہد یا قصد نصرت ہے جو عالم وجود میں آیا۔ اور امت سے ایسے لوگ ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود غرضی سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جیسے حبیب نجار وغیرہ۔ اور زمانہ سابق میں امت سے گزشتہ لوگ، آپ کے فضائل و کمالات اور نبوت کی خبر سننے سے مشرف ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے حکم میں انتہائی کافی ہے کہ آپ ان کی

طرف بھی رسول ہیں اور شب اسری مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب یکجا جمع ہوئے۔ حضور خلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء کی۔ اس وقت وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی حیات اور حیات حقیقی دنیاوی کے ساتھ ان کی بقا پر امت کا اتفاق ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام کا اپنی اپنی امتوں سے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنے پر عہد بیان لینا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف ہے جو کسی دوسرے نبی کو نہ حاصل تھا۔ لیکن حق تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کرام سے اس پر عہد و پیمان لینا اعز و اعظم ہے۔ فافہم دبا اللہ التوفیق۔

باہم تفصیل رسل :- - وصل :- اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا بَعَثْتُكَ عَلَيْهِمْ عَلٰى بَعْضِ يَوْمٍ يَكُوْنُ لَكُمْ فِيْهِ اَمْرٌ ۝۱۱۱
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّۦْنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَكَانَ الْحُكْمُ بِرَأْيِ الرَّسُوْلِ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۲

یہ دونوں آیتیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مراتب کے متفاوت و مختلف ہونے میں نص ہیں کہ بعض، بعض پر افضل ہیں۔ یہاں پر معتزلہ کھڑے ہیں۔ وہ قائل ہیں کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت نہیں ہے۔ اور وہ سب برابر ہیں۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حق ابوت یعنی باپ ہونے کی وجہ سے افضل ہیں یہ قول فاسد ہے۔ اس لئے کہ گفتگو تو بحیثیت نبوت افضل ہونے میں ہے نہ کہ باپ ہونے میں۔ بسا اوقات فرزند باپ سے کمالات میں زیادہ فاضل ہوتا ہے۔ اگرچہ باپ حق ابوت رکھتا ہے۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس مقام پر خاموشی زیادہ مناسب ہے۔ حالانکہ نص قرآنی کے بعد جو ایک دوسرے کی فضیلت پر نااطاق ہے۔ خاموشی کو کون سی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ ۚ - کچھ نبیوں میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان سے بے واسطہ کلام فرمایا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ثابت ہے کہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین سے شب معراج بے واسطہ کلام فرمایا مگر یہ کہ مومن علیہ السلام سے کلام فرمانا بوجہ خاص ہو۔ اور غالباً اسی وجہ تخصیص اور اس نعمت سے نوازے جانے پر ان کا غالب نام کلیم ہو گیا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلام نفسی سنایا کسی جہت سے سنا۔

اور جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوق عرش گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں مخلوق کے علوم کی حد و انتہا ہے اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی وہاں تک رسائی کسی کو میسر نہ ہوئی تو وہاں آپ کلام اور ان درجات و کمالات سے نوازے گئے کہ جس قدر دوسروں کو حاصل ہوئے ان سے اعلیٰ اور اتم ہوں گے اور اسی معنی کی طرف حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ مِّنْهُمْ“ (اور بعض کے درجات بلند کئے) مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس ابہام میں آپ کی تعظیم و فضل اور اعلیٰ قدر و منزلت ہے۔ اور جو کلام کے اسلوب کو جانتا ہے اس پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ علمائے کرام بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر آپ کی جس فضیلت کا یہاں ذکر ہے۔ اس کی تین وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے معجزات اور نشانیاں زیادہ ظاہر، مشہور، قوی اور روشن ہیں۔ یا آپ کی امت از کسی اعلم اور اکثر ہوگی۔ یا اپنی ذات میں آپ افضل و اکمل اور اظہر ہوں۔ فضل ذاتی ان خصوصیات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جو اس نبی میں کرامات اور مراتب علیا کلام وغیرہ سے اختصاص موجود ہو۔ یا وہ غلت یا رویت وغیرہ الطاف و تحائف سے نواز آگیا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام و التسلیم کے معجزات اور نشانیاں تو بہت زیادہ ظاہر، اتم و روشن، اکثر باقی رہنے والی ہیں۔ اور آپ کا منصب اعلیٰ، آپ کا دبہ اعظم

واو فر، اور آپ کی امت ازکی، اعلم اور اکثر حکم آیت قرآنی ہے کہ فرمایا ”کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ“ تم بہترین امت ہو۔ آپ کی امت اس خیر و بھلائی کے ساتھ موصوف ہے جس کا مفہوم تمام کمالات و فضائل کو شامل ہے اور آپ کی ذات اقدس اکمل و اطہر ہے۔ اور آپ کی خصوصیات، کرامات اور کمالات زیادہ عظیم، مشہور تر اور ظاہر ہیں اور آپ کا درجہ تمام رسولوں کے درجات سے ارفع ہے اور تمام مخلوق سے ازکی، اظہر اور افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔

شفاعت والی حدیث پر غور کیجئے کہ روز محشر ساری مخلوق خدا جمع ہو کر شفیع کی جستجو میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے پاس آئے گی اور شفاعت کی التجا کرے گی اور سب ہی اس مقام کی ذمہ داری قبول کرنے میں اپنے عزیز و ناتوانی کا اعتراف کریں گے۔ اور فرمائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ آخر میں یہ مخلوق سید المرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے حضور آئے گی اور آپ فرمائیں گے یہ کام میرا ہے پھر بارگاہ قدس میں حاضری دیں گے۔ آخر حدیث تک۔ اور فرمایا ”اَنَا سَيِّدُ دُوْنِ اَدَمَ“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور فرمایا ”اَنَا اَكْرَمُ دُوْنِ اَدَمَ“ میں اولاد آدم میں بہترین ہوں۔ گویا کہ خدا کے نزدیک میں بہترین و بزرگ ترین اولاد آدم ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ ”وَلَدِ اَدَمَ“ اور بنی آدم سے مراد عرف میں نوع انسانی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ ”اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ میں روز قیامت انسانوں کا سردار ہوں۔ اور سب سے بہتر استدلال اس حدیث سے ہے کہ فرمایا ”اَدَمُ وَ مَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ بِلَوَالِی“ آدم اور ان کے ماسوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہیں اور بعضوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے ”خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ جس قدر لوگ گزرے ان میں تم سب سے بہتر امت ہو۔ اس میں شک نہیں کہ امت کی افضلیت و خیریت دین میں کمال کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ اپنے نبی کے کمال کے تابع ہے۔ کہ امت ان کی پیروی کرتی ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی تعریف و اوصاف حمیدہ سے فرمائی ہے۔ چنانچہ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ”اُوْلَئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُو اللّٰهُ فِیْہُمْ اٰیٰتُہٗ“ یہ وہ حضرات ہیں جن کی حق تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے تو آپ ان کی راہ پر چلئے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی راہ پر چلنے کا حکم فرمایا تو لا محالہ امتثال امر اس کا بجالانا واجب ہوا۔ جب آپ بجالائے تو وہ تمام خوبیاں اور کمالات جو تمام نبیوں میں تھیں بلاشبہ آپ میں جمع ہو گئیں اور ہر خوبی و کمال جو مفرق اور جدا جدا تھے آپ میں یکجا جمع ہو گئے۔ اس طرح آپ ان سب سے افضل ہوئے۔ یہ استدلال لطیف ہے۔ اگرچہ بادی النظر وہم میں ایسا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی اقتداء و اتباع کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور آپ مفضول ہوئے لیکن اس جگہ اقتداء و اتباع سے مراد موافقت ہے۔ چونکہ انبیاء کرام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس لئے لفظ اقتداء بولا گیا۔ اور یہی حال اس حکم کا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کے اتباع کا حکم فرمایا۔ نیز آپ کی دعوت تمام نبیوں کی دعوتوں سے زیادہ اکثر بلاد عالم میں پھیلی ہے۔ لہذا اہل دنیا کا آپ کی دعوت سے انتفاع کرنا بمقابلہ تمام نبیوں کی امتوں کے انتفاع و دعوت، اکثر و اکمل ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوئے۔ ”خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ النَّاسَ“ بہترین و افضل ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔

فضائل صحابہ کے ضمن میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ ایک دروازے سے نمودار ہوئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہَذَا سَيِّدُ الْعَرَبِ“ یہ عرب کا سردار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں۔ فرمایا ”اَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِیْنَ وَ اَنَا سَيِّدُ الْعَرَبِ“ میں تمام جہان کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔

فائدہ :- حاکم بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور ذہبی نے اس کے وضعی ہونے کا حکم کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

لیکن قرآن کریم میں واقع ہوا ہے کہ ”لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ“ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ”لَا تَفْضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ“ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک روایت میں ہے ”لَا تَفْضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ“ نبیوں کے درمیان فضیلت نہ دو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ (الْتَّحْفَةُ وَالْمُبِينُ الْأَنْبِيَاءُ) نبیوں کے درمیان فرق نہ کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ”مسلم کے نزدیک آیا ہے“ کہ کسی بندہ کو لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو صحیحین میں آئی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو وہ بلاشبہ جھوٹ کہتا ہے۔ ان کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ارشاد ”لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ“ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس سے مراد، ایمان میں فرق کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض پر تو ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں۔ جیسا کہ فرمایا ”إِنَّ الْأَذْيُنَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ“ (بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا) ”وَرُسُلُهُمْ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ“ (اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں) ”يَكْفُرُونَ مَوْلَاهُمْ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ“ (اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں) حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ اسی پر بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو محمول کیا ہے۔ ”إِنَّ يَكْفُرُ لَوْ كَفَرَ الْكَذِبُ رَسُولٌ مُّسْلِمٌ مِّنْ قَبْلِكَ“ (اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے) انبیاء و مرسلین کے درمیان ایمان میں برابر اس کے منافی نہیں ہے کہ بعض افضل ہوں۔ اور حدیثوں کے جوابات متعدد وجوہ سے دیئے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تفضیل و تخییر کی ممانعت اس سے پہلے تھی کہ وحی کے ذریعہ معلوم ہو کہ آپ سید انبیاء افضل بشر اور سید ولد آدم ہیں۔ لیکن اس کے قائل پروا جب ہے۔ کہ اس کی تقدیم و تاخیر کو ثابت کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسے طریقے پر فضیلت نہ دی جائے کہ مفضول کی تنقیص و اہانت لازم آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ممانعت تفضیل، نبوت و رسالت کی اصل میں ہے اس لئے کہ تمام نبی، اصل نبوت میں حاد واحد پر ہیں۔ باعتبار نبوت ان میں باہم فضیلت نہیں ہے۔ بلکہ تفاضل اس کے سوا زائد امور میں ہے۔ مثلاً بعض رسول ہیں اور بعض نبی و اولوا العزم ہیں۔ لیکن یہ بات خطا سے خالی نہیں ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ میں اسے فضیلت دیتا ہوں جس کے درجہ کو اللہ رب العزت نے خصائص قرب سے بلند فرمایا ہے۔ اور امت کی سیاست ان کے ڈرانے، دین پر صبر کرنے، ادا رے رسالت پر قائم رہنے اور گمراہوں کی ہدایت پر خواہش رکھنے پر کسی سے تعرض نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ہر ایک نے اپنی مقدور کی حد تک، اپنی جہد و سعی کو صرف فرمایا ہے۔ اور اس سے زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں فرمایا۔ فاقم۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے درمیان ایک کو دوسرے پر اجمالی طور پر فضیلت دی ہے۔ لیکن ہم اپنی ذاتی رائے کی فضیلت دینے سے باز رہتے ہیں اس لئے کہ ہم کسی کی فضیلت اپنی رائے سے نہیں بیان کر سکتے۔ بلکہ بحکم کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ دلائل سے پہلے گذر چکا ہے۔

ابن ابی جرہوجہ کا عاظم علماء ماکلیہ میں سے ہیں ”حدیث یونس“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد جہت، تحدید، اور تنکف کی نفی حق سبحانہ سے ہے۔ چنانچہ ابن خطیب نے یعنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فرمایا مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ اور حضرت یونس کو دریا کی گہرائیوں میں

اتار گیا۔ اور یہ کہ میں خدا کے قریب ہوں اور وہ دور تر لہذا اس حیثیت سے ان پر میری فضیلت کو ثابت کرنے سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کے لئے بھی جنت و مکان ثابت کیا جائے۔ (اور یہ باطل ہے) اگرچہ مجھے آسمان کے ساتوں طبقوں پر لے جایا گیا اور حجاب اٹھا دیئے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریائی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ مگر حق تعالیٰ سے میرے اور ان کے قرب کی نسبت برابر ہے۔ اور انبیاء و یونس علیہم السلام سے افضلیت ثابت کرنے کے سوا میرے دیگر فضائل و کمالات ثابت ہیں۔ اس طرح مجھے فضیلت دینے سے جنت لازم آتی ہے۔ یہ بات امام دارالہجرۃ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے اور امام الحرمین سے بھی ایسی ہی حکایت منقول ہے۔ بعض فضلاء کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے لئے اثبات مکان کی جنت سے فضیلت نہیں دیتے۔ کیونکہ وجود باری تعالیٰ سے تمام جتنوں کی نسبت برابر ہے بلکہ ماء اعلیٰ یعنی آسمانی مخلوق کو حصیض اوئی یعنی اہل زمین پر جو فضیلت حاصل ہے اور اس عالم کی نسبت سے اس عالم کو جو شرف ہے اس جنت سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ فضیلت مکانیت یعنی قدر و منزلت سے ہے نہ کہ مکان سے۔ لہذا تفضیل کی ممانعت مکان کے ساتھ عقیدہ ہے کہ اس سے قرب مکانی کا مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ (یہ ہمارا مقصود نہیں) فلیتأمل۔

مسئلہ فضل بشر بر ملک : - فرشتوں پر بشر کی افضلیت کا مسئلہ جس پر جمہور اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ اس تفصیل سے مشہور ہے کہ خواص بشر یعنی انبیاء علیہم السلام خواص ملائکہ پر یعنی حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حاملان عرش، مقربین، کردوبان اور روحانین پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مواہب لدنیہ میں تفسیر کی گئی ہے اور عقائد نسفی کی عبارت یہ ہے کہ ”رَسُولُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ“ یعنی ”رُسُلُ الْوَلَانِ بَشَرٌ“ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں کی وہ جماعت جن کا ذکر ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ فرشتوں کے مرسلین ہیں۔ کیونکہ یہ مرسلین ملائکہ فرشتوں کی جماعتوں کو تبلیغ احکام الہی اور تعلیم دیتے ہیں۔ اور عوام بشر جن سے مراد اولیاء و صلحاء و اقیاء ہیں۔ نہ کہ فساق و فجار (تو یہ عامہ ملک سے افضل ہیں جو کہ غیر مرسلین ملائکہ ہیں) فائدہ : - شعب الایمان میں اس پر عاصیوں، فاسقوں کی تنقیص کی گئی ہے اس کی عبارت جیسا کہ نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ ملائکہ اور بشر کے بارے میں پرانے لوگ اور آج کے لوگ بحث کرتے ہیں چنانچہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور اولیاء بشر اولیاء ملائکہ سے افضل ہیں (انتہی) ”اور جمہور اہل سنت و الجماعت“ کہتے ہیں کہ بعض اشاعرہ ملائکہ کی افضلیت کی طرف گئے ہیں۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی جو اس مذہب کے بہترین فاضل اور شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے نزدیک مسلک مختار یہی ہے۔ عبد اللہ حلیمی بھی اسی جانب ہیں اور امام غزالی کے کلام سے بھی بعض مقامات میں مفہوم نکلتا ہے اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ بحیثیت مجرد اور قرب کے ملائکہ افضل ہیں۔ اور کثرت ثواب کے لحاظ سے بشر افضل ہیں۔ اہل سنت کی افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہا گیا ہے۔

شأننا جالدین سکی رحمہ اللہ جو علمائے شافعیہ میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری عمر مسئلہ افضلیت سے بچا رہے نہ اس کی نفی کرے اور نہ اثبات کرے تو میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اس سلسلے میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے گا۔ فرشتوں میں بھی بعض، بعض سے افضل ہیں۔ اور ان میں سب سے افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ ان کو ”روح الامین“ کہا جاتا ہے۔ وہ مظہر علم اور حامل وحی ہیں۔ ان کے علاوہ تین فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تمام رسول، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اور بعض رسول بھی بعض سے افضل ہیں۔ اور حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ آپ سید المرسلین، خاتم النبیین اور تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ اَفْضَلُ مَا صَلَّی عَلَیْہِ

أَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِمْ وَاسِعًا حَتَّىٰ لَا تُفَتِنَ السَّيِّئِينَ وَتُغْنِيَ عَنْهُمُ الرِّبَّاتِ

انبیاء علیہم السلام کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے۔ جسے ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا ایک سو چوبیس ہزار۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رسول کتنے ہیں فرمایا تین سو تیرہ (والعلم عند اللہ تعالیٰ)

وہ نبی جن کے نام قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ ہیں۔ حضرت آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اٹحق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، ایسح، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسی طرح اکثر مفسرین کے نزدیک الکفل ہیں۔ اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ فرماتا ہے بعض نبیوں کے قصے تو آپ پر بیان کر دیئے ہیں۔ اور بعض کے ہم نے نہیں بیان کئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کے قصے نہیں بیان کئے گئے۔ خصوصاً قدر و منزلت۔۔۔ وصل۔۔۔ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت و کرامت قرآن کریم میں ظاہر فرمائی گئی ہے اس میں سب سے اعظم و اعلیٰ قصہ اسری (معراج) سورہ سبحان الذی اسری میں اور ذی قعدہ (قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے) سورہ النجم میں مذکور ہے۔ یہ آپ کے اعظم قدر و منزلت اور علو درجہ اور قرب و مشاہدہ آیات و عجائب قدرت جل و علا پر مشتمل ہے۔ انہیں میں سے آپ کو اعداء خصوصاً مشرکین مکہ و مدینہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:-

اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حفاظت و نگہبانی کے لئے مقرر فرمایا کرتے تھے۔ اور اس طرح آپ دشمنوں کے شر و فساد سے اجتناب اور بچاؤ کرتے تھے۔ اور یہ تحفظ بھی اگرچہ حکم الہی اور اس کی حکمت بالغہ کے تحت تھا لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ دشمنوں کے مکر و فریب سے بے نیاز ہو گئے۔ چنانچہ فرمایا:-

وَإِذْ يَنْكُرُ لِكَالْبَيْتِ كَقَمَرٍ وَاطْنَاكَ أَذْ

جب یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ کو یا تو

يَقْتُلُونَكَ أَوْ يُخْرِجُونَكَ

یہ کیفیت ہجرت کے ابتدائی دنوں کی تھی اور آپ کی ہجرت اسی بناء پر تھی۔ چنانچہ اس کا قصہ مشہور ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔

إِلَّا تَصْغُرُوا لَهُ فَإِنَّكَ لَكَاظِمَةٌ

چنانچہ اس قصہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب مشرکوں کی ایذاؤں کو ان کی گردہ بندی اور آپ کے بارے میں ان کے اختلاف آراء سے دفع فرمادیا۔ ان کے رد و رد آپ کے نکلنے کے وقت اللہ نے کفار کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور غار ثور میں اس یقین کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہوں گے۔ آپ کی جتو میں غفلت ڈال دی۔ اور ان کے ارادوں کو بھیر دیا۔ اور نشانوں کا ظہور، سیکر لہجی اطمینان و سکون کا نازل ہونا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا مشاہدہ کرنا یہ ایسے عظیم ترین معجزات اور آیات ہیں جن کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و عصمت میں ارشاد ہے۔ "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" جب اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

اس سے ملتا جلتا عالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جس وقت آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے اور فرعون اور

اس کے لشکریوں نے ان کا پیچھا کیا تو بنی اسرائیل ڈرنے کے فرعونؑی انہیں پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”نہ ڈرو ان معی ربی“ بیشک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ رب میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشاہدہ رب میں فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول نظر وجود باری تعالیٰ پر پڑی۔ اس کے بعد دوسری نظر اپنے آپ پر۔ کہ فرمایا ”ان اللہ معنا“ (اللہ ہمارے ساتھ ہے) اور موسیٰ علیہ السلام کی اول نظر اپنے آپ پر پڑی اس کے بعد دوسری نظر وجود باری تعالیٰ پر۔ اور فرمایا ”اِنَّ مَعِيَ رَبِّي“ (میرے ساتھ میرا رب ہے) یہ دونوں قسمیں شہود و قرب کے اقسام سے ہیں مگر اول اتم و اقرب بمصداق ”مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَوْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَبْلَ لَآئِنِ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَوْ رَأَيْتُ اللّٰهَ بَعْدَ لَآئِنِ“ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ کہ سب سے پہلے اللہ کو دیکھا اور دوسرے میں یہ کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا۔ اول میں طریق جذب ہے۔ اور دوسرے میں طریق سلوک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
وہ سات لمبی سورتیں ہیں جو قرآن کی سورتوں میں پہلے مذکور ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ سے آخر سورہ انفال یا سورہ توبہ تک۔ کیونکہ یہ حکم میں ایک سورہ کے ہیں۔ اسی لئے ان دونوں سورتوں کے درمیان ”بسم اللہ“ سے فصل نہیں کیا گیا ہے۔

فائدہ:- قرآن عظیم کی سات آیتیں ام القرآن یا سبع مثانی ان کے سوا ہیں باقی کانام قرآن عظیم ہے۔ چونکہ اس کی تکرار یا تہر رکعت میں ہے یا باعتبار تکرار نزول ہے۔ اس لئے ام القرآن کانام سبع مثانی پڑا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان سات آیتوں کا استنشا فرمایا اور آپ کے لئے ان کو ذخیرہ بنایا ہے۔ آپ کے سوا کسی نبی کو یہ مرتحت نہ فرمایا گیا۔ اور قرآن کا ”مثانی“ سے موسوم کرنا یا تو اس بنا پر ہے کہ ان میں قصص بار بار دہرائے گئے ہیں۔ یا اس بنا پر کہ ان میں حق تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثناء کی گئی ہے یا اس بنا پر کہ اس کی حمد و ثناء بلاغت و اعجاز کے ساتھ کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ارشاد فرمایا:-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
اور میں نے بھیجا ہوں آپ کو مگر تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔

اور ارشاد فرمایا:-

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَیُّکُمْ حَبِیْبٌ
فرمادو اے لوگو! بیشک میں اللہ کی طرف سے رسول تم سب کی طرف ہوں۔

مزید ارشاد ہے:-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ
اور ہم نے کسی رسول کو نہ بھیجا مگر ان کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ انہیں خوب خوب بیان فرمائے۔

یعنی رسولوں کی تخصیص فرمائی گئی کہ وہ انہیں کی قوم میں سے ہوں گے۔ لیکن سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی طرف بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:-

بُعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَبْهَرِ
مجھے عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا۔

اسود سے مراد عجم ہیں۔ کیونکہ ان کا رنگ سبزی مائل ہے۔ اور احمر سے مراد عرب ہیں کیونکہ ان کا رنگ سرخ و سفید ہے۔ اور ارشاد فرمایا:-

اَلَيْسَ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْدًا جَاوِلًاۙ اَلَمْ تَرَۙ
نبی پاک مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور آپ کی ازواج
مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کا حکم نافذ و جاری ہے۔ جس طرح آقا کا حکم غلاموں پر نافذ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کی پیروی، اپنی ذاتی رائے کی پیروی سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کے اعتبار سے وجوب کے باب میں تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ آپ کی بیہیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ حکم آپ کے بعد آپ کی خصوصیت و کرامت کی وجہ سے حرمت نکاح میں ہے اور ایسا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ازواج آخرت میں آپ کی بیہیاں ہیں اور ایک شاذ قرأت میں آیا ہے کہ ”ھُوَ اَبُ کَرِّہُمْ“ (نبی ان کے باپ ہیں) حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدح و ثناء میں ارشاد فرمایا:۔

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِيْمًا
اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔

فضل عظیم کے اور اک اور اس کی اصل تک رسائی کسی کے لئے ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں رویت الہی کی طاقت و برداشت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب و طاقت نہ رکھ سکے تھے۔ ایسی آیات قرآنیہ جن میں آپ کے فضل و شرف کا بیان ہے بہت ہیں۔ درحقیقت قرآن سب کا سب بعد از حمد و ثناء الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے بیان کا مظہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شرکین اور دشمنان دین نے جس جگہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طعن و تنقیص کی نسبت کی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود مستکفل ہو کر آپ سے اس کا دفعہ فرمایا ہے۔ محبت کی ایسی ہی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے اپنے حبیب کی بدگویی سنتا ہے اسے وہ اپنے اوپر لے کر اس کے جواب اور اس کے الٹ دینے کے ورپے ہوتا ہے۔ اور اپنے حبیب کو نصرت بخشتا ہے۔ درحقیقت اس کا رد، زیادہ مبلغ اور اس کی نصرت و اعانت، زیادہ قوی و بلند ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کفار نے کہا:۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۙ ذٰلِكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْۚ لَا يَسْمِعُوْنَ لَهُمْ سُوْعٰتُہُمْۚ لَا يَسْمِعُوْنَ لَكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْۚ ذٰلِكُمْ الَّذِيْنَ لَا يَحْكُمُوْنَۙ
اے وہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے یقیناً بلاشبہ تم دیوانے ہو (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

مَا اَنْتَ بِتَعْمَلُ فِیْہِمْ شَیْءًاۙ اِنَّکَ لَکَآجِرًاۙ عِندَ مَعْمُوْنٍۙ
اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور بلاشبہ آپ کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور یقیناً آپ کی خوب بوی اور عظیم ہے۔

اور جس کسی کی یہ خوبیاں ہوں وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے۔

چنانچہ جب عاص بن وائل سسی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور وہ اندر جا رہا تھا تو اس نے باب بنی سہم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کچھ باتیں کیں۔ اس وقت اشقیاء قریش یعنی کفار قریش مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عاص مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہ کفار قریش اس سے پوچھنے لگے کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا اسی ابتر (بے اولادے) سے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تولد

ہوا تھا اور اس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت حضور ﷺ کی اولاد میں کوئی فرزند نہ تھا تو اس کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا کہ۔
إِنَّكَ شَيْئَانِكَ هُوَ الْآبُ كَرَّمَ
 جو آپ کا بدگوار دشمن ہے وہی ابتر اور بے نسل ہے۔

اور جب کفار نے کہا "لَسْتُ مُرْسَلًا" یعنی آپ رسول نہیں ہیں تو حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ۔
يَسْ ۚ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 اے سید عالم! قسم ہے حکمت والے قرآن کی بلاشبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔

اور کفار نے کہا۔
أَيُّنَا لَتَأْتِرُكُوا إِلَهِنَا إِنَّا شَاعِرٌ مَحْمُودٌ ۝
 تو اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔
بَلْ جَاءَكُم بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 اور فرمایا۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ
 اور جب کفار نے کہا۔

لَوْ شَاءَ لَقُلْنَا وَمِثْلَ هَذَا آتَانَا هَذَا إِلَّا سَاطِرٌ ۚ
الْأَكْلَيْنِ
 اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
 اے حبیب فرمادو، اگر تمام انسان اور جنات اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہ لائیں گے۔
 اور جب کفار نے کہا۔

مَالِ هَذَا النَّسْوِلِ يَأْكُلُ الظَّعَامَ وَيَتَشَوَّى فِي الْأَوَاقِفِ
 اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا
الظَّعَامَ وَيَتَشَوَّى فِي الْأَوَاقِفِ ۚ
 اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر یہ کہ یقیناً کھانا

کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔
 اور جب کفار نے انسانوں میں سے رسول کے مبعوث ہونے کو بعید جانا تو حق تعالیٰ نے فرمایا۔
قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَنْتَشُونَ فَطَلَعْنَا نَقْمًا
 ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے۔

مطلب یہ کہ اگر ہم جنس ہونے میں انیسیت و محبت پیدا ہوتی ہے تو غیر جنس میں بتائیں اور غیر بت۔ لہذا یہی قرین حکمت ہے کہ ملائکہ کے لئے ملک مبعوث ہو اور زمین والوں کے لئے بشر مبعوث ہو اور تمام نبی اپنی ذاتوں سے خود اپنی مدافعت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا "ایس بی ضلالہ" مجھ میں کج روی نہیں ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا "ایس بی سفاهہ" مجھ میں نادانی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں بہت ہیں۔ واللہ اعلم

ازالہ شبہات از بعض آیات مبہمات

وصل :- اب ان شبہات کو دور کیا جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کی بعض مبہم اور مبہوم آیتوں سے جولا علمی، یا بحرودی سے بادی النظر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ رفیع میں نقص و خطا کا اشتباہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ درحقیقت تشابہات کے قبیل سے ہیں اور علماء نے ان کی مناسب تاویلات اور لائق معافی کر کے حق تعالیٰ کی طرف راجع اور منحل ٹھہرایا ہے۔ اسی قبیل سے حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ (اور آپ کو ضال قرار دیا تو راہ دی)۔

گویا سے قبل بعثت کی (معاذ اللہ) ضلالت کی طرف منسوب کرتے۔ اور اس کا ازالہ ہدایت سے کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبل از نبوت اور نہ بعد از نبوت ہرگز ضلالت سے متصف و موسوم نہ ہوئے۔ آپ کی تخلیق اور نشوونما، توحید، ایمان اور عصمت پر ہے۔ یہی حال تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ہے۔ اور اہل اخبار میں سے کسی ایک نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بیان نہیں کیا ہے۔ جسے نبوت و رسالت اور اصطفا و اجباء کے ساتھ نوازا گیا ہو اور وہ اس سے پہلے (معاذ اللہ) کفر و شرک اور فتنہ و ضلالت میں مبتلا ہو چکا ہو۔ ہاں اس میں البتہ اختلاف ہے کہ آیا عقلاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ عقلاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تفرق اور دوری کا موجب ہے لیکن ہمارے اصحاب اہل سنت کے نزدیک یہ عقلاً جائز ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کسی کو ضلالت کے کنوئیں سے نکال کر ہدایت فرما کر مرتبہ نبوت تک پہنچا دے مگر نقل اور ”دلیل سمعی“ اسی پر ہے کہ یہ امر جائز کبھی عالم وقوع میں نہیں آیا۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت بھی خدا کی ذات و صفات کے عدم عرفان یا اس میں شک و شبہ کرنے سے بھی پاک و معصوم ہیں۔ کفر و معاصی اور ہر اس چیز سے جو موجب نقص و فقرت ہو محفوظ رہے۔ نبوت سے پہلے اور بعد میں سمو و نیان، غلطی و غفلت بحالت جوش و غضب اور جملہ چیزیں جو ملت کی تشریح اور امت کی تبلیغ سے متعلق ہیں اور کبار سے مطلقاً اور صغائر سے عمداً معصوم اور مامون ہیں۔ خصوصاً سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی عصمت اتم و اکمل اور آپ کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے اور جو کوئی بھی آپ کی جناب میں اپنی رائے سے خلاف ادب دم مارے وہ ساقط ہے اور وہ ضلالت کے اسفل ترین تارک گرہے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قواول سے ہی ایسی پاک اور آراستہ و پیراستہ ہے کہ عیب و نقص کا کوئی ہاتھ آپ کے عزت و جلال کے دامن سے مس ہونے کی تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا۔ بیت۔

یہ تعلیم و ادب اور اچھ حاجت کہ او خود ز آغاز آمد و مودب

لیکن حق تعالیٰ کی تربیت و تعلیم اور تائید قرآن بتدریج آہستہ آہستہ قوت سے فعل کی طرف لاتی ہے یہاں تک کہ باری عزاسمہ کے وہ وعدے جو آپ سے کئے گئے تھے اوقات مخصوصہ میں جب ان کا ظہور ہوتا تو وہ موجب کمال یقین اور انکشاف تام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ بسا اوقات ظہور معجزہ اور شہود قدرت باری عزوجل کے وقت آپ فرماتے ”اَشْهَدُ اَنْيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تمام اہل کمال کا یہی حال ہے کہ جو کچھ ان کے ظرف و استعداد میں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بتدریج اور بترتیب ظہور میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ استعداد، قرب و بعد کے تفاوت اور فرق کے اعتبار پر ہے کیونکہ اہل کمال کا کمال کسب ریاضت سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہاں سب کا سب بالفعل موجود و ثابت ہے۔ لیکن پردہ میں مستور ہے۔ (یعنی عالم غیب میں موجود ہے) جس کا ظہور وقت کے ساتھ موقوف ہے۔ اور جو تقریب نزول قرآن، بغیر سبب کسب و ریاضت ظہور میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب و ادب سکھانا یہ ہے بلکہ وہ آپ کو نقص و عیب سے کمال کی طرف اور عدم سے وجود کی طرف لاتا ہے۔

اس گروہ کے کچھ لوگ آپ کے جوہر قدس میں صفات بشریت کی بقا اور احکام طبعیت اور احکام نفس کی جزئیات کا اثبات کرتے ہیں۔ اور اسے بے مبری و تزلزل جیسے افعال کا مبداء و فضاء قرار دیتے ہیں۔ اور حکمت تشریع اور شرف اتباع کی دریافت کو اس کا باعث سمجھتے ہیں اور نزول قرآن کو تہذیب سکھانے اور اس کے ازالہ کا موجب کہتے ہیں۔ یہ لوگ بے اعتنائے ذاتی علم و فہم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی حقیقت جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ایسا گمان رکھتے اور ایسی بات کہتے ہیں جو اس مسکین (صاحب مدارج النبوة) کے ذوق اعتقاد پر گراں ہے۔ حقیقتاً آپ کے احوال کو دوسروں کے احوال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

اور تراز آنست کہ آید بحال

اس بحث کا کچھ حصہ چونکہ اخلاق شریف کے باب میں گزر چکا ہے اس لئے تکرار کی حاجت نہیں ہے۔ اس جگہ وہ باتیں بیان کی جائیں گی جو گمراہ و کجروہ لوگوں کو شک و شبہہ میں ڈالتی ہیں۔ ان کے ذکر سے اس مسکین (صاحب مدارج النبوة) کی زبان وقت، اگرچہ ان کے شبہ کے ازالہ اور دفع کرنے کے طریق پر بہ بھر بھی بیزار ہے۔ لیکن جب علماء ان کے درپے ہوئے ہوں۔ اور انہوں نے اس میں مصلحت دیکھی ہو تو ہم بھی ان کی تبعیت میں چلنے سے مجبور ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ عاقبت بخیر ہو۔

جاننا چاہئے کہ اس جگہ ادب اور قاعدے کو جسے بعض اصفیاء اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے۔ ذہن میں رکھنا اور اس کی رعایت کرنا موجب حل و اشکال اور سبب سلامتِ حال ہے وہ قاعدہ اور ادب یہ ہے کہ اگر حضرت ربوبیت جل و علا کی جانب سے، کوئی خطاب، کوئی عتاب، کوئی دبدبہ، کوئی غلبہ، کوئی استغناء اور کوئی برتری ایسی واقع ہے جیسی کہ ”انک لاتمدی“ (بے شک آپ بالذات ہدایت نہیں دے سکتے۔) اور ”یَنْبَغِي عِلْمُكَ“ (تمہارے کام ضرور باطل ہو جائیں گے) اور ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ (نہیں ہے آپ پر کسی معاملہ کی ذمہ داری) اور ”تَرْجِيْهِ زَيْنَتِ الْخِيَرَةِ وَالْذِّنْيَا“ (تم دنیوی زندگی کی زیبائش کا ارادہ کرتے ہو) اس قسم کی اور بھی مثالیں ہیں۔ یا یہ کہ از جانب نبوت، بندگی، انکساری، احتیاجی، عاجزی اور مسکین کا ظہور ہو جیسے ”أَمَّا أَنَا بِشَرِّ مَخْلُوقٍ“ (میں تم جیسا بشری ہوں) ”وَأَعْصِبُ لَكَ يَنْعَضِبُ الْعُقْبُ“ (اور میں غصہ کرتا ہوں جیسے لوگ غصہ کرتے ہیں) ”وَأَنَا ذُرِّيُّ مَا يُفْعَلُ بِئِذَا لَمْ يَكُنْ“ (اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ خدا کیا کرے گا) ”وَلَا تَقْلُمُ بِأَوْرَءِ آءِ الْبُحْدَارِ“ (اور میں بالذات نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے) اس قسم کے تمام وہ اقوال جو وجود میں آئے ہمیں لازم نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم اس میں دخل دیں یا اشتراک و حوینڈیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ بلکہ ہمیں ادب و سکوت کی حد پر رہتے ہوئے تمناشی (بیزار) اور خاموشی کا اظہار کرنا چاہئے۔ آقا کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو کچھ چاہے کہے۔ اور برتری و غلبہ کا اظہار فرمائے۔ اور بندہ بھی اپنے آقا کے حضور بندگی اور عاجزی کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو کیا مجال اور کیا تاب و توان ہے کہ وہ اس مقام میں داخل ہو۔ دخل اندازی کرے۔ اور حیدر ادب سے باہر ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے کمزوروں، جاہلوں کے پاؤں کے ڈگمگانے سے خود اٹھیں کا نقصان ہوتا ہے۔ ”وَمِنْ اللَّهِ لِنَعْصِبَنَّ يَا أَعْلُوْنَ“ اللہ کی جانب سے تحفظ اور نصرت ہے۔ اب واضح رہنا چاہئے کہ آیہ کریمہ:-
وَجَعَلْنَا لَكَ هَٰذَا هَٰذَا

اور پایا آپ کو داورتہ تو راہ دی۔

مفسرین نے اس کی تفسیر و تاویل میں متعدد وجوہ بیان کئے ہیں اول یہ کہ پایا آپ کو معالم نبوت اور احکام شریعت سے ناواقف و وارفتہ یہ قول سیدنا بن عباس، حسن، ضحاک اور شربن حوشب کا ہے۔ اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

آپ نہیں جانتے کہ کتاب و ایمان کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آپ وحی سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنا اور مخلوق کو ایمان کی دعوت دینا نہ جانتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان

سے مراد فرائض و احکام ہیں ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے توحید حق پر ایمان رکھتے تھے اس کے بعد وہ فرائض نازل ہوئے۔ جو آپ کو در یافت نہ تھے۔ یا پھر ایمان سے مراد شریعت کی تفصیلات یا نماز مراد ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:-

اللہ تمہارے ایمان یعنی نماز کو ضائع نہیں فرماتا۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ

مطلب یہ کہ جو نمازیں تم نے تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں ان کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی توحید بجالاتے، بتوں کو دشمن جانتے اور زمانہ جاہلیت میں رنج و عمرہ ادا کرتے تھے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ تو کبھی شراب پی۔ اور نہ کبھی بتوں کی پوجا اور میں جانتا تھا کہ قریش کفر پر ہیں۔ حالانکہ میں قرآن پاک اور ایمان کی تفصیلات سے واقف نہ تھا۔ مروی ہے کہ قریش بھی دین اسماعیل علیہ السلام کے کچھ بچے کچھے احکام پر عامل تھے۔ مثلاً حج، ختنے اور غسل جنابت وغیرہ۔

دوم یہ کہ مرفوعاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی صغریٰ میں اپنے دادا عبدالمطلب سے گم ہو گیا۔ اور قریب تھا کہ بھوک مجھے ہلاک کر دے تو مجھے میرے رب نے راہ دکھائی۔ اسے امام فخر الدین رازی نے ذکر کیا اور ایسا ہی ”مواہب لدنیہ“ میں بھی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حلیہ سعدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ آپ کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کر دیں مگر آپ راہ میں گم ہو گئے۔

موسم یہ کہ آیہ کریمہ میں لفظ ضلال، ضَلَّ النَّاسُ عَلَيَّ الْفَسْنَ (دودھ میں پانی مل گیا) سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے پانی کو دودھ میں مغموں و مغلوب کہتے ہیں (غالباً مٹھایا لسی بنانے کے لئے دودھ میں غالب و اکثر پانی ملائے ہیں) یعنی آپ کفار مکہ میں مغموں و مغلوب تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت بخشی تاکہ خدا کے دین کو ظاہر و غالب فرمادیں۔

چہارم یہ کہ اہل عرب، اس درخت کو جو بیابان میں یکہ و تنہا ہوتا ہے ”ضالۃ“ سے موسوم کرتے تھے۔ گویا حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب تم ان شہروں میں اس درخت کی مانند یگانہ و بے ہتار و منفرد رہتے جو بیابان میں اکیلا و تنہا ہو۔ تم نے ایمان و توحید کے میوہ سے انہیں ثمرات بخشے۔ اور ہدایت فرمائی۔ اور حق تعالیٰ نے آپ کی طرف خلق کو راہ دکھائی۔ تاکہ وہ بہرہ ور ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

پنجم یہ کہ کبھی سردار قوم اور ان کے سربراہ کو مخاطب کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ان کی قوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی قوم کو گمراہ پایا تو ہم نے ان کو آپ کے ذریعہ آپ کی شریعت کے ساتھ ہدایت کی۔

ششم یہ کہ ضال سے مراد محبت ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو محبت اور اپنا طالب معرفت پایا (تو اپنی راہ دی) اور محبت کو ضال (دارفتہ) کہنا اکثر مستعمل ہے۔ کیونکہ محبت خود کو اور اپنے اختیار و قرار کو کم کر دیتی ہے۔ اور کبھی معقول فوج پر قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسا کہ فرمایا ”إِنَّا كُنَّا ضَالًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ“ (بیشک ہم اسے کھلی وارتنگی میں دیکھتے ہیں) اور فرمایا ”أَنْتَ لَقَدْ ضَلَّكَ الْفَقْدُ لِمَ“ آپ تو پرانی وارتنگی میں ہی ہیں۔ یہ تاویل عطاء سے مروی ہے جو کہ تابعین سے ہیں۔

ہفتم یہ کہ آپ کو ہم نے بھولا ہوا پایا تو آپ کو یاد دلایا۔ اسے شب معراج کی حالت پر محمول کرتے ہیں کہ اس مقام کی دہشت سے خود فراموشی طاری ہو گئی کہ کیا راہ کو گم کر عرض کریں اور حق تعالیٰ کی حمد و شاکس طرح بجالائیں تو حق تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی اور حمد و شاکس کی کیفیت بتائی تو عرض کیا ”لَا مَعْصِيَةَ لِيْكَ يَا مُلْكُ“ (تیری شائستگی گھیر نہیں سکتا) مفسرین بھی ایسا ہی بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بعض مگراوقات میں بھی سوئسیان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطائے اجتہادی کے ضمن میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس

کا جاری ہونا آپ پر جائز ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ آپ کو آگاہ فرماتا ہے۔ اور درستی پر قائم فرماتا ہے۔ یہ آیہ اسی مذکورہ احسان پر نازل ہوئی واللہ اعلم۔

ہشتم یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو گمراہوں کے درمیان پایا تو آپ کو ان سے معصوم کر کے ان کے ایمان و ارشاد کی ہدایت فرمائی۔ ہمارے نزدیک یہی توجیہ ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ قوم سے علاقہ رکھا اور ان سے صحبت اختیار فرمائی تو ضلال میں واقع ہونے کا گمان ہوا۔ اور جمل و اختلال کے بھنور میں پھنسنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اگر خدا کی عصمت و حفاظت آپ کے شامل حال نہ ہوتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنْ كَادُوا يُفْتَتِنُوكَ“ (قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیتے) ارشاد باری ہے ”لَقَدْ كِدْتُمْ تَكُونُونَ لِكَبِيرٍ“ (آپ قریب ہو گئے تھے کہ ان کی طرف بھجک جائیں) تو اللہ تعالیٰ نے بطریق مبالغہ، ہدایت و عصمت کے تذکرہ احسان میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو مراد آپ کا ضلال ہے نہ کہ آپ کی قوم کا ضلال، فافہم۔

نہم یہ کہ کتاب الہی کی جو چیزیں آپ کی طرف نازل فرمائی گئیں آپ کو ان کے بیان کرنے میں متحیر کیا۔ تو حق تعالیٰ نے ان کے بیان فرمانے کی ہدایت فرمائی جیسا کہ فرمایا ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ“ (اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔) اور فرمایا ”إِنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ“ (ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا۔) یہ توجیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

دہم یہ کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی وقت اور کسی حال میں بھی اہل جاہلیت کے کاموں کی طرف قصد نہ کیا۔ مجرور و مرتد کے۔ اور ہر بار حق تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے اس سے باز رکھا۔ اور میری عصمت میرے اور میرے ان ارادوں کے درمیان جن کا قصد کیا تھا حائل ہو گئی اس کے بعد پھر کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کی طرف قصد نہ کیا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک غلام جو میرے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نے کہا اگر تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کر لو تو میں مکہ میں جا کر ان کی قصہ کہانیاں سنوں جس طرح مکہ کے جوان کرتے ہیں۔ میں چراگاہ سے نکل کر مکہ میں آیا اور ان کے گھروں میں سے ایک گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گاتے بجاتے اور کھیل کود کرتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھ پر نیند کا غلبہ اتارا اور میں اس وقت تک سوتا رہا جب تک کہ میرے سر پر دھوپ نہ آگئی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان کی طرف رخ نہ کیا۔ اور کسی برائی کا قصد نہ کیا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت سے مکرّم فرمایا۔ لہذا اس آیہ کریمہ سے یہی مراد ہے واللہ اعلم۔

رفع وزر :- وصل :- ازالہ شبہات کے سلسلے میں ایک پیادہ کریمہ ہے کہ ۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝
اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کیا جس نے آپ کی کمر و ہری کر دی۔

بظاہر اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اثباتِ بارگناہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء، محدثین اور متکلمین کی ایک جماعت نے انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم اجمعین پر صفائے جواز ہونے پر اس سے حجت اخذ کی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ کا التزام کیا جائے اور انہیں اس کا مآخذ بنایا جائے تو بکثرت لفظوں سے کبار کجوازا اور خرق اجماع بھی لازم آتا ہے۔ اور اس قول کو کوئی مسلمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جماعت جس سے بھی حجت پہنچتی ہے ان سب کے معانی میں مفسرین کا اختلاف

ہے۔ اور ان کے اقتضاء میں، متعارض و متقابل احتمالات ہیں۔ اور سلف صالحین کے اقوال ہر اس چیز کے خلاف منقول ہیں جن کی یہ جماعت التزام کرتی ہے۔ اور چونکہ ان کے مذہب کے برخلاف اجماع ہے جن پر یہ جماعت مجتمع ہوئی ہے وہ سب مختلف دعوئل ہیں اور بافتاق و اجماع سلف، ان کے قول کے برخلاف دلائل قائم ہیں۔ اور ان کا ظاہر متروک ہے تو ظواہر پر قول کا ترک اور اقوال سلف کی طرف رجوع لازم ہے۔ بلاشبہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس بوجھ کے اندازہ کی تمثیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرایا گیا ہے۔ اور اس کا ہلکا کرنا یا لگ بھگ ان پر آپ کو صبر و رضا عطا فرمائی گئی۔ مشہور یہی ہے کہ اس سے نبوت کے بوجھ کو ہلکا کرنا مراد ہے۔ کیونکہ امر نبوت کے قیام، موجبات نبوت کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی محافظت نے آپ کی پشت کی طاقت کو شکستہ کر رکھا تھا جسے حق تعالیٰ کی نصرت و تائید نے آپ پر آسان و سہل فرمادیا۔ اور شرح صدر عطا فرما کر دعوت خلق کے ساتھ حضور حق جمع کر کے اس کے بوجھ کو اتار دیا۔ اور انشراح صدر ایسا بلند مقام ہے جس کا تمام و کمال، حضور سید السادات علیہ افضل الصلوٰۃ و اکمل التحیات کی ذات بابر کات کے سوا کسی اور کے لئے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ارباب حکمین میں سے کامل ترین اولیاء کرام کو بقدر اور اک آپ کی متابعت کے شرف سے اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ صوفی قائم و برقرار ہے اور اس کی ”جمع“ میں فرق کا کوئی خلل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مجہولوں میں ہوتا ہے اور نہ ”جمع“ کو ”فرق“ پر غلبہ ہے۔ جیسا کہ مجہولوں کو ہوتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ”وزر“ (بوجھ) سے وہ ناپسندیدہ چیزیں مراد ہیں جو قریش حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت میں تغیر و تبدل کی شکل میں کیا کرتے تھے اور وہ آپ کی ذات پر ناگوار و گراں گزر رہا تھا۔ اور آپ اس سے انیس روکنے پر قابو نہ پاتے تھے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ کو بعت در سالت اور امر و توفیق وغیرہ سے قوی بنایا اور فرمایا ”وَاجْعَلْ لَّيْلَةَ الْاِزْاِجْمِ حُفَّتًا“ (آپ کیسے ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی فرمائیں) اس اتباع سے مقصود اللہ عز و جل کی توفیق و تائید اور اس کی نصرت و قوت سے، اجراء شریعت اور اوامر و احکام الہی کا نفاذ ہے۔ اور سنت خلیل کے ذکر کی تخصیص، بیان واقع کے اعتبار سے ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد، وزر و ذنب سے آپ کی عصمت و حفاظت ہے۔ کیونکہ بر تقدیر وجود وزر و ذنب اس کی صفت نقص ظہر یعنی پشت کی شکستگی ہے لہذا وضع وزر یعنی بوجھ دور کرنے کا نام مجازاً عصمت رکھا گیا ہے۔ عصمت کے معنی وزر و ذنب کے نہ ہونے کے ہیں۔ جیسا کہ مغفرت ذنوب کے معنی میں دوسری آیت میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ قبل از نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویر میں موجود تھے وہاں گانا ہو رہا تھا، دف اور باجے بجا رہے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ دے دیا۔ اور آپ اس کے سننے سے محفوظ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ”وزر“ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر اور شریعت کی طلب میں پریشانی کا بوجھ ہے۔ یہاں تک کہ شریعت ظاہر ہوئی اور حق تعالیٰ نے شریعت کو بیان فرمادیا۔ اور آپ کی پشت اطہر سے اس کا بوجھ اتار دیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے امر شریعت کے حفظ میں آسانی و سہولت مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی گئی ہوگی۔ اور حفظ ایک بوجھ اور مشقت ہے۔ جس کا اٹھانا طبیعت پر سخت دشوار ہے۔ اور قریب ہے کہ پشت کی طاقت کو شکستہ کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کا بوجھ محسوس فرماتے تھے۔ جن کا صدور قبل از نبوت ہوا۔ اور بعد از نبوت وہ آپ پر حرام قرار دے دی گئیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی گراں ثار فرماتے۔ حق تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور فرمادیا اس سے اس قوم کی ظاہر مراد وہ صفات ہیں جن کا صدور وہ قبل از نبوت جائز قرار دیتے ہیں لیکن بعد از نبوت ہر گز ہر گز نہیں۔

اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے اور کیا خوب گئی ہے کہ اس بوجھ سے مراد امت کے گناہ ہیں۔ جو رسول کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ایک بوجھ تھے چنانچہ حق تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا:-
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
اور نہیں ہے اللہ کہ انہیں عذاب فرمائے جب تک آپ ان میں رونق افروز ہیں۔

اور آخرت میں ان کے لئے آپ کی شفاعت قبول فرمانے کا وعدہ دیا۔ چنانچہ فرمایا:-
وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔
لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
لِيُعْطِيَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَرُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا تَأْخُرُ
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پیچھلوں کے گناہ بخشے۔

یہ آیت کریمہ اس مطلب کے لئے عمدہ اور مشہور ہے لیکن علماء نے اس کی متعدد تاویلات بیان کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بر تقدیر وقوع اور بالفرض یا مکان عقلی نہ کہ وجود فعلی، غفران ذنوب مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ عذاب غفلت اس کا وقوع مراد ہے۔ یہ وہ تاویلیں ہیں جنہیں طبری نے نقل کیا اور قشیری نے اختیار کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ما تقدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا خطیہ اور ”وما تأخر“ سے مراد، امت کے گناہ ہیں اسے سر قندی نے بیان کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ذنب سے مراد ترک اولیٰ ہے۔ حالانکہ ترک اولیٰ حقیقت میں ذنب نہیں ہے۔ اس لئے اولیٰ اور ترک اولیٰ دونوں اباحت میں شریک ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ کلمہ اظہار بزرگی و کرامت کے لئے ہے۔ بغیر اس کے کہ اس جگہ کوئی ذنب (گناہ) ہو۔ اس آیت کریمہ کی مراد اور مکمل بحث ”باب سوم میں در ذکر فضل و کرامت از آیات قرآنی“ گزر چکی ہے۔ کفار اور منافقین کی عدم اطاعت کا مسئلہ:- لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ۔
اے نبی اللہ سے تقویٰ کرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔
اس سے عدم تقویٰ اور مقتضائے صیغہ امر و نہی وجود اطاعت کفار و منافقین کا امکان موهوم ہوتا ہے ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد تقویٰ اور عدم اطاعت پر ہی تقویٰ و دوام ہے جیسے کہ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں کہ بیٹھو ہم تمہارے پاس ابھی آئے۔ یا خاموش رہنے والے سے کہا جاتا ہے۔ خاموش رہو تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ بیٹھے رہو اور خاموش رہو۔ اس سے مقصود استقامت اور تاکید ہے نہ کہ اس کی طلب۔

بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و مرتبہ ہر آن بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ کا پہلا حال موجودہ حال کے مقابلہ میں ماضی اور ترک اولیٰ و افضل کے حکم میں ہو جاتا تھا۔ لہذا آپ کا علم و مرتبہ ہر آن اور ہر گھڑی ترقی و اضافہ اور تقویٰ نوبو، تازہ بیتازہ ہوتا رہتا تھا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بظاہر خطاب نبی سے ہے مگر مراد، امت سے خطاب ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آخر آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ”اور تحقیق اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے“ اور ”بما تامل“ (جو تم کرتے ہو) نہ فرمایا اور اسی حکم میں اس کے مشابہ یہ ارشاد باری ہے ”ولا تطعوا الملکذبین“ (اور جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرو) حقیقت میں اس سے مقصود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تقویت اور ایسے لوگوں سے خدا کا اظہار ناراضگی اور ان کی مخالفت پر قرار وثبات ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر و

واضح ہے تعجب ہے کہ یہ نادان ان آیتوں کو ظاہر پر محمول کر کے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقض و صدور ذنوب کی نسبت کا توہم پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ عالی ان سب سے پاک و منزہ ہے۔ نزول قرآن پر شک و تردد کا مسئلہ:۔ اب رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لِنَبِّئَنَّ الْأَبْلَقِينَ
يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لِنُذِكرَ الْخَافِينَ
ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُنْكَرِينَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
كُنُوا يَأْلَفُونَ اللَّهَ فَيَكُونُونَ مِنَ الْغَابِثِينَ

اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہے اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بیشک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کلام کا مخاطب کون ہے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ تین وجہوں پر اختلاف کرتے ہیں اول یہ کہ خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد آپ کے غیر کی تعریض ہے جیسے کہ اس کا ارشاد ہے ”لَنْ أُشْرَكَتْ بِمَنْ كُنْتُ عَلَيْكَ“ (اگر تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا تو تمہارے عمل اکارت ہو جائیں گے) یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”عَاقِبَتُكَ لَتَأْتِيَ النَّاسُ الْمُجْتَدُونَ“ (کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنانا) کلام میں ایسی روش بکثرت ہے جیسے بادشاہ اپنا گورنر کسی قوم پر مقرر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رعیت کو کوئی حکم دے تو خطاب میں توجہ اس قوم کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے گورنر سے کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ اگر ایسا کیا یا ایسا نہ کیا تو ایسا کروں گا و ایسا کروں گا اس کا ظاہر خطاب تو امیر و گورنر سے ہوتا ہے۔ لیکن مقصود مراد قوم و رعیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حقیقت میں خطاب امت سے کرتا ہے۔

قراء فرماتے ہیں کہ خدا خوب جانتا ہے کہ اس کا رسول شک کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وحی اور تنزیل کی نورانیت کے باوجود رسول شک میں مبتلا ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے فرزند سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو مجھ سے بھلائی کر (حالانکہ باپ اپنے فرزند کے بیٹا ہونے میں شک نہیں کرتا۔) یا آقا غلام سے کہے کہ اگر تو میرا غلام ہے تو میری فرماں برداری کر ”جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ خوب جانتا ہے وہ اس کا بیٹا یا اس کا غلام ہے۔ لیکن شک کے صیغہ میں کہتا ہے۔ اور ایسا کہنا فرزند و غلام کی توجہ و سرزنش کے لئے ہے۔

چنانچہ حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن خطاب میں اظہار شک فرماتا ہے۔ یہ تعریض و کنایہ کی ادائیگی کے لئے ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ پہلی میں مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسری میں آپ کے سوا دوسرے ہیں۔ فافہم۔

تیسری وجہ یہ کہ اس جگہ شک سے مراد سینہ کی تنگی اور دل کی گرفتگی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر آپ اس سے تنگ آ گئے ہیں کہ کوئی آپ سے کافروں کی ایذا اور دشمنی کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو صبر فرمائیے اور ان لوگوں سے دریافت کر دیکھیے جن کو کتاب دی گئی ہے کہ نبیوں نے اپنی قوم کی ایذا و دشمنی پر کیسا صبر کیا ہے۔ اور کافروں کا انجام کیسا ہوا ہے؟ اور نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد و نصرت ہوئی ہے۔ یہ برسمیل فرض و تقدیر ہے۔ گویا فرماتا ہے کہ اگر بغرض و تقدیر، جو کچھ آپ پر گزشتہ قصبے بھیجے گئے ہیں اس میں شک واقع ہو

ہے یا شیطان خیال میں خلل ڈالتا ہے تو ان لوگوں سے جو خدا کی سابقہ کتابیں پڑھتے ہیں پوچھ دیکھئے اس لئے کہ یہ قلم ان کے ذریعہ بھی محقق و ثابت ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ پر وحی فرمایا گیا۔ اس سے تحقیق حال اور گواہی لینا مراد ہے۔ اور اس کا بیان ہے کہ قرآن پاک ہر اس چیز کا تصدیق کرنے والا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے کہ اس سے رسول پاک کو انگیز کرنا اور ان کے یقین میں اضافہ کرنا مراد ہے نہ کہ امکان وقوع شک۔ لہذا جس وقت یہ آیرہ کریمہ نازا ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”لَا تُشَكُّوْا اَنْشَاءً“ (نہ مجھے شک ہے اور نہ میں ان سے دریافت کرتا ہوں)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکنے کے برابر بھی شک نہیں کیا۔ اور نہ ان میں سے کسی ایک سے کچھ پوچھا۔

بمذہب مسکین عبدالحق بن سیف الدین (محدث دہلوی رحمہ اللہ) ”خُذُوا اللہَ بِمَرْبِزِ الْبَصَلِ وَالْبَصَلِ وَالْبَصَلِ وَالْبَصَلِ“ ”کتنے ہیں کہ اس جگہ شک سے وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے جو تصدیق و یقین کے منافی و خلاف ہے بلکہ وہ حالت مراد ہے جو معائنہ و مشاہدہ سے پہلے اطمینان قلب کا موجب ہوتی ہے۔ اسی لئے حضرت خلیل اللہ کے سوال کی حدیث کو ”شک“ نام رکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے عرض کیا ”رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُخَيَّرُ الْمَوْتَى“ اے میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق تواضع اور حضرت خلیل علیہ السلام کے درجہ کی بلندی کے لئے فرمایا ”خُذُوا الْحَقَّ بِمَرْبِزِ الْبَصَلِ“ ”ہم ان سے زیادہ شک کے مستحق ہیں۔“

حضور اکرمؐ سورہ ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُكَ الَّذِي“ کو اس سبب سے دوست رکھتے تھے کہ اس میں یہ ہے۔
 ”اِنَّ هٰذَا الَّذِي الْفَضْلُ الَّذِي كُفِّرُوا بِهِمْ وَتَوَسَّوْا“ بیشک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
 اور دجال کے وجود کے بارے میں تہیم داری کا خبر و بنا اس ارشاد کے موافق جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو بلانا اور ان کو اس قصہ کو سنوانا اسی معنی میں ہے۔ اور بعد ظہور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ”اشہد انی رسول اللہ۔“ (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) یہ بھی اسی باب سے ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”لنْ اُشْرِكُ۔“ (اگر تم نے شرک کیا) میں خطاب رسول پاک کے سوا سامعین کے لئے ہے تو ممکن ہے اس جگہ یعنی ”فان كنت نى شك“ ”الایہ میں بھی خطاب سننے والوں ہی کے لئے ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں لوگوں کے تین فرقے تھے مصدقین، کذبین، اور منافقین یا متوہن۔ اور یہ آپ کے کام میں شک رکھتے تھے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو بطریق خطاب عام جو عام طور پر بے سند و واحد ہوتا تھا خطاب کیا اور فرمایا اے متوقف! یعنی جو شک میں مبتلا ہے۔ اگر تو اس شک میں ہے کہ ہم نے جو اپنے نبی سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور آپ جو دین لے کر تشریف لائے ہیں تو تو اہل کتاب سے پوچھ دیکھ ماکہ تجھے آپ کی نبوت کی صحت پر رہنمائی ہو اور امت کے لئے نزول قرآن کی نسبت ثابت ہو جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاَنْذَرْنَا اَنْيَاكُمُ نُوْرًا فَابْصُرُوْا (ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل فرمایا۔)

اور جب حق تعالیٰ نے ان کے لئے اس چیز کا ذکر فرمایا جو ان کے شک کا زوال کرتا ہے تو اس نے ان کو اس سے ڈرایا کہ اب وضوح حق کے بعد تم قسم ثانی یعنی کذبین (جھٹلانے والوں) میں ہو جاؤ گے چنانچہ فرمایا۔

وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ لَكُلًّا بَوٰا يٰٓاَيُّ اللّٰهِ فَتَكُوْنُوْنَ مِنَ

خسارے والوں میں ہو جائے۔

الْحُسْبَانِ ۝

اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ
يَا حَتَّىٰ فَلَا تَكُونِ مِنَ الْمُنْكَرِينَ
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی
طرف سے حق نازل کیا ہوا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے
نہ ہونا۔

مطلب یہ کہ اہل کتاب اسے جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے رسول و نبی آتے ہیں اور کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ
”قُلْ يَا حَتَّىٰ لِمَنْ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْقُرْآنُ“ اے نبی جو شک میں ہو اس سے فرما دو، کہ تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ لہذا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوا اوروں کو مخاطب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خطاب کو محمول کرنے کی تائید حق تعالیٰ کا
یہ ارشاد ہے۔ جو اس کے بعد کا ہے۔ غور و فکر کرو۔ فرماتا ہے۔

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي
فرما دو، اے لوگو! میرے دین کے بارے میں شک میں
ہو تو.....

نسبتِ جمل کا مسئلہ :- لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتُهُمْ عَلَىٰ الْهَدَىٰ فَلَا تَكُونِ مِنَ
اَلْجَاهِلِينَ ۝

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ تم اس سے جاہل نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔
اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفوں میں ایک صفت جمل کا ثبات ہے۔ اور صفات خدا میں انبیاء پر جمل کا ثبات جائز نہیں۔ اس
سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصبت ہے کہ اپنے کاموں میں جاہلوں کے طور و طریق اختیار نہ کریں۔ نیز آیت میں کسی ایسی
صفت کے ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ جس کے ہونے سے آپ کو منع کیا گیا ہے بلکہ قوم کی روگردانی اور ان کی مخالفت پر صبر کو لازم
کرنے کا حکم ہے اسے ابو بکر بن قورک نے بیان کیا۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ معنی امت کے ساتھ خطاب ہے۔ یعنی تم لوگ جاہلوں سے نہ ہونا جیسا کہ دیگر مقامات میں کہا گیا ہے۔ اور اس کی
مثالیں قرآن کریم میں بکثرت ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ فرمایا :-

وَإِنْ نَشَاءُ أَكْفِرْكَ مِنَ الْإِيمَانِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ تَمَّ لَكَ مِنَ الْيَمِينِ كَيْفَ تَقُولُ
بجناہوں گے۔

یہ خطاب دوسروں سے ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ”وَإِنْ نَشَاءُ أَكْفِرْكَ مِنَ الْإِيمَانِ“ اور اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کی تو.....“
اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ“ (اگر اللہ چاہتا تو تمہارے
دل پر مہر کر دیتا اور یہ کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضرور اکارت ہو جائیں گے۔) اس قسم کی تمام مثالوں میں ہر جگہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے مساو دوسرے لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح چاہے امرو نمی فرمائے حالانکہ آپ سے ان کا صدور
محال ہے۔ جیسا کہ فرمایا ”وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ“ اور ان لوگوں کو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اپنے قرب سے دور نہ
کیجئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کو نہ اپنے قرب سے دور فرماتے ہیں اور نہ اپنے سامنے سے ہٹاتے تھے۔ کیونکہ آپ

عالموں میں سے نہ تھے۔

اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”وَلَوْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَكُنَ الْغَافِلِينَ“ اور یہ کہ تم اس سے پہلے یقیناً غافلوں میں سے تھے۔ تو اس سے مراد آیات حق سے غفلت نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے لاعلمی مراد ہے۔ اس لئے کبھی اس کا نہ تو آپ کے دل میں خیال آیا اور نہ آپ کے کانوں نے اس سے پہلے یہ قصہ سنا تھا۔ اور نہ اسے آپ نے از خود جانا مگر اللہ تعالیٰ کی وحی سے معلوم ہوا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

وَمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

اور اسے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگ۔

بظاہر الفاظ وہم میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ شیطان کا وسوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ تھا۔ لیکن اس سے مراد شیطان کا قصد و ارادہ ہے کہ وہ وسوسہ میں مبتلا کرے۔ مگر حق تعالیٰ نے اسے آپ سے پھیر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کسی پر ایسا غصہ آئے جو اس سے ترک اعراض اور اس کے سامنے نہ آنے پر برائی بخشنے کرے تو خدا سے پناہ مانگو تاکہ خدا اس سے آپ کو پناہ میں رکھے۔ نزع شیطان کی ادنیٰ حرکت ہے۔ جیسا کہ زجاج نے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ جب آپ کو کسی دشمن پر غصہ آئے یا شیطان آپ کو دور غلانے کا ارادہ کرے یا وہ دل میں وسوسے ڈالے تو حق تعالیٰ سے پناہ مانگیں تاکہ وہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے یہ آپ کی عصمت کی تکمیل کے لئے ہے کہ حق تعالیٰ نے شیطان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ پانے کی قدرت نہ دی۔ یہ اسی آیت کریمہ کا مدلول ہے جس میں فرمایا کہ۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الصَّوْتَةَ ظِلْفَ مِنَ الشَّيْطَانِ
تَنَكَّرُوا فَإِنَّهُمْ مُبْعِدُونَ ﴿٥٠﴾
بیشک وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اس کا بھی یہی مطلب ہو گا۔ لیکن حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”وَمَا يَشِيكُ الشَّيْطَانُ“ (لیکن شیطان نے تم کو بھلا دیا) نسیان، نزع کے سوا ہے۔ اور یہ صحیح نہیں ہے کہ شیطان رسالت سے پہلے یا رسالت کے بعد فرشتہ کی صورت و شکل میں آکر آپ کو دھوکا دے سکے۔ اور مشیت الہی جس نے رسول کو صدق کے اظہار پر قائم رکھا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کے پاس جو آتا ہے وہ فرشتہ اور خدا کا بھیجا ہوا رسول ہی ہوتا ہے۔ یا اس کے علم ضروری سے معلوم ہو جاتا ہے جسے حق تعالیٰ نبی میں پیدا فرماتا ہے۔ یا اس دلیل و برہان سے معلوم ہوتا ہے جسے حق تعالیٰ نبی میں ظاہر فرماتا ہے۔ اس بیان کی مکمل تحقیق ابتدائے وحی کے بیان میں آئے گی ”تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتہ“ تمہارے رب کا کلمہ سچ و انصاف کے ساتھ مکمل ہوا اور کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں۔ تلاوت میں شیطان کی دخل اندازی کا مسئلہ :- وصل :- لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا

ثُمَّ قَالَ لَقِيَ الشَّيْطَانُ فِي أَهْنِيَّتِهِ۔
انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں اموگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا (پ ۱۷۷ ع ۱۳)

اس کی تفسیر و تشریح میں سب سے بہتر اور مشہور جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس جگہ ”تمنی“ سے مراد تلاوت ہے اور القائے شیطان کا مطلب، تلاوت کرنے والوں کے دلوں میں دنیاوی باتیں یا دولا کر اس سے بھیرنا ہے۔ تاکہ اس میں وہم اور اس کی تلاوت میں نسیان پیدا کرے۔ یا یہ کہ سننے والوں کے فہموں میں تحریف اور فاسد تاویلات جیسی چیزوں کو داخل کر دے جسے اللہ تعالیٰ زائل اور مفسوخ کر دیتا ہے۔ اور التباس و اشتباہ کو کھول دیتا ہے۔ اور آیات الہیہ کو محکم و ثابت بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ مواہب لدنیہ میں ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی بحث بہت کچھ ہے جس میں سے کچھ کا ذکر شفا میں کیا گیا ہے۔

اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ”لیلۃ التعلیس“ کی وادی میں سونے سے متعلق ارشاد۔ تو ”لیلۃ التعلیس“ ایک وادی کا نام ہے جو شیطان کا مسکن تھی۔ حضور کے اس قول مبارک سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے آپ پر غلبہ کیا یا آپ کو وسوسہ میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ ممکن ہو تو ایسا حضرت بلال پر ہوا ہو گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نماز فجر کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیا تھا۔ شیطان نے آکر حضرت بلال کو گہری نیند میں سلا دیا تھا جس کی تفصیل ”لیلۃ التعلیس“ کی حدیث میں مذکور ہے۔ اور یہ بھی اس تقدیر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نماز کے وقت سو جانے کی وجہ پر تنبیہ کے لئے نہ ہو۔ اور اگر تنبیہ کے لئے ہے بھی تو اس وادی سے کوچ کرنے اور اس میں ترک صلوٰۃ کی علت بیان کرنے کے لئے ہے لہذا کوئی اعتراض و اشکال ہی نہیں۔ اور نہ اس کے دفع کرنے کی حاجت۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

حضرت ابن ام مکتوم نابینا کا واقعہ :- اب رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

”يَحْسَبُ الْكُفَّارُ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی (ترشردی کی اور منہ پھیرا جب کہ نابینا آپ کے پاس آیا۔) کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر مفہوم یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ جس وقت حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا تھے اور طلب حق کے لئے آئے تھے اور وہ محل مذکورہ و خشیت تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ترشردی اور اعراض کا اظہار فرمایا۔ اور وہ کفار جو حق سے روگرداں تھے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کی طرف توجہ و التفات فرمائی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اثبات ذنب ہوتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے شکایت کی۔ اور اس روئے پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا۔ تفسیر کی کتابوں میں اس سورۃ کا شان نزول یہی بیان ہوا ہے۔

اب رہا اس جگہ اثبات ذنب! تو یہ توہم محض ہے۔ البتہ ترک ادنیٰ والیق سے بظاہر اظہار ناپسندیدگی کی صورت نکلتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر ان دو مخصوص کی حقیقت حال آپ پر مکشوف و معلوم ہوتی تو نابینا کو آگے بٹھاتے۔ لیکن آپ نے جو کچھ کفار کے ساتھ توجہ و التفات فرمایا وہ آپ کی عین طاعت، تبلیغ احکام شریعت، تالیف قلوب اور ایمان پر تمنا و خواہش کا اظہار تھا۔ کیونکہ آپ کی بشت و رسالت کا مقصد ہی یہ تھا کہ معصیت اور امدین کی مخالفت اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گونہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا اس سے مقصود مذکورہ نصیحت ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا انہماک و دعوت و تبلیغ برائے اسلام اس درجہ کو نہیں پہنچنا چاہئے کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان سے عدم التفات لازم آئے۔ صرف پہنچنا اور خبردار کرنا ہی کافی ہے۔ ”وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَيِّنَاتُ۔“ رسول پر صرف پہنچانا ہی ہے۔ درحقیقت حضرت ابن ام مکتوم ہی اس زجر و تادیب کے مستحق ہیں۔ اس لئے کہ وہ اگرچہ دیکھ نہیں سکتے لیکن کافروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرماتا تو سن رہے تھے۔ اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت و تبلیغ میں کتنا اہتمام و انہماک فرماتے تھے۔ لہذا ان کے آگے بڑھتے جانے سے

مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ اور مجلس میں اڑدھام مورا تھا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا موجب تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا سب سے بڑی معصیت ہے تو معلوم ہوا کہ ابن ام مکتوم کی زبردستی میں قرآن میں یہ نازل ہوا۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے بولنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے پیچھے سے آواز دینے کے بارے میں قرآن کریم میں احکام نازل ہوئے۔ لیکن ناپائیدار صدق نیت ہونے کی وجہ سے انہیں معذور رکھا گیا۔ اور نرمی و مہربانی کا اظہار فرمایا۔ واللہ اعلم۔

منافقین کو اجازت دینے کا مسئلہ :- لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد :- ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ“ (اللہ تمہیں معاف کرے آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی۔ اس سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذنب کے وقوع کا وہم ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ عفو متدی ہے کہ پہلے کوئی تصحیر ہو۔ اور یہ بھی کہ ”لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ“ (آپ نے انہیں اجازت کیوں دی) میں استفہام انکاری ہے۔ لہذا منافقوں کے لئے یہ اجازت، منکر اور غیر رضائے الہی ہوگی۔ اگرچہ عافیت تسلی و تسکین کے اظہار کے لئے انکار اذن پر عفو کو مقدم کیا۔ اور اظہار ناپائیدگی سے پہلے عفو کی تقدیم بڑی ہی پیاری اور نادر ہے۔ جو کہ محبت و اکرام کی خبر دے رہی ہے۔ وہ جماعت کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام ایسے کئے جس کا حکم حق تعالیٰ نے پہلے نہیں دیا تھا۔ ایک یہ کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ لیا اور دوسرا یہ کہ منافقوں کو اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اظہار ناپائیدگی فرمایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ ”عَفَا اللَّهُ“ (اللہ معاف کرے) وہ نہیں ہے جہاں وقوع ذنب کے بعد ہوتا ہے۔ بلکہ یہ عبارت ایسی ہے جو تعظیم و توقیر کے مبالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے ایسے دوست سے جو عظیم المرتبت ہے کہ ”خدا تجھے معاف کرے کیا کام کیا ہے، تو نے میرے حق میں؟ حق تعالیٰ تجھ سے راضی ہو۔ میری بات کا کیا جواب دیا ہے؟ خدا تجھے عافیت دے۔ میرے حق کو پہچان؟ وغیرہ۔ ان باتوں کی غرض۔ جو اس کی عزت و تکریم کی زیادتی کے کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ اس کے لئے گناہ و قصور کا ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور اس جگہ بغفا بمعنی غفر نہیں ہے۔ اور اظہار ناپائیدگی پر اس کی تقدیم، اس مذکورہ معنی کی خبر دینے اور اس مراد پر دلالت کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ جیسا کہ حدیث میں واقع ہوا ہے کہ ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ“ یعنی اللہ نے تمہارے لئے گھوڑے اور غلاموں سے زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ حالانکہ ان میں زکوٰۃ پہلے سے ہی واجب نہ تھی۔ مراد صرف یہ ہے کہ یہ تم پر لازم نہیں ہے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ گناہ سے پہلے معافی ہوتی ہی نہیں وہ کلام عرب کے اسلوب کو نہیں پہچانتا۔ اور کہتے ہیں کہ ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ذَنْبٌ“ مطلب یہ کہ اللہ تمہیں معاف کرے کہ معنی یہ ہیں کہ تم پر کوئی ذنب والزام نہیں ہے۔ مواہب لدنیہ میں بھی اسی طرح ہے اب رہا دوسری بات کا جواب کہ ”استفہام انکاری ہے“ وہ کہتے ہیں کہ انکار و عتاب، ترک اولیٰ و افضل پر ہے اس کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اگر آپ چاہیں تواذن دینے میں رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور ارشاد ہے کہ۔

فَإِذَا اسْتَأْذَنَكَ بَعْضُ شَائِمِيكَ أَذْنٌ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
اب اگر تم کسی کے کام کیلئے وہ اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کے لئے چاہیں اجازت دے دیں۔

تو حق تعالیٰ نے اذن کو آپ کے سپرد فرما کر آپ کو بطریق عموم دیدیا ہے اور مواہب لدنیہ میں نقطونیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاتب ہیں۔ (معاذ اللہ) حاشا کلا ہرگز ہرگز نہیں۔ بلکہ

ہمارے بچاؤں کی اولاد، اپنے بھائی اور آپ کے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ جو کچھ ان سے وصول ہو وہ ہمارے لئے کفار کے مقابلہ کے وقت ساز و سامان کی تیاری میں کام آئے اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں ہدایت فرمادے تو یہ ہمارے قوت بازو اور مددگار بن جائیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب تم کیارائے دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم! میری رائے ابو بکر کی رائے کے موافق نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور مجھے حکم فرمایا کہ میں فلاں کو قتل کروں۔ (اور میں نے اپنے عزیزوں کی طرف اشارہ کیا) اور علی کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے بھائی عقیل کو ماریں۔ اور حمزہ کو حکم دیجئے کہ وہ فلاں عزیز کو قتل کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ جو علام النیوب ہے جان لے کہ ہمارے دل مشرکوں کی محبت و دوستی سے پاک ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پسند آئی اور اسی کو اختیار فرمایا اور آپ نے ان سے فدیہ لے لیا۔ پھر دوسرے دن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت ابو بکر آپ کے قریب ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بتائیے آپ دونوں کو کس چیز نے رلایا ہے تاکہ اگر ہو سکے تو میں بھی روؤں۔ اگر رونانہ آئے تو بہ تکلف زور ڈال کر رونے کی کوشش کروں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ تمہارے یاروں پر فدیہ لینے کے سلسلے میں بلاشبہ میرے آگے اس درخت سے قریب تر عذاب ظاہر کیا گیا اور آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا جو ہمارے نزدیک تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَتْ لِتَنْبِئِي أَنْ يَكُونَ لَكَ أَصْرِي حَتَّى يَنْجُونَ فِي الْآخِرِينَ كَسَى نَبِي كَوْلَاقٍ نَمِيسَ كَه كَافِرُونَ كَزَنْدَه قِيدَ كَرِيسَ۔ جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔

”اشخان“ کے معنی زیادہ کرنا اور کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہے۔ اور اس جگہ اشخان سے مراد قتل و جرح ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کو چاہئے کہ جب ان کے ہاتھ قیدی آئیں تو وہ انہیں قتل کر آئیں اور اس میں مبالغہ کریں تاکہ کفر زائل ہو اور اسلام غالب ہو۔

ثُمَّ تَوَدُّ نِيَادِي مَالٍ وَمَنَالٍ چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔

مطلب یہ کہ تم دنیا میں غنیمت و اموال کی خواہش رکھتے ہو اور خدا آخرت کو چاہتا ہے کہ اس پر دین اسلام کی قوت اور آخرت میں ان کا ثواب مرتب ہو گا۔

لَوْ كُنْتُ كَتَبْتُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمْ تَكُونُوا فِيمَا أَكُنْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانو! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔

مطلب یہ کہ اگر ازل سے حکم الہی ایسا نہ ہوتا کہ جہنم کو خطر نہ پکڑا جائے تو اس وقت جو کچھ تم نے لایا یا اختیار کیا ہے تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم پر عذاب اترتا تو بجز عمر کے کوئی نجات نہ پاتا۔ اسی بنا پر وہ جماعت کہتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر (معاذ اللہ) عتاب اور عذاب کی تہدید ہے۔ اس کے جواب میں صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں کسی گناہ کا الزام نہیں ہے بلکہ اس میں اس چیز کا بیان ہے جس سے تمام نبیوں کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص گردانا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے لئے غنیمت جائز نہیں تھی۔ جیسا کہ فرمایا ”أَلْغَتْ لِي الْغَنَائِمَ“ میرے لئے غنیمتوں کو حلال بنایا گیا۔ انتہی۔

چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام نبیوں کے لئے ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے درست ہے کہ وہ قتل نہ کریں اور فدیہ لے لیں اور فدیہ غنیمتوں میں سے ایک قسم ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ ”تَزِيدُونَ عَسَافَ الدُّنْيَا“ (تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو) بعض کہتے ہیں کہ اس خطاب سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کا ارادہ کرے۔ اور دنیاوی غرض کے لئے دنیاوی ساز و سامان جمع کرے۔ اور اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکثر صحابہ مراد نہیں ہیں۔ بلکہ ضحاک سے مروی ہے کہ یہ آیت اس ہنگامہ کے وقت نازل ہوئی تھی جب کہ روز بدرِ مشرکین شکست کھاکر بھاگ رہے تھے۔ اور لوگ ساز و سامان کے لوٹے اور غنیمتوں کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تھے اور ان کے قتل سے ہاتھوں کو روک لیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں کفار پلٹ کر دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ اور روزِ احد ایسا ہی ہوا تو ان کے بارے میں نازل ہوا۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُبِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُبِيدُ الْآخِرَةَ
کچھ تم میں سے دنیا چاہتے ہیں اور کچھ تم میں سے آخرت چاہتے ہیں۔

اب رہا حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :- ”كُلُوا كَثِيرًا مِّنَ اللَّهِ سَبَقُ“ (اگر روزِ ازل سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو) اس کے معنی میں مفسرین اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ اگر پہلے نہ لکھا جاتا کہ میں کسی پر عذاب نہیں کروں گا۔ مگر بعد از ممانعت تو ضرور میں تم کو عذاب دیتا۔ تو یہ دلالت کرتی ہے کہ قیدیوں کا معاملہ گناہ نہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان قرآن پر نہ ہوتا تو مراد کتابِ سابق سے یہی ہے اور تم عفو کے مستوجب ہو سکتے تھے تم غنیم پر عتاب کئے جاتے۔ یا یہ مراد ہے کہ لوحِ محفوظ میں یہ لکھا نہ ہوتا کہ غنیمتیں حلال ہیں۔ یہ سب ذنب و معصیت کی نفی کرتی ہیں اس لئے کہ جس چیز کا کرنا حلال ہے وہ معصیت نہیں ہوتی۔ اس لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آخر آیت میں فرمایا۔ ”فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا“ ”و کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال طیب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل اور فدیہ میں اختیار دیا گیا ہے۔ بلاشبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آپ کے صحابہ قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر چاہیں تو انہیں قتل کر دیں اور نہ چاہیں تو اس شرط پر ان سے فدیہ لے لیں کہ آئندہ سال ان میں سے ستر مارے جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے فدیہ کو اختیار کر لیا۔ تاکہ ہم میں سے مارے جائیں۔ بلاشبہ روزِ احد ستر صحابہ کا قتل واقع ہوا۔ یہ دلیل اس کی ہے کہ انہوں نے اذن و اختیار پانے کے بعد ایسا کیا لہذا معصیت کہاں رہی۔ بعض کہتے ہیں کہ اگرچہ قتل و فدیہ میں انہیں اختیار دیا گیا تھا لیکن قتل و امتحان زیادہ بستر تھا جن پر عتاب کیا گیا لیکن کوئی عاصی و گنہگار نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

اظہارِ سطوت و غلبہ ربوبیت :- لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ :-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
تَمَّ نَقَطُهَا مِنْهُ الْوَيْتَيْنِ
اور اگر ہم پر کچھ باتوں کی یو نہی نسبت کرتے تو یقیناً ہم ان کو داہنی جانب سے پکڑتے پھر ہم ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے۔

گو یا فرماتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بنا کر اس کی نسبت ہماری طرف کرتے تو ضرور انہیں دائیں جانب سے پکڑتے۔ اور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ اور ہلاک کر دیتے۔ اس میں عذاب کا کتنا یہ ہے جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جن پر انہیں غصہ آتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی اور حق تعالیٰ کا آپ کو کذب و افتراء سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں مبالغہ ہے لیکن اس عبارت میں ”بِیَمِينِ لَّكَ اللَّهُ“ کی مانند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و کرامت اور قدر و منزلت کے باوجود اظہارِ سطوت اور غلبہ ربوبیت ہے۔ اور یہ آیت آپ کے مجتہم بالشانِ حال اور کمالِ محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور

در حقیقت مفتریوں اور کذابوں پر تعریف ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں۔ بہر حال ہمیں ادب کا دامن نہ چھوڑنا چاہئے اور زبان کی چھانٹ کرنی چاہئے اس چیز میں جو محبوب و محبت کے درمیان ہو۔

تفصیلی علم کا مسئلہ۔ - لیکن حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”مَا كُنْتُ نَذْرِيْ مَا الْاِيْمَانُ“۔ ”اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرعی تفصیل بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد احکام ایمان اور صفات ایمان کی تفصیلات کا حکم ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کیونکہ اس کا وجود، قرآن کے نازل ہونے اور دین و شریعت کے مکمل ہونے کے بعد ہے بلاشبہ یہ تو حد شریعت کو پہنچ چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت خدا کی توحید کا نام بھرتے اور بتوں کو اور ان کی پرستش کو دشمن جانتے اور حج و عمرہ کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی شراب نہ پی۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے بندوں کے لئے آپ کے ذریعہ جو شریعت مقرر فرمائی ہے وہ اس وقت تک آپ پر نازل نہ ہوئی تھی۔ اس آیت کا یہی مفہوم و مراد ہے۔ ایمان کا ارادہ کرنے کا مطلب، تصدیق و اقرار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان و احکام کی دعوت مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حذف مضاف کے باب سے ہے۔ یعنی ”مَا كُنْتُ نَذْرِيْ اَهْلَ الْاِيْمَانِ“ مطلب یہ ہے کہ تم اہل ایمان کو نہیں جانتے کہ اعمام و اقارب یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کون کون ایمان لائیں گے۔ یہ معنی کلام کے سیاق و سباق سے بعید ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْاَكْبَرُ الرَّحْمٰنُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ۔

باب چہارم

اس باب میں کتب سابقہ توریت اور انجیل وغیرہ کی ان پیشین گوئیوں اور خبروں کو بیان کیا جا رہا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توفیر اور رسالت سے متعلق ہیں۔ اور علمائے اہل کتاب نے اپنے اجمال اور تفصیل میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَأْتِيهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَلْجَاءُ غَوَاةٍ يُنَادُوا لَهُمْ فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْفِكُهُمْ
يَا لَعَنَ ذُفَيْرَةُ عَنْ النَّبِيِّ
جو لوگ اس رسول و نبی امی کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا پاتے ہیں کہ وہ انہیں نیکی کا حکم فرمائیں گے اور انہیں برائی سے بچنے کی تلقین فرمائیں گے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف گزشتہ کتابوں میں بکثرت ہے۔ اور انبیاء و مرسلین کی مجلسوں میں حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ رہتا تھا۔ چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس سے مطلع کیا ہے تو لا محالہ آپ کا ذکر شریف انہوں نے بطریق ادنیٰ اپنی مجلسوں میں کیا ہو گا۔ کیونکہ ”مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا كَفَّرَ كُرْهُ“ جو چیز بہت محبوب ہو اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ یہ آریہ کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیل ہے۔ اگر یہ خبر واقع کے مطابق نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نفرت و تکذیب کا موجب ہوتا اور یہود و نصاریٰ سے زیادہ کوئی اور قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور صدق نبوت سے واقف اور شناسا نہ تھی کیونکہ یہود و نصاریٰ توریت و انجیل میں آپ کے اوصاف پڑھ چکے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں مدتوں سے آپ کے منتظر تھے کیونکہ اس شہر میں آپ کے ظہور کی علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی تھیں اور یہی یہود و نصاریٰ تھے جب ان سے مقابلہ اور جنگ کی نوبت آئی تو یہ آپ کی بعثت کا واسطہ دے کر فتنہ و نفرت طلب کرتے اور کہتے کہ اب وہ وقت آگیا ہے جب ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ سعادت میں تم سے نہیں گے۔ ان کے آباء اپنی موت کے وقت اپنی اولادوں کے لئے وصیت نامے چھوڑ جاتے اور کہتے کہ ہمارا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر عرض کریں کہ ہم نے آپ کے انتظار میں جاں دی ہیں۔ اور اس جہان سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”يُخْرِقُونَكُمَا يُخْرِقُونَ أَبْنَاءَ مُحَمَّدٍ“ (یہ آپ کو ایسا پچھانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پچھانتے ہیں) مطلب یہ کہ یہ کافر لوگ آپ کو خوب پچھانتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا ظہور قدسی ہوا تو ان کی سابقہ شقاوت ازلی عود کر آئی اور حسد و عناد سے آپ کو جھٹلانے لگے اور جان بوجھ کر راہ حق کو چھپانے کی خاطر اپنی کتابوں میں تحریف و تفسیر کرنے لگے۔ اور دنیا کی محبت اور حب ریاست نے ذلت و شقاوت اور خسران کے سبب انہیں بہت درجے میں گرا دیا۔ لیکن اس تحریف و تبدیلی کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کی شریعت کی نشانیاں ان کی کتابوں میں اب بھی روشن و تاباں ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ سریانی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ”شیخ“ ہے۔ اور شیخ کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ ان کی زبان میں شیخ بمعنی حمد ہے۔ اور جب وہ خدا کی حمد کرتے ہیں تو شخلاً یعنی الحمد للہ کہتے ہیں اور جب شیخ بمعنی حمد ہو تو شیخ بمعنی حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ آپ کے احوال و صفات اور آپ کی نبوت کی علامات و نشانیاں صاف صاف اور آپ کی بعثت و ہجرت کی جگہ متعین تھی۔ جس روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے اسی دن حضرت عبداللہ بن سلام جو احبار و اشراف یہود اور اولاد حضرت یوسف علیہ السلام سے تھے حاضر ہوئے اور ایمان لائے اور جس دن سے مکہ مکرمہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی تھی یہ اسی دن سے آپ کے لقاء شریف کی سعادت حاصل کرنے کے منتظر تھے۔

مدتے بود کہ مشتاق لقایت بودم لاجرم روئے ترا دیدم و از جارفتم

جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہی ابن ملام، شرب کے عالم ہو؟ عرض کیا ہاں! فرمایا میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھے بھیجا کیا تم نے خدا کی کتاب توریت میں میری منفات کو پایا ہے؟ کہا ہاں! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مظفر و غالب فرمائے گا۔ وہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا۔ یقیناً بلا شک و شبہ میں نے خدا کی کتاب میں آپ کی خوبیاں اور صفیں پائی ہیں۔ اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا امت پر گواہی دینے والا یعنی ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و ہلاکت کی

گواہی دینے والا اور فرماں برداروں کو ثواب و اجر کی بشارت دینے والا اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانے والا۔ حرز الایمان میں ایوں یعنی اہل عرب کو جن کی اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی پناہ دینے والا، اور آپ سارے جہان کے لئے پشت پناہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کی تخصیص، ان میں آپ کی بعثت، اور آپ سے قربی ہونے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ پہلے جہل و نادانی اور شقاوت قلبی میں مشہور و منہک تھے اب آپ کی تعلیم و تربیت سے علم و ہدایت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ”حرز“ اس محفوظ جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی آفت و تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے مراد ان کی حفاظت و پناہ آفتوں سے ہے۔ خواہ وہ آفت نفسانی ہو یا شیطانی و ساوس وغیرہ جیسا کہ فرمایا:-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيضَلُّونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں رسول کو انہیں میں سے بھیجا جو ان پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا اور ان کا ترکیہ فرماتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

ممکن ہے کہ اس سے مراد دائمی عذاب و ہلاکت اور انہیں نیست و نابود ہونے سے محفوظ و پناہ میں رکھنا ہو جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:-
وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور نہیں ہے خدا کہ ان کو دائمی عذاب دے ورنہ آسمان لیکہ آپ ان میں تشریف فرما ہوں۔

عبداللہ بن سلام کی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ”وَأَنْتَ عَزِيْزٌ ذُو سُلْطٰنٍ“ آپ میرے بندہ خاص ہیں کوئی اس صفت میں آپ کا ہمسر نہیں۔ اور آپ میرے رسول ہیں جو ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہیں ”وَسَيُتَنَبِّئُكَ الْمُتَكَلِّمُ“ اور میں نے آپ کا نام متوکل رکھا کیونکہ آپ نے اپنے تمام کام مجھ پر چھوڑ دیئے ہیں۔ اور آپ اپنی ذاتی قوت و طاقت سے باہر آگئے ہیں کیونکہ بندگی کے معنی کی حقیقت یہی ہے۔ ”لست بقليل ولا غليل“ اور آپ نہ درشت خو ہیں اور نہ سخت دل۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا:-
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنِقَضُوا مِنْكَ مَا تَوَلَّيْتَ۔ یعنی اگر آپ درشت خواور سخت دل ہوتے تو آپ کے گرد سے یقیناً وہ ہٹ جاتے۔

اور یہ جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ“ (ان منافقوں اور کفار پر سختی فرمائیے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزاج کی خوبی اور دل کی نرمی آپ کی طبعی اور جبلی خصلت ہے غلظت کا حکم مخلوق کے علاج کے لئے ہے جس کی ہمت و تہمت یہ ہے کہ عدم سختی اور نرم دلی مسلمانوں کے لئے ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کے لئے سختی و غلظت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ میں یہ دونوں صفیں حق

تعالیٰ کے لئے ہیں۔ ”اُحْبَبْتُ لِلّٰهِ نَفْسِيْ“ (محبت بھی اللہ کے لئے اور دشمنی بھی اللہ کے لئے) اور فرمایا ”اَنَا لَشَوْكَ الْقَوْلُ“ (میں بہت تبسم کرنے والا اور بہت قتل کرنے والا ہوں) باب اخلاق میں اس کی طرف اشارہ مقرر چکا ہے۔ ”ولا تحاب في الاسواق“ (اور بازاروں میں شور و شغب کرنے والے نہ تھے۔) جیسا کہ جاہلوں کی عادت ہے۔ یہ عقلمندی کی نشانی ہے کہ نرم خو ہو اور آواز بلند نہ کرے۔ اور کج خلقی سے احتراز کرے، مجلس میں بھی، گھر میں بھی اور بازاروں میں بھی۔

وَلَا يَجْزِي بِالْسَيِّئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَكِنْ يُعْغَوُ وَيُغْفَرُ۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لے اور غلو و درگزر اور پردہ پوشی سے کام لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز دنیا سے آپ کو نہ اٹھائے گا جب تک کہ سحر و لوگوں کی درستگی نہ فرما دے اور لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں اور توحید کا اقرار کر کے شرک کا زائل نہ کر لیں۔

فَيُفْتَحُ بِهٖ اَعْيُنُ عُمْيَا وَاَذُنَا صَلَوٰةً قُرْبًا غُلْفًا (تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ایسی اندھی آنکھوں کو کھولے گا جو راہ راست نہیں دیکھتیں۔ اور ایسے کانوں کو کھولے گا جو حق بات نہیں سنتے اور ایسے دلوں کو کھولے گا جو نہیں سمجھتے اور حقیقت حال کو نہیں پاتے۔) ایک اور روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ بازار میں فریاد اور فحش کلامی نہ کریں گے اور جو فرامیٹس گے جستو نہ ہو گا۔ اور ہر خوبی و کمال اور ہر صفت و جمال سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ اور میں انہیں ہر خلق کریم عطا کروں گا اور اطمینان و سکون اور آرام و آہستگی کو ان کا لباس بناؤں گا اور تقویٰ و پرہیزگاری کو ان کا ضمیر کروں گا۔ حکمت ان کی عقل، صدق و وفا ان کی طبیعت، غفور و عظیم ان کی عادت، عدل ان کی سیرت، حق ان کی شریعت، ہدایت ان کا امام، اسلام ان کی ملت، اور احمد ان کا نام رکھوں گا۔ لوگ گمراہی کے بعد ان سے ہدایت پائیں گے۔ اور آپ کے وسیلہ سے جہالت کے بعد لوگ عقل مند بنیں گے۔ اور گم نامی کے بعد ان کا نام چارواں عالم میں گونجے گا۔ اور کمی کے بعد انہیں کثرت و زیادتی عطا کروں گا اور جدائیگی کے بعد انہیں بلاؤں گا۔ اور مفلسی کے بعد انہیں تو گھر کروں گا۔ اور مخالف دلوں اور پراگندہ خواہشوں اور جدا جدا بکھری ہوئی جماعتوں میں الفت و محبت ڈالوں گا۔ اور ان کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا۔ کعب احبار سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا بن عباس نے حضرت کعب سے دریافت فرمایا تم نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کیا کیا پائے انہوں نے بیان کیا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عبد اللہ، عبد الحقار یعنی اللہ کے بندے، مکہ مکرمہ ان کی جائے پیدائش، مدینہ منورہ ان کا مقام ہجرت اور ملک شام ان کے زیر قبضہ ہو گا وہ سخت گوہوں گے نہ درشت خو۔ نہ بازاروں میں شور و غل کریں گے اور نہ برائی کا بدلہ لیں گے بلکہ غلو و درگزر سے کام لیں گے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کی تعریف بھی آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا۔ آپ کی امت غم و مسرت اور خوشی و ناخوشی میں شکر گزار ہوگی اور ہر بستی و بلندی پر حق تعالیٰ کی حمد و تکبیر کرے گی۔ نمازوں کے لئے آفتاب کی رعایت کریں گے۔ اور جب سورج کسی نماز کا وقت لائے گا تو وہ اس وقت نماز بجالائے گی اگرچہ وہ خاک نشین ہوں گے اور فتنے سے اوپر ازار بند اور پانچاے پہنیں گے۔ اور اپنے اعضاء کے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرے کا وضو کریں گے۔ اور ان کا منادی یعنی مؤذن آسمان میں ندا کرے گا یعنی بلند و بالا رجوں میں اذان دے گا۔ ان کی صفیں جنگ اور نماز میں یکساں ہوں گی۔ وہ راتوں میں نغمہ سنج ہوں گی۔ اس نغمہ سنجی سے مراد رات کے اور اود و طائف اور حلاوت قرآن ہے۔

بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا جب حضرت موسیٰ

علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا اور اس میں انہوں نے اس امت مرحومہ کا ذکر پایا تو عرض کیا کہ اے خدا میں توریت کی ان تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخر بھی ہے اور سابق بھی ہے۔ مطلب یہ کہ وجود زمانی میں تو وہ آخری امت ہوگی اور فضل و شرف میں سابق یعنی اول و فائق ہوگی۔ ان کے لئے شفاعت کی جائیگی۔ ان کی دعاؤں سے بارشیں ہوں گی ان کے سینوں میں کلام الہی محفوظ ہوگا۔ جنہیں وہ ازبر، بطور حافظ پڑھیں گے۔ غنیمتوں کو کھائیں گے۔ اور صدقات کو ان کے اپنے ہی منکوں کے لئے گردانا گیا۔ یہ اسی امت کے خواص ہیں۔ جن پر احکام کو آسان کیا گیا ہے۔ اور غنیمتوں اور صدقات کو ان پر حلال کیا گیا۔ بخلاف بچلی امتوں کے کہ یہ ان پر حلال نہ تھیں۔ اور جب وہ کسی بدی کا ارادہ کریں گے تو اسے نہ لکھا جائے گا اور جب وہ بدی کا ارتکاب کر لیں گے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ اور جب نیکی کا قصد کریں گے تو اسے لکھا جائے گا۔ اور جب نیکی کر لیں گے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور انہیں اول و آخر کا علم دیا جائے گا۔ اور دجال کو وہ قتل کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کی تمنا کرنا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کی تختیوں میں امت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ستر صفات کو پڑھا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ”اے خدا! اس امت کو میری امت بنا دے۔“ فرمان باری آیا کہ اے موسیٰ! اس امت کو تمہاری امت کیسے بناؤں وہ امت تو نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے رب تو مجھے ہی امت محمدیہ میں بنا دے۔ اس پر حق تعالیٰ نے انہیں اپنے اس ارشاد میں دو خوبیاں مرحمت فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا۔

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اَخْلَقْتَنِيْكَ عَلٰى النَّاسِ بِرُسُلَتِىْ وَبِكَ لَمْ يَكُنْ لِّىْ
خَلْقٌ مَّا اَتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا! میں اس پر راضی ہو گیا۔

ابو نعیم بروایت سالم بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب نقل کرتے ہیں کہ کعب احبار سے ایک مرد نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حساب کتاب کے لئے جمع ہوئے ہیں اور تمام نبیوں کو بلایا گیا ہے جملہ نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آئے اور ہر نبی کے لئے دو نور اور ہر امتی کے لئے ایک نور جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا دیکھا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التیمتہ و التکویٰ بلایا گیا تو آپ کے ہر موئے تن کے ساتھ ایک ایک نور تھا۔ اور آپ کے ہر امتی کے ساتھ دو نور تھے۔ اس پر کعب احبار نے اس مرد سے دریافت کیا کہ تم نے جو اپنے خواب کی تفصیل بیان کی ہے کیا تم نے ایسا کہیں پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا خدائی قسم! خواب میں ایسا دیکھنے کے سوا کہیں اور کسی جگہ ایسا نہ پڑھا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں کعب کی زندگی ہے یہ صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی ہے اور وہ صفت تمام نبیوں اور ان کی امتوں کی ہے یہی کتاب الہی میں ہے گویا کہ تو نے توریت میں اسے پڑھا ہے۔

وہ خبریں جن میں یہود کو پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا علم تھا

وصل۔۔ اب رہیں وہ خبریں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو رسول اکرم سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت پہلے ہی علم تھا۔ اور ان شریروں نے ان کے ظہور کے بعد عناد و انکار کیا۔ بجز ان لوگوں کے جن کے حال کے ساتھ توفیق و ہدایت

ربانی شامل تھی۔ ایسی خبریں بے شمار ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ توریث کی تعلیم و تدریس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے اور اپنی اولاد میں برابر چچا کرتے رہتے۔ آپ کا حلیہ شریف تلاتے، ہجرت و بعثت کا مقام متعین کر کے کہتے کہ نبی آخر الزماں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ رونق افروز ہوں گے لیکن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے حسد و عناد کی راہ اختیار کی اور کہنے لگے کہ یہ وہ شخص نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں تلاتے آرہے ہیں۔ اور آپ کی صفات شریف میں تحریف کرنے لگے۔ لیکن ان کی اس تحریف و تغیر کے باوجود آپ کے دلائل و شواہد توریث میں روشن و تاباں تھے۔ قبیلہ اوس کا ایک شخص ابو عامر راہب تھا۔ اور قبیلہ اوس و خزرج میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا نہ تھا۔ وہ مدینہ کے یہودیوں سے محبت کرتا اور ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ ان سے دین اسلام کے بارے میں پوچھتا وہ اسے رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے اور کہتے کہ مدینہ ان کے ہجرت کا مقام ہے پھر وہ یہودیوں کے پاس سے مقام بتاتا گیا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا اس کے بعد وہ ملک شام گیا اور نصرانیوں سے اس نے دریافت کیا انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات بیان کیں تو ابو عامر گوشہ نشین ہو گیا اور راہب بن گیا۔ راہبوں جیسا لباس (پلاں) پہننے لگا۔ وہ برابر یہ کتار ہاکہ میں ملت حنیفیہ، دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا منتظر ہوں۔ اور اسی ابو عامر نے جنت سے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں سنی تھیں۔ لیکن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تو وہ اپنے حال میں برقرار رہ کر بغاوت، حسد اور فحاشی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کس چیز پر مبعوث کئے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملت حنیفیہ پر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں بلکہ اسے غیر کے ساتھ خلط ملط کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں اسے روشن اور پاک و صاف لایا ہوں۔ پھر فرمایا اب عامر! وہ خبریں کیا ہوئیں جو یہود نے تجھے میری صفات کے بارے میں بتائی تھیں۔ کہنے لگا! آپ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں یہود نے منشیس بیان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عامر! تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو عامر نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ”آپ دروغ فرما رہے ہیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو بے کس و ناچار مسافرت کی حالت میں ہلاک کرے۔ چنانچہ اس کے بعد ابو عامر کہ کی طرف لوٹ گیا اور قریش کے دین کی پیروی کرنے لگا۔ اس نے سابقہ طریقہ رہبانیت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ ملک شام جاتے ہوئے یکے و تنہا یکس و ناچاری اور مسافرت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے بموجب مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق و ہدایت نہ ہو علم و دانش کام نہیں آتا ”واللہ یخدی من یشاء“ اسی ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ تھے جنہیں ”غلیل ملائکہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور ایمان لائے۔ اور ان کا اکابر صحابہ کرام میں شمار ہوا۔ ان کے ”غلیل ملائکہ“ ہونے کا مشہور قصہ ہے۔ چنانچہ ابن حبان اپنی ”صحیح“ میں اور حاکم ”مستدرک“ میں ہر شرط و ضمیمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نئے شادی شدہ تھے بلکہ اسی روز شادی کر کے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ چانک روز احد کفار سے جنگ کی شدت کا غلغلہ سنا ہے چین ہو گئے۔ غلیل جنابت کرنے کی بھی فرصت نہ پائی، ہر نکل کر کفار سے مصروف پیکار ہو گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماماٹے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ حنظلہ کی حقیقت حال کیا ہے اور کس سبب سے ان کو شہدائے درمیان خاص طور پر فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ (کیونکہ مسئلہ ہے کہ شہید میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو اسے نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ اور یہاں تو انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں؟) اور ایک روایت میں تصریح ہے نہ فرمایا۔

جنسی تھے اور اپنی بیوی کے پاس سے اسی طرح اٹھ کر چل دیئے تھے۔ اور جب ان کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے یہی حقیقت حال بیان کی۔ اسی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ جنسی شہید کو غسل دینے کا حکم فرماتے ہیں لیکن صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غسل جو جنابت کی وجہ سے فرض تھا وہ تکلیف کے دائرے سے نکلنے کے بعد ساقط ہو گیا اور وہ غسل جو موت کے سبب لازم ہوتا ہے اسے شہادت نے ساقط کر دیا۔ اب اس پر کون سا غسل واجب ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ اپنی دلیل میں حضرت حنظلہ کے اسی قصہ کو لاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جنسی تھے دلیل میں پیش کرتے ہیں۔

اب ہم تورات، انجیل، زبور، اور صحف آدم وابرہیم وغیرہا علیہم السلام سے وہ خبریں نقل کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ہیں۔

توریت و انجیل وغیرہ سے بشارتیں :- و صل :- مخفی نہ رہنا چاہئے کہ قرآن کریم کی اس خبر کے بعد ان کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال شریف اور آپ کی صفیں موجود ہیں۔ اس مدعا کے ثبوت میں کسی مزید دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن ان دشمن خدا کافروں کی الزام تراشی سے بچنے کے لئے ان کا لانا ضروری ہے اور اس سے مسلمانوں میں اطمینان کی زیادتی اور نورانیت و یقین پیدا ہو گا۔ لیکن توریت میں حذف و تحریف، تغیر و تبدل اور ان خیانتوں کے بعد بھی جو ان بد بختوں نے اس امانت کی ادائیگی میں کی ہے۔ موجود ہے کہ ”حق تعالیٰ نے سینا سے تجلی فرمائی اور ساغیر سے ظاہر ہوا اور فاران سے آشکار ہوا۔“

”سینا“ اس پہاڑی کو کہتے ہیں جس کو طور سینا اور طور سینین کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس پر تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اس پر ان کی نبوت ظاہر ہوئی۔ ساغیر سے ان پر انجیل نازل ہوئی ”فاران“ عبرانی نام ہے اور مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کی ان پہاڑیوں کو کہتے ہیں جن میں سے ایک پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے قبل عبادت فرماتے تھے۔ اور اسی پہاڑی پر سب سے پہلے خدا کی وحی نازل ہوئی۔ یہ تین پہاڑ ہیں۔ ایک جبل ابو قیس ہے جس کے نیچے مکہ مکرمہ کی آبادی ہے۔ اس کے مقابل جبل قیقعان، بطن وادی تک ہے اور اس کے مشرقی جانب جبل قیقعان کے متصل شعب بنی ہاشم ہے۔ اور اسی شعب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔

اور ابن قتیبہ جو کہ علمائے امت میں سے ہیں۔ جنہوں نے کتب سابقہ پڑھی اور ترجمہ کی ہیں۔ وہ ”اعلام النبوة“ میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ ہر اس شخص کو جو ذرا بھی اس میں غور و فکر کرے کوئی دشواری نہ ہوگی۔ اس لئے کہ جیسا کہ حقیقت الامر ہے کہ حق تعالیٰ کا طور سینا پر تجلی فرمانے کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نازل فرمانا ہے۔ اور جبل ساغیر سے اس کا ظہور فرمانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نازل فرمانا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض خلیل کے جبل ساغیر میں (جسے ناصرہ کہتے ہیں) سکونت و اقامت فرماتے تھے۔ اور اسی بنائیران کے پیرو کاروں کا نام نصاریٰ رکھا گیا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ساغیر سے حق تعالیٰ کا ظہور فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نازل فرمانا مراد ہے تو فاران کی پہاڑیوں پر سے ملو و آشکارا ہونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا مراد ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ فاران مکہ کی پہاڑیوں ہی کا نام ہے۔ اور اُردو یہ دعویٰ کریں کہ فاران مکہ کے سوا پہاڑوں کا نام ہے تو یہ ان کا بہتان و افتراء ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ توریت میں یہ نہیں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ و اسمعیل علیہما السلام کو فاران پر بسایا تھا اور اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ پھر ہمیں وہود و مسیحیت بتاؤ جہاں خدا آشکارا ہوا ہو۔ اور اس جگہ کا نام بھی فانا، ان ہی ہو۔ اور وہاں کسی نبی کی بعثت ہوئی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے بعد اس نبی پر خدا نے کتاب نازل فرمائی ہو۔ اور ہمیں وہ دین دکھاؤ جو ظہور و انکشاف میں دین اسلام کی مانند ظاہر و منکشف اور آشکارا ہو۔ کیا تم لہجائے نہیں کہ مشرق اور مغرب میں کوئی دین بھی اتنا آشکارا اور ظاہر نہیں ہوا جتنا کہ جہان بھر میں دین اسلام آشکارا اور ظاہر ہوا۔

توریت کی دوسری بشارت :- نیز توریت میں یہ بھی موجود ہے کہ حق تعالیٰ نے توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے "سفر خامس" میں یہ خطاب فرمایا کہ۔

"تمہارا رب بنی اسرائیل کے لئے تمہارے برادروں میں سے (اور ایک روایت میں ہے ان کے برادروں میں سے) نبی پیدا کر کے مبعوث فرمائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام رکھے ہو گا پھر وہ ان کے لئے وہی فرمائے گا۔ جن کا میں حکم دوں گا۔ اور جو کوئی ان کے ارشاد کی اطاعت و تعمیل نہ کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔"

اس کلام توریت کی دلالت، سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح ہے اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اگر یہ نبی موعود، ابناء ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے تو وہ انہیں میں سے ہوں گے نہ کہ ان کے بھائیوں میں سے۔ اور اگر وہ یہ کیس بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بھائی ہیں۔ اس بنا پر اخوت کا اطلاق درست ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس طرح تم توریت کو جھٹلا رہے ہو اس لئے کہ توریت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند قائم نہ ہوا۔ اور توریت کے ایک اور ترجمہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مانند بنی اسرائیل میں کبھی بھی کوئی قائم نہ ہو گا۔ لہذا بعض یہودیوں کا یہ قول باطل ہو گیا کہ اس نبی موعود سے حضرت "یوشع بن نون" مراد ہیں۔ اس لئے کہ حضرت یوشع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ کٹوتھے اور نہ ان کی محض۔ بلکہ ان کی حیات میں ان کے خادم تھے۔ اور وفات کے بعد ان کی دعوت کو موکد و موید کیا تھا۔ چنانچہ ثابت ہو گیا کہ اس نبی موعود سے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کٹوتھے ہیں۔ اور یہ کہ آپ اقامت دعوت حق، متحدی معجزہ، تشریع احکام اور اجراء نخب شرائع سابقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مماثل ہیں۔ اور بجائے خود یہ بات بکثرت دلائل سے روشن ہے کہ نبی موعود اور نبی آخر الزماں حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

فرماتے ہیں کہ توریت کا یہ فرمان کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ "میں اپنا کلام ان کے منہ میں رکھوں گا۔" اس سے مقصود اور معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے کلام کی وحی ان کی طرف کریں گے اور وہ اس کلام وحی سے وہی خطاب فرمائیں گے جو انہوں نے سنا ہو گا۔ اور ان کی طرف کوئی لکھا ہوا صحیفہ یا لوح نہیں آتا رہے گا اس لئے کہ وہ امی ہیں لکھا ہوا نہ پڑھیں گے۔

انجیل کی بشارتیں :- انجیل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونے کے سلسلے میں ابن ظفریل نے بیان کیا ہے کہ یوحنا جو حضرت عیسیٰ کا حواری تھا وہ اپنی انجیل میں حضرت مسیح کے حوالہ سے بتاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا :-

"میں اپنے باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں دوسرا "فارقلیط" عنایت فرمائے جو تمہارے ساتھ تا ابد ثابت و قائم رہے وہ روح حق ہے۔ اور وہ تمہیں ہر چیز سکھائے گا۔ اور فرمایا بیٹا جانے والا ہے۔ (اس سے کننا یہ اپنی ذات مراد لی ہے) کیونکہ اب اس کے بعد فارقلیط آنے والا ہے جو تمہارے بھیدوں کو زندہ کر کے ہر چیز کو بدل دے گا۔ اور وہ میری گواہی دیں گے۔ جیسا کہ میں ان کی گواہی دے رہا ہوں۔ میں تمہارے لئے "امثال" لایا ہوں اور وہ اس کی تاویل (یعنی تفسیر و تشریح) لائے گا۔ (اس تاویل سے مراد قرآن ہے جو کہ محتمل تاویلات اور معانی کثیرہ کا

حامل ہے بخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے) اور دوسرا فارقلیط ایسا ہو گا جسے سارے جہان میں کوئی بھی توڑنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ اگر تم میری دعوت مانتے ہو اور مجھے سے محبت رکھتے ہو تو میری اس وصیت کو یاد رکھنا۔ میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں فارقلیط عنایت فرمائے۔ جو آخر زمانہ تک تمہارے ساتھ رہے۔

اس میں اس کی وضاحت و صراحت ہے کہ حق تعالیٰ ان کی طرف کسی ایسے کو بھیجے گا جو حق تعالیٰ کی رسالت تبلیغ میں اور خلق کی سیاست اس کے مقام میں قائم فرمائے گا۔ اور اس کی شریعت باقی اور تابدار یعنی جب تک زمانہ قائم ہے رہے گی۔ آیا ہے کوئی ایسا؟

بجز سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

فارقلیط کی تفسیر میں نصابی اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فارقلیط کے معنی حامد یعنی حمد کرنے والے کے ہیں اور بعض کہتے ہیں بمعنی مخلص ہے۔ اگر ہم مخلص کے معنی میں ان کی تائید کریں تو مخلص ایسا رسول ہو گا جو سارے جہان کی خلاصی اور رستگاری کے لئے تشریف لائے۔ اور یہ تفسیر ہماری منشا کے موافق ہے اس لئے کہ ہر نبی کفر سے امت کو نجات دلانے والا ہوتا ہے۔ اور ان معنی میں انجیل میں حضرت مسیح کا قول شاہد ہے کہ ”میں لوگوں کو نجات دینے کیلئے آیا ہوں۔“ جب ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح نے اپنی توصیف ”لوگوں کو نجات دہندہ“ فرمائی ہے تب انہوں نے باپ سے استدعا کی کہ دوسرا فارقلیط یعنی نجات دہندہ عنایت فرمائے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ ایک فارقلیط تو گزر گیا اب دوسرا فارقلیط آتا ہے۔

اگر ہم بطریق تنزیل یہ تسلیم کر لیں کہ ”فارقلیط“ کے معنی حامد کے ہیں تو یہ لفظ ”احمد“ سے کتنا زیادہ قریب ہے۔ اسی بنا پر ابن ظفر نے کہا ہے کہ انجیل میں جس چیز کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ فارقلیط رسول ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو کلام مجھ سے تم سنتے ہو وہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ باپ کا کلام ہے۔ جو مجھ پر تمہارے لئے نازل فرمایا گیا ہے۔ اور وہ ”فارقلیط“ جو ”روح القدس“ ہے باپ اسے میرے نام سے بھیجے گا تاکہ وہ تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے۔ اور تمہیں یاد دلائے اور نصیحت فرمائے جیسا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ لہذا کیا اس سے زیادہ واضح ترک کی بیان ہے؟ کہ ”فارقلیط“ وہ رسول ہے جسے حق تعالیٰ بھیجے گا۔ اور وہ خدا کی مخلوق کو ہر چیز کی تعلیم دے گا۔ وہ انہیں وعظ و نصیحت فرمائے گا لیکن اس جگہ باپ کا بولنا محرف اور بدلا ہو اللفظ ہے اور اہل کتاب اس لفظ کے استعمال سے نا آشنا نہیں ہیں کہ یہ پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اشارہ ہے کیونکہ یہ تعظیم کا لفظ ہے۔ اور اس لفظ سے شاکر و استاد کو مخاطب اور اس سے اپنے علم میں استمداد کرتا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ نصاریٰ اپنے علمائے دین کو روحانی باپ سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور یہ کہ بنی اسرائیل اور بنی عیض اپنے آپ کو ”نخن ابناؤ اللہ“ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے تئیں بدگمانی میں ڈالے ہوئے تھے۔

لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ باپ اسے (فارقلیط کو) میرے نام سے بھیجے گا۔ اس میں سید عالم محمد مصطفیٰ ﷺ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے رسول ہونے کے بارے میں دی اور وہ آیات قرآنیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح و تریف اور ان کی پاکی و تنزیہ کے سلسلے میں قرآن میں مذکور ہیں جن کے لئے بنی اسرائیل انفراد کرتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ انجیل کے ایک اور ترجمہ میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ

”فارقلیط نہیں آئے گا جب تک میں نہ جاؤں اور جب فارقلیط آئے گا تو جہان کو غلطی و خطا پر سرزنش و توبیح کرے گا۔ اور وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں فرمائے گا وہی فرمائے گا جو خدا سے سنے گا۔ اور حق و صداقت کے ساتھ لوگوں کی سیاست فرمائے گا اور حوادث کی ان کو خبریں دے گا۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ ”وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا۔ بلکہ وہی بات کرے گا جو کچھ خدا سے ملے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔“

جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ”وَمَا يُخْلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ مَوْلَاؤُكُمْ يُحِبُّوْنَ“ یعنی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ”وہ (یعنی فارغیہ) میری بزرگی و عظمت بیان کرے گا اور میری نشانوں کو معظم جانے گا۔“ اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی عظمت و بزرگی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کسی نے بھی ایسی بیان نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصف رسالت کو بیان فرمایا اور ان کو ان چیزوں سے پاک و منزہ بتایا۔ جن کو ان کی امت نے ان کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔

یہ تمام صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ وہ کون ہے جس نے بنی اسرائیل کے علماء کو حق چھپانے اپنی جگہ سے کلمات ربانی کی تحریف کرنے اور تھوڑے داموں پر دین کو فروخت کرنے پر توجہ فرمائی؟ اور وہ کون ہے جس نے حوادث کی اور غیبی حالات کی خبریں دیں ہیں؟ بجز سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

انجیل میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اور اپنی امت سے فرما دو کہ ہر وہ شخص جو آپ کا زمانہ پائے وہ آپ پر ایمان لائے۔ لے فرزند قول (کو تواریخ) تم جان لو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم، جنت اور دوزخ کسی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور جب میں عرش کو عالم وجود میں لایا تو وہ کاپتا تھا اسے قرار نہ تھا پھر میں نے عرش پر لکھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تو وہ ساکن ہو گیا۔

مواہب لدنیہ میں بیہقی سے روایت سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہما منقول ہے کہ جب جارود نصرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ ”اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا بلاشبہ میں نے انجیل میں آپ کا وصف پڑھا ہے اور فرزند نبی نے آپ کی بشارت دی ہے۔ بیہقی دلائل النبوة میں از ابو امامہ باہلی از شام بن العاص اموی نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور دیگر چند آدمیوں کو ہر قل قیصر روم کی طرف بھیجا گیا کہ میں اسے دعوت اسلام دوں پھر پوری حدیث بیان کی اور کہا کہ ایک رات ہر قل نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہم اس کے پاس گئے تو اس نے بوازر نگار صندوق منگوا یا جس میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے۔ اور ہر خانہ کا وہاں چھوٹا تھا۔ پھر اس نے اس صندوق کو کھولا۔ اور ایک سیاہ رنگ کا ریشم کا پارچہ نکال کر پھیلا دیا۔ اس میں ایک تصویر نظر آئی جس کی آنکھیں بڑی بڑی سرخ بھاری، گردن دراز اور گیسو گندھے ہوئے تھے یہ خدا کی بہترین مخلوق کا پیکر تھا۔ اس نے پوچھا تم اس تصویر کو پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا ہم نہیں پہچانتے۔ کہایہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر اس نے دوسرا خانہ کھولا اور سیاہ رنگ کا ریشم کا پارچہ نکال کر پھیلا دیا۔ تو اس میں سفید پیکر میں بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور سرود حسین داڑھی والی تصویر نظر آئی۔ اس نے پوچھا تم اس تصویر کو پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ پھر اس نے ایک اور خانہ کھولا اور ایک ریشم کا پارچہ نکال کر پھیلا دیا تو اس میں ایک حسین شبیہ سفید چہرے والی نظر آئی گویا بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اس نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو ہم نے کہا ہاں! یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ہم رونے لگے اور ہر قل کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا۔ اور کہنے لگا کیا یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہی ہیں۔ اس شبیہ کے دیکھنے کے بعد گویا تم نے خاص انہیں کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہر قل بہت دیر تک اس شبیہ کو دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم یہ آخری نبی ہیں

لیکن میں نے جلدی کی تاکہ علم کو میں پاسکوں۔ ورنہ اس صندوق میں حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سلیمان علیہم السلام وغیرہ کی صورتیں بھی ہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ صورتیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی تھی کہ تمام انبیاء اور ان کی اولاد کو دکھا دے تو حق تعالیٰ نے یہ صورتیں ان کے پاس بھیجیں یہ سورج کے غائب ہونے کی جگہ حضرت آدم کے خزانہ میں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے مغرب شمس سے انہیں نکالا اور حضرت دانیال کے سپرد فرمایا۔ زبور کی بشارتیں :- ”ذبور کے چوالیسویں باب میں حق تعالیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ ”فَاعْرِضْ آلِهَتَهُمْ مِنْ شَفْعَتِكَ“۔ ”آپ کے دونوں ہونٹوں سے دنیا و آخرت کی نعمتیں فائز ہیں ”مِنْ أَجْلِ هَذَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ يَا آدَمُ“۔ ”اس کے لئے حق تعالیٰ نے آپ کو ابد تک برکت دی۔

لفظ فائز فیض سے بنا ہے۔ اور صراح میں فیض کے معنی خبر کا پھیل جانا، پانی کا کثرت سے ہونا، ندی میں لبالب ہو کر پانی کا بہنا اور پانی کا بہانا ہے۔ اور حدیث مستفیض کے معنی ہیں حدیث کا بہت زیادہ پھیل جانا۔ اور فیاض کے معنی جوانمرد اور بہت زیادہ بخشش کرنے والے کے ہیں۔

”تَكَفَّرَ لِيَحْيَا الْيَتِيمَ الْيَتِيمَ“۔ ”یعنی اے بزرگ اپنی شمشیر کو گردن میں حائل کرو، شکستہ بندوں کے کام سنوارو۔ (جبار الیہ بلند درخت کو کہتے ہیں جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ اور نخلہ جبارہ کے معنی ہیں کھجور کا بہت اونچا درخت) ”فَإِنْ شَرِئْتَكَ وَمُسْتَكْتَفٍ مَعْرُودٍ بِحُجَّتِهِ يَمِينُكَ“۔ ”یعنی بلاشبہ آپ کی شریعت و حکمت اور آپ کی سنت آپ کے دابے ہاتھ کی بزرگی کے ساتھ پیوست ہیں۔ ”سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ“۔ ”اور آپ کے تیر تیز کے ہوئے ہیں۔ ”وَبُخَّخَ الْأُمَمُ بِخُزُونٍ تَحْتُكَ“۔ ”اور ساری امتیں آپ کے تحت سرنگوں اور خمیدہ ہیں۔

اس فرمان سے مراد سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ نعمت جو آپ کے دونوں بہائے شیریں سے رواں ہے وہ کلام ہے جو آپ فرماتے ہیں اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور سنت سے وہ عمل مراد ہے جسے آپ نے کیا ہے۔ اور ”گردن میں اپنی تلوار کا حائل کرنا۔“ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں عربی ہیں کیونکہ عرب کے ماسوا کسی امت میں تلوار گردن میں حائل نہیں کی جاتی۔ گردن میں تلوار کا حائل کرنا اہل عرب سے مخصوص ہے اور یہ کہ آپ کی شریعت اور آپ کی سنت آپ کے دابے ہاتھ کی بزرگی کے ساتھ پیوست ہے۔ یہ نص صریح ہے کہ آپ صاحب شریعت و سنت ہیں تو وہ نبی اپنی تلوار کے ساتھ معوث ہوتا ہے اور لوگوں کو تلوار سے درست کر کے حق پر مستحکم کرتا ہے۔ اور ان کو تلوار کے ذریعہ کفر سے نکالتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز زبور میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں تضرع و زاری کے ساتھ مناجات کی کہ۔ ”اے رب! سنت کے ظاہر کرنے والے کو بھیج تاکہ لوگ جان لیں کہ مسیح بشر ہیں۔“

یہ خبریں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے حال کے اظہار میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیج تاکہ لوگوں کو معلوم کرائیں اور وہ پڑھیں کہ حضرت مسیح بشر ہیں، الہ یعنی خدا نہیں ہیں۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ لوگ حضرت مسیح کے بارے میں دعوے الوہیت کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و بیان کے سلسلے میں مذکور ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے اس (نبی آخر الزماں) کو راستی و درستی اور کردار و گفتار میں برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور انہیں اور ان کی امت کو بزرگی و کرامت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فیروزہ مندی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو ایسی کرامت

مرحت فرمائی ہے کہ وہ خواب گاہوں میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور بلند آوازوں سے تکبیر کہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تیز تلواریں ہیں تاکہ وہ خدا کی طرف سے ان لوگوں سے بدلہ لیں جو خدا کی عبادت نہیں کرتے اور اس زمانے کے بادشاہوں کو متقید کرتے اور ان کے عزت داروں کے گلے میں طوق ڈالتے ہیں۔

ایک اور بتابور میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے ”صیہون۔“ سے (صیہون سے مراد مکہ مکرمہ ہے) تاج مرصع محمود کا ظاہر ہونا مقرر فرمایا ہے۔ تاج سے مراد عطا کردہ ریاست و امامت اور محمود سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ایک اور بتابور میں ہے کہ ”وہ مالک ہوگا۔ اور جو درد سفا کرے گا۔ دریا سے دریا تک اور نہروں سے زمین کے آخری کنارے تک اور ان کے روبرو اپنے زانوؤں پر اہل جزائر بیٹھیں گے۔ ان کے سب دشمن مٹی کو اپنی زبان سے چائیں گے۔ سلاطین زمانہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور سر کو زمین پر رکھتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور ان کی امت کی فرماں برداری پر وہ مجبوز انکسار کریں گے اور گردن جھکانے سے انہیں نجات دے گا۔ وہ نبیؐ غمزدہ اور ستم رسیدہ لوگوں کو اس شخص سے جو اس سے بہت زیادہ قوی ہو گا رہائی عطا فرمائے گا۔ اور ہر کمزور و ناتواں کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ مدد فرمائے گا۔ اور ضعیفاء و مساکین پر مہربانی کرے گا۔ اور ان پر ہر وقت درود بھیجا جاتا رہے گا اور ان کے لئے ہمہ وقت دعائیں کی جاتی رہیں گی۔ اور ابد الابد تک ہمیشہ ہمیشہ ان کے ذکر کا چرچا رہے گا۔“ صلی اللہ علیہ وسلم۔

صحائف انبیاء میں ذکر جمیل :۔ وصل :۔ جس طرح کتب ثلاثہ یعنی توریت، انجیل اور زبور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور ہیں اسی طرح ہر نبی کے صحیفوں میں بھی آپ کے اوصاف مذکور و مسطور ہیں۔ یہاں تک کہ ابوالانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی نقل کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ۔

”میں کہ کا خداوند ہوں۔ اس کے رہنے والے میرے ہمسایہ ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اور وہاں تک پہنچنے والے میرے مہمان ہیں۔ اور وہ میری عنایت و حمایت کی پناہ اور سایہ میں ہیں اور میری حفاظت و رعایت میں ہیں اور زمین و آسمان والوں سے اسے معمور کروں گا اور جوق در جوق جماعتیں بکھرے ہوئے اور گرد آلود بالوں سے لپیک پکارتے، تکبیر بلند آواز سے کرتے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے آئیں گے۔ اور جو بھی اس خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے گا اس کا مقصود بیت اللہ کی زیارت اور میری خوشنودی و رضا کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کیونکہ میں ہی صاحب خانہ ہوں، گویا کہ ایسا ہو گا کہ اس نے میری ہی زیارت کی وہ میرا مہمان ہوگا۔ اور میرے کرم کے لائق و مستحق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میں اس کی تکریم کروں گا۔ اور محروم نہ چھوڑوں گا۔ اور اس خانہ کعبہ کا انتظام تیرے فرزندوں میں سے اس نبی کے سپرد کروں گا جسے ابراہیم کہیں گے۔ اس کے ذریعہ خانہ کی بنیادوں کو اونچا کروں گا اور اس کے ہاتھ سے اسے تعمیر کروں گا۔ اور اس کے زمزم کا چشمہ نکالوں گا۔ اور اس کی حرمت و حل اس کی میراث میں دوں گا۔ اور اس کے مشاعر کو اس کے ہاتھ سے آشکار کروں گا۔ (مشاعر سے مراد، مشعر الحرام اور نشانات ہیں) پھر حضرت ابراہیم کے بعد ہر زمانہ میں لوگ اسے آباد رکھیں گے۔ اور اس کی طرف قصد و ارادہ رکھیں گے۔ یہاں تک کہ نوبت یہ نوبت تیرے فرزندوں میں سے اس نبی تک پہنچے گی جسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہیں گے۔ وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی نبی کو میں اس کے گھر کے رہنے والوں، منتظموں، متولیوں اور حاجیوں میں بزرگ تر بناؤں گا جو بھی میرا متلاشی اور میرا چاہنے والا ہو اسے لازم ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ ہو۔ جن کے بال بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں جو خدا کے حضور اپنی منتوں اور نذروں کو پورا کرتے ہیں۔“ صحیفہ ابراہیم میں ذکر جمیل :۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ کے صحیفے میں ہے کہ ”اے ابراہیم میں

نے تمہاری دعا تمہارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ میں نے ان پر اور ان کی اولاد پر رکتیں جاری فرمائیں۔ اور ان میں سے ایک ایسا فرزند عالم وجود میں لاؤں گا جو معظم و مکرم ہوگا۔ جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ میرے برگزیدہ اور مبعوث شدہ ہوں گے۔ اور ان کی امت بہترین امت ہوگی۔“

کتاب حقیق میں ذکر جمیل :- حضرت حقیق ایک نبی تھے جو حضرت زینال نبی کے ہم زمانہ تھے۔ (علیہا السلام) ان کی کتاب میں مذکور ہے کہ۔

جَاءَ اللَّهُ مِنَ التَّيْمَنِ وَالتَّقْدِيسِ مِنْ جِبَالِ فَازَانَ
وَأَمَلَاتِ الْأَرْضِ مِنْ تَحْيِيدِ أَحْمَدٍ وَتَقْدِيسِهِمْ
وَمَلَكَ الْأَرْضَ وَرَقَابَ الْأُمَمِ
لَقَدْ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ مِنْ بَهَائِهِمْ وَتَحْيِيدِهِمْ وَأَمَلَاتِ
الْأَرْضُ مِنْ حَمْدِهِمْ
اور یہ بھی آیا ہے کہ۔

يُضِيئُ نُورُهُ الْأَرْضَ وَيَحْمِلُ حَبْلَهُ فِي الْبَحْرِ
ان کے نور سے زمین روشن ہوگی اور ان کے گھوڑے سمندر میں دوڑیں گے۔

اور حضرت حقیق کے کلام میں یہ بھی ہے کہ:-

صَدَرَ فِي فَيْدِكَ إِحْدَاثًا وَكَذَبَوْنِي الْيَهُودُ بِأَمْرِكَ
سیراب ہو گئے محمدؐ کے حکم سے۔

یہ عبارت حکم میں مبالغہ اور کام کے انجام کی انتہا تک پہنچنے کی طرف کنایہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں دین و ملت کے کام کمال و اتمام تک پہنچیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
یعنی میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمتیں تمام فرمادیں۔

حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتب قدیمہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہ قسم ارشاد فرماتا ہے:-
”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں عرب کے پہاڑوں پر اپنے نور کو نازل فرماؤں گا جس سے مشرق و مغرب کا درمیان نور سے پر نور ہو جائے گا۔ اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی عربی دای پیہدا فرماؤں گا۔ جس پر آسمان کے ستاروں کی تنگی اور زمین پر جتنی روئیدگی ہے ان کے برابر لوگ ایمان لائیں گے۔ اور میری ربوبیت اور اس کی رسالت پر سب ایمان لائیں گے۔ اور اپنے باپ و دادا کی ملوثی سے نفرت کرتے ہوئے نکلیں گے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا پاک ہیں۔ تجھے اور تیرے اسماء پاک ہیں۔ بلاشبہ تو نے اس نبی آخر الزماں کو ربی ہی عزت و شرافت سے نوازا ہے۔ فرمان باری آیا۔ میں دنیا و آخرت میں اس کے دشمنوں سے انتقام و بدلہ لوں گا۔ اور تمام دعوتوں پر ان کی دعوت کو ظاہر و غالب کروں گا جو ان کی شریعت کی مخالفت کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا۔ وہ شریعت ایسی ہے جسے عدل سے آراستہ کیا ہے۔ اور عدل و انصاف کے قیام کے لئے ہی اس شریعت کو لاؤں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمام

امتوں کو ان کے وسیلہ سے آتش ووزخ سے نجات دوں گا۔ اور دنیا کا آغاز میں نے ابراہیم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ختم کروں گا اب جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی شریعت کی پیروی نہ کرے تو اس سے خدا بیزار ہے۔ ” صحیفہ رشید علیہ السلام میں ذکر جمیل :- وصل :- حضرت شیخا علیہ السلام کے صحیفوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس طرح مذکور ہے کہ۔

”حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ بندہ میرا محبوب ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں وہ میرا مختار ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے۔ میں اس پر اپنی روح کا قاضہ کرتا ہوں اور فرمایا۔ میں اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہوں تو امتوں پر اس کا عدل ظاہر ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ہے جو قہقہہ نہیں لگاتا۔ اور نہ بازوؤں میں اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ وہ بندہ اندھی آنکھوں کو بینائی بخشتا، ہرے کالوں کو کھولتا اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کو وہ دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا وہ بندہ احمد ہے کہ وہ اپنے رب کی تازہ حمد بجاتا ہے۔ کوئی اسے کمزور نہ کر سکے گا اور نہ اسے مغلوب بنا سکے گا۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا اور وہ نیکو کار، صلحاء جو کلک کی مانند کمزور و ناتواں ہیں ان کو وہ ذلیل و خوار نہیں جانتا۔ وہ صدقوں کو قوی بناتا ہے وہ تواضع و انکساری کرنے والوں کا رکن ہے وہ خدا کا نور ہے جسے ہرگز کوئی نہ بجھا سکے گا۔ اس کے ذریعہ میری حجت، ثابت و برقرار ہوتی ہے۔ اور اس کے ذریعہ عذر منقطع ہوتا ہے اور اس کی توحید یعنی تلاوت قرآن سے جن و انس اطاعت گزار بنتے ہیں۔ (اس جگہ توحید سے مراد، اس کتاب کی تلاوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کا قائم مقام ہے۔ یعنی قرآن پاک) نیز حضرت شیخا نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں حق کے ساتھ عظیم و قوی بنایا اور تمہیں ایسا نور بنایا جس سے تم امتوں کی اندھی آنکھوں کو بصارت عطا فرماؤ گے۔ اور تم ایسی دلیل ہو جس سے تم نفس و ہوا کے قیدیوں کو تارکیوں سے نور کی طرف لے جاؤ گے۔“

نیز حضرت شیخا علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا :-

”اے شیخا! اٹھ اور دیکھ اور جو کچھ نظر آئے اس کی لوگوں کو خبر دے تو میں اٹھاؤں اور دیکھا کہ دو سوار سامنے سے آرہے ہیں۔ ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر۔ ایک سوار دوسرے سے کہتا ہے گراؤد بابل کو اور ان بتوں کو جو انہوں نے تراش رکھے ہیں۔“ ابن قتیبہ جو کہ علماء امت میں سے ہیں اور کتب سماوی کے زبردست عالم اور محقق ہیں فرماتے ہیں کہ گدھے پر سوار ہونے والے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام مراد ہیں جس پر تمام نصاریٰ کا اتفاق ہے تو لا محالہ اونٹ پر سوار شخص، حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ بابل کا سقوط اور وہاں کے بتوں کی شکستگی آپ ہی کے دست مبارک سے ہوئی ہے نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ کیونکہ اقلیم بابل میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہمیشہ ہی وہاں کے بادشاہ بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر سواری اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گدھے پر سواری بہت زیادہ مشہور ہے۔

اور حضرت شیخا علیہ السلام کی کتاب میں مذکور ہے کہ

”آل قیدار محلات سے جنگلوں اور شہروں کو بھروسہ گے، وہ تیغ کریں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اذانیں دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی بیان کریں گے اور مجرور اور ہر خشکی و تری میں خدا کی پاکی اور اس کی تسبیح کو پھیلا دیں گے اور زمین کے آخری کنارہ سے غلغلہ تکبیر بلند کرتے تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اپنے پاؤں کو ماریں گے جس طرح گل کاری کرنے والا مٹی کو پاؤں سے گوندھتا اور کوٹتا ہے۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ آئیں گے اور ان کا تیزی کے ساتھ آنا۔ حج کے لئے سرعت آنا آواز بلند کرنا، تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے آنا۔ اور طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا مراد ہے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ آل قیدار سے مراد، اہل عرب ہیں اس لئے کہ با جماع حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے کا نام قیدار ہے۔ ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیعا کی کتاب میں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بھی ذکر ہے کہ وہ حجر اسود کا استیلام یعنی بوسہ دیں گے حضرت شیعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگاہ رہو میں صیہون یعنی مکہ مکرمہ میں اپنا گھر (بیت اللہ) بنانے والا ہوں جس کے گوشہ میں حجر اسود ہے۔ اور اسے عظمت و کرامت دی گئی ہے۔ اسے بوسہ دیا جائے گا۔ اور حق تعالیٰ نے مکہ سے ارشاد فرمایا اے عاقر (یعنی بانجھ) تو خوش ہو اور تسبیح کے ساتھ گویائی کر کہ تیرے اہل (یعنی ماننے والے) میرے اہل سے زیادہ ہوں گے۔ اپنے اہل سے مراد، اہل بیت مقدس، بنی اسرائیل لیاہو گا۔ اور مکہ کے حج و عمرہ کرنے والے ان سے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ کہ حق تعالیٰ نے مکہ کو غافر یعنی بانجھ سے تشبیہ دی ہے ہاں وجہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے اس میں کوئی آباد نہ تھا۔ اور نہ وہاں کوئی کتاب ہی نازل ہوئی۔ بخلاف بیت المقدس کے کہ وہاں بکثرت انبیاء علیہم السلام ہوئے۔ اور وہ مہبط وحی رہا۔ نیز کتاب شیعا میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مکہ سے فرمایا قسم ہے مجھے اپنی ذات کی جیسا کہ مجھے قسم تھی حضرت نوح کے زمانہ میں کہ میں نے اہل زمین کو طوفان سے غرق کیا۔ اسی طرح اب تیرے لئے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں تجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ جب تک کہ تمام پہاڑ اپنی جگہ سے نہ جائیں اور اس کے تلے پست نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک اپنی نعمتیں تجھ سے زائل نہ کروں گا۔ اے مسکینہ تو آگاہ رہ کہ میں تیری بنیادوں کو چھڑاؤں گے۔ اور تجھے زرد و جامہ سے آراستہ کروں گا۔ اور تیری چھت کو آبدار موتیوں سے اور تیرے دروازوں کو زبرجد سے سجاؤں گا۔ ظلم کو تجھ سے دور رکھا جائے گا۔ اور کسی اوزار سے جس کا بنانے والا تجھے نقصان پہنچائے اس سے خوف نہ رکھ۔ اٹھ اور روشن ہو کہ تیرے نور کے پہنچانے کا وقت قریب آگیا ہے۔ خدا کی عظمت و توقیر تجھ پر ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ظہور کی بشارت ہے اسی طرح حرم شریف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک جگہ چریں گے۔ اور اس کی راہوں کے بارے میں ہے کہ راہوں کی عظمت و بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ تحریر و بیان سے باہر ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و احوال کتب متقدمہ میں اس سے کہیں زیادہ ہیں اس میں کوئی اخفا و اشتباہ نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ اعداء دین آپ کے نام نامی کو بدل دیں یا تحریف کر دیں۔ اس کے باوجود دلائل و شواہد روشن و ظاہر ہیں۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آيَاتِنَا فَانُوْا بِهِمْ وَانْتَهُ مُتَعَذِّرَةٌ لَّكَ وَتُكْرَهَةٌ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمَنُوا لَكُمْ أَنْ تَنصُرُوهُمْ بِأَعْيُنِكُمْ قُلْ يُذِيبُ اللَّهُ عَنْكُمْ الْكُفْرَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

نور کو پورا ہی کرتا ہے کافر کتنا ہی برا مانیں۔

صلی اللہ علی سید الاولین و الآخرین و خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین ۔

بشارات پر مشتمل چند روایات :- ۱۔ واصل :- اجمال کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود و مذکور ہے۔ اور اہل کتاب کو اس کا علم قطعی اور یقینی حاصل تھا۔ اور انہوں نے حدود و غلبہ شقاوت و بد نفسی سے راہ انکار و ارتداد اور طریقہ استبعاد اختیار کر کے تحریف اور تغیر و تبدل میں مبتلا ہو گئے۔ مناسب ہو گا کہ اس جگہ ان حکایتوں اور روایتوں کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے نفخ و عناد اور حدود و ارتداد پر مشتمل ہیں۔

حدیث :- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے والد مالک بن سنان سے جو شہداء احد میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن بنی عبدالاشمل کے پاس بات چیت کی غرض سے آیا۔ ان دنوں ہم نے یہودیوں سے صلح کر رکھی تھی

وہاں میں نے یوشع یہودی کو کتے سنا کہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ جس کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ وہ حرم مکہ سے ظاہر ہوں گے اور اس شہر یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر میں اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ میں نے یوشع سے جوشا تھا اس پر تعجب کرتا تھا۔ میں نے اپنی قوم کے ایک شخص کو یہ بات سنائی اس نے کہا یہ بات تمہاری پوش ہی نہیں کہ رہا ہے بلکہ یثرب کے تمام یہودی یہی بات کہہ رہے ہیں پھر میں وہاں سے چل دیا۔ اور بنی قریظہ (ایک قبیلہ کا نام ہے) کے یہاں آیا تو وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تذکرہ کر رہے تھے۔ چنانچہ زبیر بن باطلانے کہا (یہ یہود کے رؤساء میں سے تھا) بلاشبہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ جو کسی نبی کے ظہور کے بغیر کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، بجز احمد (یعنی صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور یہ شہر یعنی یثرب ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکایت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبیر اور اس کے ساتھی رؤساء یہود اسلام لے آتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے۔ کیونکہ وہ سب اس کے تابع تھے۔

حدیث :- قوادہ سے مروی ہے کہ جب یہودی کفار عرب کی جنگوں میں فتح و کامیابی کی دعائیں مانگتے تھے تو اپنی دعاؤں میں کہتے تھے کہ اے خدا اس نبی امی کا ظہور فرما جن کا ذکر ہم تورات میں پاتے ہیں۔ تاکہ ان کافروں کو سزا دیں اور ان کے ساتھ ہو کر انہیں قتل کریں ان کی یہ روش اس بنا پر تھی کہ ان کا گمان تھا وہ نبی آخر الزماں ان کی جنس یعنی بنی اسرائیل میں سے ظاہر ہو گا اور جب ان کی جنس کے سوا یعنی بنی اسماعیل میں مبعوث ہونے تو حسد کرنے لگے اور کفر و انکار کے درپے ہو گئے۔

حدیث :- حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ وہ مقوقس بادشاہ کے پاس گئے اس نے ان سے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی و رسول ہیں۔ اگر وہ قبط (مصر) یاروم میں ہوتے تو سب ان کی پیروی کرتے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اسکندریہ میں اقامت اختیار کی۔ اور کوئی کتبہ (گر جا) ایسا نہ چھوڑا جہاں میں نہ گیا ہوں۔ میں نے قبط روم کے تمام استحقاق یعنی ان کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھا کہ جو کچھ تم نے اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں پائی ہیں بیان کرو۔ وہاں ان کا ایک بڑا سقف یعنی مذہبی پیشوا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے پیاروں کو لاتے اور وہ ان کے لئے دعا کرتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا باقی ہے جو آنے والا ہے۔ اور وہ ابھی تک نہ آیا ہو۔ اس نے کہا ہاں! وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ صرف وہی نبی ہے بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے اتباع کا حکم فرمایا ہے۔ وہ نبی عربی، امی ہے اس کا نام احمد ہے نہ دراز قد ہے نہ کوتاہ قد۔ اس کی دونوں آنکھوں میں سرفی ہے نہ سفید رنگ ہے نہ سیاہ رنگ۔ اس کے بال گھبے دار ہیں۔ وہ سخت و کھردرا لباس پہنتا ہے اور کھانے میں جوں جوں جائے اسی پر قناعت کرتا ہے۔ اس کے کندھے پر تلوار ہے اور جو بھی اس کے مقابل آئے اس سے وہ خوف نہیں کرتا۔ قتال میں وہ پہل نہیں کرتا۔ اس کے اصحاب ہوں گے جو اپنے آپ کو اس پر فدا کریں گے۔ وہ اپنے آباء و فرزندان سے کہیں بڑھ کر ان سے محبت رکھیں گے۔ ان کا ظہور اس مقام میں ہو گا، جہاں ”سلم“ کے درخت ہیں۔ وہ ایک حرم سے نکلیں گے اور دوسرے حرم کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ زمین شور سے نخلستان کی طرف ہجرت کرے گا۔ اور چٹائی کے درمیان پر تہ بند پئے گا۔ اور اعضاء کے کناروں کو دھوئے گا۔ (یعنی وضو کرے گا) اور اس میں ایسی خاص صفیں ہوں گی جو کسی نبی میں نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے مگر وہ سارے جہاں کے لئے مبعوث ہوں گے۔ اور ساری زمین اس کے لئے سجدہ گاہ بنادی جائے گی۔ اور زمین کو پاک کرنے والا جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہیں مٹی سے (اگر پانی موجود نہ ہو یا قدرت نہ ہو تو) تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ پھر جب مغیرہ اس سفر سے واپس آئے تو اسلام لے آئے۔ اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو کچھ سنا تھا اس کی خبر دی۔

حدیث ۵۰ :- سعید بن زید سے مروی ہے کہ ان کے باپ زید بن عمرو، دین کی تلاش میں نکلے تو وہ موصل میں ایک راہب کے پاس پہنچے۔ راہب نے زید سے پوچھا کہاں سے آرہے ہو؟ زید نے کہا بیت ابراہیم یعنی خانہ کعبہ سے۔ اس نے کہا کس جتو میں ہو۔ زید نے کہا دین کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا واپس ہو جاؤ۔ قریب ہے کہ وہ ظاہر ہو تمہاری زمین پر جس کی تم تلاش میں ہو۔ اس لئے زید بن عمرو بن نفل کو زمانہ جاہلیت کا موجد کہتے ہیں۔ یہ مشرکوں کے ذبح کردہ جانوروں کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ اور توریت کو اپنی قوم پر نہ پڑھتے تھے۔ ان کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔

حدیث ۵۱ :- سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک مرد کے جنت میں داخل کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مقولہ کا اصل قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک یہودی کے کنبہ میں تشریف لے گئے وہاں ایک یہودی کو دکھا کہ وہ اپنی قوم کو توریت پڑھ کر سنارہا ہے۔ جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر پہنچا تو خاموش ہو گیا اور پڑھنے سے رک گیا پھر وہ بنار بچوں کی مانند بڑبڑایا اور اس نے جا کر توریت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پڑھی اور کہنے لگا یہ آپ کی صفت ہے۔ ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللهِ“۔ اسی کلمہ پر اس نے جان دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی تجیز و تکفین کرو۔

حدیث ۵۲ :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب طائف کے بادشاہ تیج نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں شرمینہ کو دیران کر دوں گا اور اس کے رہنے والوں کو اپنے اس لڑکے کے انتقام میں قتل کر ڈالوں گا جسے انہوں نے قریب اور دھوکے سے قتل کیا ہے تو اس وقت سامول یہودی نے جو اس زمانے میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا ہے بادشاہ یہ وہ شہر ہے جس کی طرف بنی اسعیل سے نبی آخر الزماں کی ہجرت ہوگی اور اس نبی کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے اس کا اسم گرامی احمد ہے یہ شراس کا دار ہجرت ہے۔ اور اسکی قبر انور اسی جگہ ہوگی۔ تیج یوں ہی واپس ہو گیا۔

محمد بن اسحاق کتاب مغازی میں نقل کرتے ہیں کہ تیج نے نبی آخر الزماں کے لئے ایک عالیشان محل تعمیر کرایا۔ تیج کے ہمراہ توریت کے چار سوعلاء تھے جو اس کی صحبت چھوڑ کر مدینہ منورہ میں اس آرزو میں ٹھہر گئے کہ وہ نبی آخر الزماں کی صحبت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور تیج نے ان چار سوعالوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک مکان بنوایا۔ اور ایک ایک باندی بخشی اور ان کو مالی کثیر دیا۔ تیج نے ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام لانے کی شہادت دی۔ اس خط میں چند شعر یہ تھے۔

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَارِي التَّبَسُّمِ
فَلَوْلَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَكُنْتُ وَزِيرَ اللَّهِ وَابْنَ عَمْرٍ
اللہ کی جانب سے رسول ہیں جس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اگر میں آپ کے ظہور مبارک کے زمانہ تک زندہ رہا تو میں ان کا وزیر اور امین عم ہوں گا۔

پھر تیج نے اپنے اس خط کو سریرہ مہر کر کے ان چار سوعلاء کے سب سے بڑے عالم کے سپرد کر دیا، اور وصیت کی کہ اگر وہ نبی آخر الزماں کو پائے تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کر دے ورنہ اپنی اولاد اور اولاد کو اس وصیت کو پہنچاتے رہنا۔ وہ مکان جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا گیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو رنجہ فرمانے تک موجود رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ مکان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد نزول اجلال فرمایا تھا وہی مکان تھا۔

روایت ۰ - بیان کرتے ہیں کہ زبیر بن بظاہر یودیوں کا بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک خط جس میں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا مر لگا کر مجھے دیا کہ وہ نبی ہیں جو زمین فرط میں ظاہر ہوں گے۔ ان کی صفات یہ ہیں۔ پھر اس نے باپ کے مرنے کے بعد اس کا ذکر کیا۔ ابھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے تھے مگر جب اس نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں تو اس نے اس خط کو تلف کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و صفات کو چھپانے لگا۔

قبائل بنی قریظہ، نفیسر، فذک اور خیبر کے یہودی اپنے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے سے تعریف و پہچان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی ہجرت مدینہ میں ہوگی۔ اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ آج کی رات احمد (مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہو گئے اور ان کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو گیا لیکن جب وہ مبعوث ہوئے تو وہ کافر و منکر ہو گئے۔ ان کا یہ کفر و انکار محض سرکشئی اور حسد و عناد کی بنا پر تھا۔

روایت ۰ - ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی بغرض تجارت مقیم تھا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آئی تو وہ یہودی قریش کی مجلس میں آکر بیٹھا اور اس نے پوچھا آج کی رات کوئی بچہ تم میں پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ اس نے کہا، اے قریشیو! جستجو و تلاش کرو جیسا کہ میں کہتا ہوں یقیناً آج کی رات وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اس امت کا نبی ہے اس کا نام احمد ہے۔ اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے جس میں بال ہیں۔ تو قریش اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس یہودی کی بات پر حیرت و تعجب کرنے لگے۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں میں آئے تو اپنے گھروالوں سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے گھرانہ کافر زند پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ وہ یہودی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہاں آج ہم میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی ہماری خبر سنانے سے پہلے یا بعد میں کہنے لگا۔ مجھ کو اس بچے کے پاس لے چلو۔ وہ اس کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے کر آئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لائے تو اس یہودی نے آپ کی پشت مبارک میں وہ نشان (مہر نبوت) دیکھا۔ اور بیہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو قریش نے کہا فوس تجھے کیا ہو گیا۔ اس نے کہا نبی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ اور ان کے ہاتھوں سے کتاب (توریت) نکل گئی۔ یہ مولود (بچہ) انہیں مارے گا اور ان کے احبار و علماء کو قتل کرے گا۔ اور عرب نے نبوت کو پالیا، اے معشر قریش! تمہیں خوشی مبارک ہو۔ آگاہ رہو۔ خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک تمہارا غلبہ اور دب دہ ہو گا۔ اس حکایت کا کچھ آخری حصہ بھی ہے۔ جو انشاء اللہ تعالیٰ ذکر ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا۔

حدیث ۰ - سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت مدراس میں تشریف لائے اور فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ عقلمند ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ تو وہ عبداللہ بن سورا کو لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تمنائی میں گفتگو فرمائی۔ اور فرمایا میں تجھے تیرے دین کی قسم دیتا ہوں اور اس نعمت کی جو نبی اسرائیل کو دی گئی۔ اور جو ”من و سلویٰ“ کہلایا۔ اور ان پر ابر کا سایہ کیا گیا کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ”اللہم نعم“ یعنی بارالہ ہاں! میں اور میری ساری قوم خوب جانتی ہے اور جو کچھ آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی خوبیاں ہیں میں جانتا ہوں وہ توریت میں واضح طور پر مرقوم ہیں۔ لیکن یہ قوم آپ پر حسد کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے کس چیز نے باز رکھا ہے کہ ایمان نہیں لاتا۔ اور مسلمان نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں اپنی قوم کے خلاف چلنے کو اچھا نہیں جانتا۔ میں خواہش رکھتا ہوں وہ سب آپ کی متابعت کریں اور اسلام لائیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔

وہ غم و اندوہ کے بوجھ تلے اتنے ٹھکتے اور محزون تھے کہ انہیں اتنی فرصت و طاقت نہ ہوئی کہ وہ میری طرف التفات کر سکتے۔ اسی حالت کے دوران میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ کیا یہ شخص وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی توصیف ہم تورات میں پڑھتے ہیں تو میرے باپ نے میرے چچا سے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہی ہیں، چچا نے پھر پوچھا کیا تم یقین سے جانتے ہو کہ وہی ہیں۔ میرے باپ نے کہا خدا کی قسم یقین سے جانتا ہوں کہ یہ وہی ہیں اس نے کہا اپنے دل میں ان کی نسبت کیا پاتے ہو۔ محبت یا عداوت؟ اس نے کہا عداوت، واللہ جب تک میں زندہ ہوں اس کی عداوت میں برابر کوشاں رہوں گا۔ چنانچہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں شقی ازلی، اور گر قار و بال و نکال ابدی ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک۔

ان یہودیوں میں سے کچھ بد بخت و شقی حیلہ و نفاق کو دنیاوی ذلیل و حقیر مال کے جمع کرنے کا ذریعہ اور دنیاوی فانی زندگی کی حفاظت و صیانت کا وسیلہ بنا کر اسفل السافلین کے درجہ میں اتر گئے اور ان ہی میں کچھ ایسے علماء و احبار بھی تھے جن کے اقبال کی پیشانی پر پہلے ہی سے ازلی رحمت و سعادت کے نقوش روشن تھے۔ انہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ اور دولتِ آخرت اور سعادت کو جمع کر لیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ مخرب جو علمائے یہود میں نہایت عالم، تو نگرا و رہت و دانشمند تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی خوب پہچانتا تھا۔ اور اس پر قائم تھا۔ روزِ احد اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا ”اے معشر یہود! بخدا تم خوب جانتے ہو کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم سب پر واجب ہے لہذا تم اس سعادت کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہودی کہنے لگے آج روزِ سبت یعنی ہفتہ کا دن ہے۔ اس نے کہا کوئی ہفتہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور نکل آئے اور ایمان لا کر وصیت کی کہ اگر آج میں مارا جاؤں تو میرا تمام مال و منال حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ وہ جو چاہیں کریں اور جسے چاہیں عنایت فرمائیں۔ پھر وہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مال قبضے میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام صدقہ فرمانا اسی مال میں سے تھا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تین سو سال سکھوں کی روایت کے مطابق اس سے زیادہ عرصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر روئے مقصود کو دیکھنے کے منتظر بیٹھے تھے۔ ان کا قصہ مشہور ہے۔

باب پنجم ذکر فضائل مشترکہ مابین حضور صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء کرام علیہم السلام و دیگر فضائل مختصہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل تو آپ کے اور تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم اجمعین کے مابین مشترک ہیں اور کچھ فضائل و کمالات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ان میں دنیا و آخرت میں کوئی نبی بھی آپ کا شریک و سیم نہیں ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے جو ہر نفوس انسانیہ کو مختلف فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ صفا کے انتہائی مقام و جود و طہارت کے غایت درجہ میں ہیں۔ بعض متوسط ہیں اور بعض انتہائی کدورت اور غایت رذالت میں ہیں۔ چنانچہ ہر قسم میں مراتب و درجات جدا گانہ ہیں۔ مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام نفوس قدسیہ سب سے زیادہ صاف و چید ہیں اور ان کے ابدان مبارکہ بھی جملہ نفوس بشری کے مقابلے میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور ہر نقص و عیب سے محفوظ و منزہ ہیں۔ باوجودیکہ یہ انبیاء کرام دائرہ کمال میں داخل اور اپنے غیر سے کامل و افضل ہیں مگر باہم ان کے درمیان بھی تفاوت و تفاضل ہے۔ اور حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ازر وئے مزاج اصح و اعدل اور اسلم، اور ازر وئے بدن اطہر ان سب سے ازکی و اصنی ہیں۔ اور باعتبار روحانیت سب سے اکمل و اتم ہیں۔ اور تخلیق کے لحاظ سے بھی ان سب سے لطیف تر اور اشرف ہیں۔ آپ کے افضل البشر، سید ولد آدم اور افضل الناس ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو از قسم کمالات و کرامات جو کچھ حاصل تھا وہ تمام یاس کے مثل اور ان مخصوص فضائل و کمالات کے ساتھ جو خاص طور پر آپ کو حاصل ہیں دوسرا کوئی نبی آپ کا شریک و سیم نہیں۔ حضرت آدم اور ہمارے نبی علیہما السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی کہ حق تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی مگر لیکن ہمارے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا گیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کے شرح صدر کامتولی و کار ساز ہے۔ اور اس میں ایمان و حکمت رکھا اس طرح حق تعالیٰ آدم علیہ السلام کے خلق و جود کامتولی ہوا اور ہمارے نبی حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق نبوی کا اور آدم علیہ السلام کا مجود ملائکہ ہونا در حقیقت حضرت آدم کے جوہر روح میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت کرنے کے سبب سے تھا۔ اور اس نور مبارک کو ان کی پیشانی میں تاباں کیا گیا۔ اور اس عظمت و شرافت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوة بھیجتے ہیں۔

سجدہ کرنے میں حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شامل نہ تھا۔ کیونکہ بجائے خود حق سبحانہ و تعالیٰ پر یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام بھیجنے میں حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شامل ہے لہذا محالہ یہ فضیلت اشرف و اتم اور اکمل و اعلیٰ ہے۔ نیز فرشتوں کے سجدہ کرنے میں عظمت و شرافت زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک بار واقع ہوا۔ لیکن صلوة و سلام بھیجنے میں حق تعالیٰ کے رحمت کے انوار اور اس کے اسرار قدس کا فاضلہ ہر زمانے میں توبہ نو دائم و مستمر ہے اور اس میں مسلمانوں کو بھی اشتراک عمل کا حکم دیا گیا ہے۔

اب رہا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء کا تعلیم فرمانا تو دلیلی، مستند القردوس میں بروایت ابورافع حدیث نقل کرتے

ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے میری امت کو اس وقت جب کہ وہ پانی و مٹی کے درمیان متحی متمثل کیا گیا۔ اور مجھے ان سب کے اسماء تعلیم کئے گئے۔ لہذا جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم اسماء ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ اس زیادتی و اضافہ کے ساتھ اور ذوات اور اسمیات کا علم بھی دیا گیا۔ اور بلاشبہ اسماء سے اسمیات کا رتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ اسماء اسمیات کے اظہار و بیان کے لئے ہے۔ اور اسمیات مقصود بالذات اور اسماء مقصود بالغیر ہے اور یہ کہ علم کی فضیلت اس کے معلوم کی فضیلت سے ہوتی ہے۔

حضرت اور لیس اور ہمارے نبی علیہما السلام :- حضرت اور لیس علیہ السلام کی فضیلت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَرَفَعْنَا لَكَ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ہم نے انہیں بلند مقام کی رفعت بخشی۔

اور ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فضیلت فرمائی اور آپ کے سوا کسی کو بھی ایسی رفعت نہ ملی۔

حضرت نوح اور ہمارے نبی علیہما السلام :- اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعہ ایمانداروں کو غرقابی سے نجات ملی اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی امت کسی آسمانی عذاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب فرمائے در آنحالیکہ آپ ان میں ہوں

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی کہ ان کی کشتی کو پانی میں محفوظ رکھا۔ اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اس سے عظیم تر فرمایا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عکرمہ ابن ابی جہل پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ عکرمہ نے کہا اگر آپ صادق ہیں تو دوسرے کنارے کے پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہو اس کنارے پر آجائے اور غرق نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ پتھر اپنی جگہ سے اکٹڑا اور تیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا اور کھڑے ہو کر آپ کی رسالت کی شہادت دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکرمہ اب تم خوش ہو۔ اتنا کافی ہے۔ عکرمہ نے کہا اب اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ فرمایا اور پتھر پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ واپس جا کر نصب ہو گیا۔ چنانچہ پتھر کا پانی پر تیرتا ہوا اس کا غرق نہ ہونا کئی کی کشتی کے پانی پر تیرنے اور غرق نہ ہونے سے زیادہ عجیب ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے نبی علیہما السلام :- اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ غمرو کی آگ ان پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو گئی۔ اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی آتش جگ سرد کی۔ جنگ کی آگ میں ٹکڑیاں اور ایندھن اور اس آگ کی لپٹ موت ہوتی ہے۔ اسے سلگانے والی شے حسد اور اس میں جلنے والی چیزیں روح اور جسم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”كُلَّمَا نَزَّاهُ نَزَّاهُ نَزَّاهُ نَزَّاهُ نَزَّاهُ“ (یعنی جب بھی کافروں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا) کافروں نے بہت چاہا کہ کفر کی آگ سے دین کے نور کو سرد کر دیں مگر اللہ تعالیٰ نے جو جہار و قہار بھی ہے ہر بار و فرمادیا۔ اور اپنے نور کو مکمل و اتم فرمادیا۔ اور ان کی شرارت کی آگ کو بجھا دیا۔ چنانچہ فرمایا ”يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّكَ تَبِيدُ نَارَهُ وَتُؤَكِّرُهُ أَكْثَرُ نَارٍ“ (یعنی اللہ انکار فرماتا ہے۔ مگر یہ کہ اپنے نور کو مکمل فرمائے اگرچہ کافروں کو برا معلوم ہو۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ شبِ معراج حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے آتش (کرۃ نار) پر سے سلامت گزر فرمایا۔

نسائی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حاطب نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا میرے اوپر جوش مارتی ہوئی ہانڈی الٹ گئی جس سے میری تمام کھال جل گئی۔ میرے والد مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک جلی ہوئی جگہ پر لگایا۔ اور دعا کی ”اَوْحِبُّ الْاَبْسَرَ رَبِّ الْاَبْسَرِ“۔ اے انسانوں کے رب اس کی تکلیف دور فرما۔ میں اسی وقت ایسا شفا یاب ہوا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی۔

مقام خلعت و محبت :- اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مقام خلعت عطا فرمایا اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت مرحمت فرمایا۔ مقام محبت مقام خلعت سے عالی تر ہے۔ حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو مقام محبوبیت تک پہنچا ہوا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عام سے خاص فرمایا اور اس مقام میں تکلم کی اجازت دینا آپ کی محبوبیت ہی کے زیر اثر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ میں مقام خلعت اور مقام محبت دونوں جمع تھے۔ آپ کا مقام خلعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام خلعت سے اکمل و افضل ہے۔ یہ بحث باب ہشتم میں ”بیان تخصیص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بفضائل آخرت“ کے ضمن میں آئے گی۔

شکست اصنام :- اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حجرے بتوں کے توڑنے کی عزت مرحمت فرمائی تو ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مضبوط و مستحکم بتوں کو جو خانہ کعبہ کی دیواروں میں نصب تھے ٹکڑی کے اشارہ سے توڑا اور فرمایا ”بَاءَ الْحَقِّ وَبَعْثَ الْبَاطِلِ“۔ حق آیا اور باطل فرار ہوا۔

تعمیر خانہ کعبہ :- اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل کو تعمیر خانہ کعبہ کی بزرگی سے نوازا تو ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مقام میں نصب فرمایا (جیسا کہ قریش کا جھگڑا چکانے کے سلسلے میں یہ قصبہ مذکور و مشہور ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ :- ”اَلْجَبْرُ الْاَسْوَدُ مِنْ اَللّٰهِ“۔ یعنی حجر اسود خدا کا دامنہا تھا ہے۔ کیونکہ اسے اس طرح بوسہ دیا جاتا ہے جس طرح کہ عمد و بیان کے وقت دابے ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھ اور زبان ہوگی۔ آنکھ سے اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانے گا۔ اور زبان سے ان کی شفاعت کرے گا۔ لہذا تعمیر بیت اللہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک فعل ابراہیم علیہ السلام سے قوی تر اور کامل تر ہے۔

حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی علیہما السلام :- اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ مرحمت فرمایا کہ ان کا عصا اڑوہا بن جاتا تھا اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مانند یہ معجزہ مرحمت ہوا کہ :- ”اَسْتَرِنَ حَتَانَهُ“ (یعنی بھجور کا وہ تنہا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر بنانا تو اسے علیحدہ کر دیا گیا۔) یہ اَسْتَرِنَ آپ کے فراق میں فریاد کرتا۔ اور بزبان فصیح روتا تھا۔ جیسا کہ اس کا قصہ معجزات کے باب میں آئے گا۔

امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل لعین نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پتھر مار کر کچل دے۔ (معاذ اللہ) مگر اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانڈھوں پر دو اڑدھے ہیں وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور وہ چمک عطا فرمائی جس سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر تا بقدم مجسم نور تھے کہ دیدہ حیرت، آپ کے جمال با کمال سے خیرہ ہو جاتے تھے۔ اگر آپ بشریت کا نقاب نہ پہنے ہوتے تو کسی کے لئے تاب نظر اور آپ کے حسن کا دار اک ممکن نہ ہوتا۔ اور آپ کا جو ہر نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہو کر آتا رہا۔

فائدہ :- معجزہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ایک بار واراں کی اندھیری رات

انہوں نے نماز عشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھجور کی ٹہنی ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اسے لے جاؤ۔ یہ راستہ میں ارد گرد دس دس گز روشنی دی گئی جب تم گھر پہنچو گے تو اس میں ایک کالا سانپ دیکھو گے۔ تم اسے مار کر پھینک دینا۔ رواہ ابو نعیم۔

معجزہ:- صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت عباد بن بشر اور اسید بن خضیر ایک اندھیری اور تاریک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے باہر نکلے ان دونوں کے ہاتھوں میں لالٹیاں تھیں راستہ میں ان میں سے ایک کی لالٹنی روشن ہو گئی یہ اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو دوسرے کی لالٹنی بھی روشن ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عین نور تھے۔ اور نور آپ کے اسماء شریف میں سے بھی ہے۔

معجزہ:- امام بخاری اپنی تاریخ میں اور امام بیہقی و ابوالفیم بر دایت حمزہ اسلمی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب اندھیری رات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تو میری انگلیاں روشن ہو گئیں۔ اور اس کی روشنیاں باہم مل گئیں۔ اور کوئی ایک ہلاک نہ ہوا۔

معجزہ:- حدیث میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کی قوم کو دعوت دینے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے کسی نشانی کی درخواست کی۔ جو ان کے لئے جت بنے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ملا۔ اس جگہ سفیدی اور نور روشن ہو گیا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسے برص نہ خیال کرنے لگیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے ”بِضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ مُوسَىٰ“ یعنی ایسی روشنی جو بے عیب ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو ان کے تازیانے (کوڑے) کی طرف منتقل فرمادیا۔ اب رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا پھٹ جانا تو ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے کلرے فرمایا اس سے زیادہ عظیم ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصرف جہاں آب و گل میں ہے اور آپ کا تصرف جہاں سلطہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز واضح ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے جسے ”مکفوف“ کہتے ہیں اور زمین کے دریا اس کے مقابلہ میں ایک قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دریا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھاڑا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اس میں سے گزرے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا پھاڑنے سے زیادہ عظیم ہے۔

قبول دعا:- اب رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیابی جو فرعون کے غرق کرنے کے لئے تھی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول فرمانا بے حد و حساب ہے۔

پانی بہانا:- حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرمادیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمہ جاری فرمادیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے۔ اور اس سے چشمے بہا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔

کلام فرمانا:- یہ جو حق تعالیٰ نے ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ”وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا۔ ”تو ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت شب اسری مرحمت فرمائی مزید برآں یہ کہ قرب اور دونوں سے خاص فرمایا نیز یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مناجات، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی ہے جہاں خلق کے علوم کی حد ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقام مناجات طور سینا ہے اور حضور کی مناجات کی جگہ

سموات علی ہے۔

فصاحت و بلاغت :- اب رہی یہ بات کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو زبان کی فصاحت دی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”اُنْزِلَ حَارُونَ هُوَ الْفَصِيحُ الْمُرْتَلِّ“ یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے زائد تو درکنار اس کے برابر کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت صرف عبرانی تک محدود تھی، لیکن عربی زبان اس سے زیادہ فصیح ہے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الفصح منیٰ یعنی مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، فرمایا مطلقاً نہیں فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔

حضرت یوسف کا حسن و جمال اور ہمارے نبی علیہما السلام :- حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کل دیا گیا۔ جو بھی آپ کے حلیہ شریف کے سلسلے میں منقولات پر غور و فکر کرے گا وہ آپ کے حسن و جمال کی تفصیلات کو پالے گا۔ کیونکہ آپ جیسا باکمال حسن کسی انسان میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال اور چہرے کی صباحت و تابانی دی گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت مبارک کو ایسے ملاح و جہال عطا ہوئے جو کہیں اور موجود نہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قدر حسن و جمال۔

تعبیر خواب :- وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے اور ان تمام چیزوں کی تاویل جو منقول و معلوم ہیں عطا کی گئی۔ وہ تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ چاند، سورج اور ستاروں کا اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھنا دوسری یہ کہ قید خانے میں دو ساتھیوں کے خواب کی تعبیر کا واقعہ تیسری یہ کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر و تاویل بتانا مگر ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تاویل روایات حد شمار سے باہر ہیں۔ جو بھی حدیثوں میں جستجو کرے گا اور روایتوں میں کدو کاوش اور عرق ریزی کرے گا اسے بڑے عجیب و غریب واقعات و حالات ملیں گے۔ جن کا کچھ حصہ اپنی اپنی جگہوں پر ذکر بھی کیا جا چکا ہے اور آگے بھی ہوگا۔

حضرت داؤد اور ہمارے نبی علیہما السلام :- حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کر دینے کا جو معجزہ عطا ہوا کہ جب آپ لوہے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ نرم ہو جاتا۔ اور آپ کے دست مبارک میں خشک لکڑی سبز ہو جاتی اور اس میں پتے نمودار ہو جاتے تو ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا کی اس کبریٰ پر اپنا دست اقدس پھیرا جو سوکھ کر لاغرو کمزور اور ناتواں ہو گئی تھی۔ آپ کے دست اقدس کی برکت سے اس کے تھن تروتازہ ہو گئے اور دودھ جاری ہو گیا۔ اور وہ اتنا دافر دودھ دینے لگی جو عام طور پر بکریوں کی عادت کے خلاف تھا۔ اگر داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم ہو جاتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سخت پتھر کو نرم کیا گیا۔

حافظ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو اس میں پہنچا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنا سر مبارک غار میں پہلے داخل فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ کا سر مبارک داخل ہو گیا اور سخت پتھر کشادہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے لئے پتھر نرم کیا گیا۔ اور آپ کے بازوئے مبارک نے اس میں اثر کیا۔ اور حجرہ بیت المقدس گندھے ہوئے آنے کی مانند نرم کیا گیا۔ پھر اس میں اپنی سواری کے جانور کو باندھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں نے تسبیح کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پتھروں نے تسبیح کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت سلیمان اور ہمارے نبی علیہما السلام :- حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم، شیاطین اور ہوائی تغیر اور ایسی حکومت جو آپ کے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہوئی عطا فرمائی گئی۔ مگر ہمارے نبی سید عالم سلطان کو نین صلی

اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی مانند مع زیادتی و اضافہ کے عطا فرمایا گیا۔ اب رہا پرندوں کا بات کرنا تو فرمایا "يُمَلِّئَانَا مِنْ طَيْرِ" یعنی مجھے پرندوں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر پتھروں نے کلام کیا اور تسبیح کی۔ حالانکہ تنکریاں جمادات ہیں۔ تو پرندوں کے بولنے سے پتھر کا بولنا زیادہ نادر و عجیب ہے۔ اور آپ سے بھی ہوئی زہر آلود بکری اور ہرن نے کلام کیا اور آپ سے اونٹ نے شکایت کی جیسا کہ معجزات کے باب میں آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک پرند آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے گرد چکر لگانے لگا۔ اور بات کی۔ آپ نے فرمایا لوگو! تم میں سے کس نے اس پرند کو اس کے بچہ کو پکڑ کر اذیت پہنچائی ہے۔ اسے لازم ہے کہ اس کے بچے کو واپس لوٹا دے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے کلام کرنے کا قصہ بھی مشہور ہے۔

اب رہا ہوا کا مسخر ہونا جیسا کہ واقع ہے کہ:- "مَدَّوْهَُا شَرُّ دُرٍّ وَادُّهَا كَلْبٌ"۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا تخت روئے زمین پر جہاں چاہتا لے جاتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا جو ان کی ہوا سے تیز تر بلکہ برقِ خاطف سے بھی تیز تر تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ میں فرش سے عرش پر لے گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کیا گیا تاکہ وہ آپ کو زمین کے کناروں اور گوشوں تک لے جائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زمین کو لپیٹا اور کھینچا گیا۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشارق و مغارب کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فرق و امتیاز ان دو شخصوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک زمین کی طرف کوشش کے ساتھ دوڑ کر جائے اور دوسرے شخص کی طرف خود زمین کھینچ کر آجائے۔

اب رہا شیاطین کا مسخر ہونا تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سامنے آگیا۔ تو حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قدرت عطا فرمائی۔ آپ نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دیں تاکہ گلی کوچے کے بچے اس سے کھیلیں۔ اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات مسخر کئے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات ایمان لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے خدمت لی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو مسلمان بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں میں جن وانس اور پرندوں کو شامل کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں فرشتے یہاں تک کہ جبریل میکائیل علیہما السلام کو بھی شامل کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندوں کو شامل کر لینے سے زیادہ عجیب غار ثور کے کبوتر کا قصہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ ثور میں بوقتِ ہجرت اقامت فرمائی تو کبوتر نے اس کے دہانہ پر اپنا گھونسلہ بنایا انڈے رکھے اور اعدائے دین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی۔ لشکر کا مقصد تو بچانا اور حمایت کرنا ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ مقصد آسان ترین طریقہ سے حاصل ہو گیا۔

اب رہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت فرمائی گئی جو آپ کے بعد کسی کے لائق نہ تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ ہونے یا بندہ ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو اختیار فرمایا یہ ایسا ملکِ عظیم ہے جس کے زائل ہونے کا خدشہ ہی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ملک کسی کو بھی میسر نہ ہوا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم:- یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھے، کوڑھی کو تندرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی معجزہ دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وہ آنکھ جو باہر نکل پڑی تھی دوبارہ اپنی جگہ لوٹائی تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔

مروئی ہے کہ حضرت معاذ بن عفراء کی بیوی برص میں مبتلا تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے برص کے مقام پر ملا۔ حق تعالیٰ نے برص کو دور فرمادیا۔

مواہب لدنیہ میں امام فخر الدین رازیؒ کی اور تہذیبی دلائل النبوة میں یہ قصہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب میری مری ہوئی لڑکی کو آپ دوبارہ زندہ فرمادیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آواز دی ”اے فلانہ“ اسی وقت لڑکی قبر سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ ”فَلَانَةُ وَسُوءُكَ يَكُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (آخر حدیث تک) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کا زندہ فرمانا متحد و مرتب واقعہ ہوا ہے۔ نیز پتھروں اور سنگریلوں کا آپ کے دست اقدس پر تسبیح کرنا اور جمر اسود کا آپ کو سلام کرنا اور استن حنانہ کا آپ کے فراق میں گریہ و زاری کرنا مردوں کے کلام سے زیادہ اتم و بالغ ہے۔ رہا حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اس نے کسیں بالاتر مقامات پر لے جایا گیا۔ اور وہاں تک کوئی بھی نہیں لے جایا گیا۔ پھر آپ کو مزید درجات عالیہ سے مخصوص فرمایا گیا۔ مثلاً خلوت قدس میں مناجات کا سننا اور قسم قسم کے مشاہدات و کرامات سے سرفراز ہونا وغیرہ۔ الحاصل تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کو جتنے بھی فضائل و کمالات اور معجزات دیئے گئے تھے وہ تمام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ شہر

خوبی و شکل و مثال۔ حرکات و سکنات آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تما داری
فضائل و معجزات مختصہ۔ وصل۔ مذکورہ بالا فضائل و معجزات وہ تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے درمیان مشترک تھے لیکن دیگر فضائل و معجزات جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا جاتا ہے وہ حدیثاً اور نصراً سے باہر ہیں۔ لیکن جس قدر ظاہر اور علماء کے قید و ضبط میں محصور ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو احکام شرع کے زمرہ میں ہیں، دوم وہ جو صفات و احوال اور معجزات کی قسم سے ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلی قسم میں کلام کرنا اور اس پر بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ کیونکہ وہ ایسا حکم ہے جو گزر چکا۔ مگر درست یہی ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے آپ کے حال شریف کا علم ہوتا ہے۔ اور بلاشبہ اس کی تحقیق ایک ایسی سعادت ہے جو اقسام کمالات اور سب سے اہم اور اعظم ہے۔ اس کی اقتداء اور اتباع کے لئے ضروری ہے کہ اس کو جانا جائے۔ اس پہلی قسم کی مزید چار قسمیں کی گئی ہیں۔ اول وہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طریق و اجابت مخصوص ہیں۔ اور ان میں حکمت یہ ہے کہ قرب و درجات میں زیادتی ہو اس لئے کہ فرض کے ساتھ قرب پانوا نفل کے ساتھ قرب پالینے سے زیادہ کامل ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک شایہ ہے اور امر مکلف کا بوجھ اٹھانا زیادہ قوی اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہم نے ہر قسم کے ساتھ چند مثالیں بیان کی ہیں۔ اور اس مثال کو مکمل طور پر معلوم کرنے کے لئے علماء کرام کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کا ذکر مواہب میں ہے وغیرہ۔ جیسے کہ ایک قول کے بموجب صحیحی کی نماز کا وجوب ہے مگر درست مسئلہ اس کے برخلاف ہے۔ اگرچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”أَبْرُئْتُ بِرُكْعَتِي الْفُضْحَى“ مجھے صحیحی کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن تحقیق یہی ہے کہ صحیحی کی نماز سنتِ موکدہ ہے اور امر وجوب کے لئے نہیں ہے۔ اور نماز صحیحی سے مراد وہ نماز ہے جو صبح سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد پڑھی جاتی ہے۔ جسے لوگ اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اور صلیوۃ الفضحیٰ چاشت کی نماز کو بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ”لَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُعُ رُكْعَةً الْفُضْحَى“ اسی نماز پر محمول ہے جس طرح کہ نماز وتر اور فجر کی دو رکعت۔ جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں بیان کیا۔

امام احمد و طبرانی کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تم پر نفل، و تہجری دور کعتیں اور صحن کی دور کعتیں۔ قول باختصاص و تہجری، امام شافعی کے قول پر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک و تہجری پر واجب ہے جیسا کہ نماز تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز تہجد امت پر بھی فرض تھی۔ پھر اسکی فرضیت امت پر سے اٹھالی گئی اور بعض شافعی علما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت اٹھالی گئی۔ اسی طرح مسواک کا حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے قریب مسواک کے ساتھ وضو پر مامور تھے۔ اور جب دشواری لاحق ہوئی تو ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم دیا گیا۔ (یعنی اگر وضو ہو تو وضو کر لے کی ضرورت نہیں مگر مسواک ضرور کی جائے مترجم) اور دوسری حدیث میں بھی مسواک کے متعلق حکم آیا ہے۔ ایسی حدیثیں وجوب قطعی پر دلالت نہیں کرتیں۔

دوسری قسم ایسی حرمت میں ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یعنی وہ احکام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حرام ہیں مگر دوسروں پر حرام نہیں ہیں۔ جیسے تحریم زکوٰۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال زکوٰۃ حرام ہے۔ اسی طرح تحریم صدقہ۔ بر قول صحیح، مشہور، منصوص بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”إِنَّمَا نَافِلُ الصَّدَقَاتِ“ یعنی ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کے کھانے کی ممانعت، حرام ہونے کی بنا پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے کھانے کی ممانعت سے حرام ہونا لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ کھانے کی ممانعت، کراہت تہذیب کی بنا پر ہو یا بنائے حرمت نہ ہو۔ بہر حال اموال صدقہ کے کھانے سے اجتناب، از قبیل ”خصائص“ ہے خواہ یہ ممانعت تحریمی ہو یا تہذیبی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور غلاموں پر تحریم زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ فقہ میں مقرر کیا گیا ہے۔

فائدہ :- امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے زمانہ میں اس کی اباحت مروی ہے۔

اسی طرح ان چیزوں کا کھانا جن میں ناگوار بو پائی جاتی ہو۔ جیسے لسن اور پیاز۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے اسی طرح تحریم کتابت و شعر۔ اور تحریم کا قول اس تقدیر پر ہے کہ آپ کتابت اور شعر کو جانتے ہوں اور تحقیق یہ ہے کہ بحکم طبع و جبلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں نہیں آئی ہیں اس کی تحقیق صلح حدیبیہ کے بیان میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جنگ بکے وقت ہتھیار باندھنے کے بعد پھر جنگ سے پہلے بدن سے ہتھیار اتارنا۔ اسی طرح کتابیہ غیر مسلم عورت سے نکاح کی تحریم اس لئے کہ حضور انور کی تمام بیویاں مسلمانوں کی مائیں اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اسی بنا پر آپ کا لفظ پاک کافرہ کے رحم میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اسی طرح امہ مسلمہ سے تحریم نکاح لیکن تہذیبیہ یا مہ بائناق جائز ہے۔ تیسری قسم وہ مباحات جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے کہ نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم نبیوں کے ساتھ عام ہے۔ اسی طرح بعد نماز عصر نماز کی اباحت، اسی طرح وجوب کے باوجود سواری پر وتر کی ادائیگی کا جواز، اسی طرح غائب پر نماز جنازہ (امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور شافعی کے نزدیک) ساری امت کے لئے عام ہے، اسی طرح صوم وصال، اس کی تحقیق انشاء اللہ روزے کے باب میں آئے گی۔ اسی طرح اجنبیہ عورتوں پر نظر ڈالنے کی اباحت اور جواز خلوت بالاجنبیہ، اسی طرح چارے زائد عورتوں سے نکاح اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کے لئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نو سے زیادہ تزویج جائز ہے۔ اسی طرح عورت کی جانب سے جواز نکاح بلفظ بیہ کہ وہ عورت بغیر ولی اور بغیر گواہوں کے اپنے آپ کو بیہ کر دے۔ اور مرطلب نہ کرے۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لفظ نکاح یا تزویج ضروری ہے۔ (مطلب یہ کہ عورت خود کو بیہ کرے اور عقد و نکاح کا لفظ اور شرائط نہ استعمال کرے تو وہ کر سکتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری ہے کہ آپ لفظ نکاح یا عقد ضرور فرمائیں تاکہ اجابت شرعی پائی جائے

مترجم) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز تھا کہ کسی عورت کا نکاح کسی مرد سے بغیر اس کی اجازت یا بغیر اس کے اولیاء کی اجازت لے کر دیں۔ اسی طرح بغیر عورت کی رضا کے نکاح فرماتا اگر حضور کسی ایسی عورت کو نکاح میں لائے کی خواہش فرمائیں جو شوہر نہ رکھتی ہے تو اس عورت پر لازم ہے کہ اسے قبول کرے۔ ایسی عورت کو اگر دوسرے لوگ چاہیں تو یہ ان پر حرام ہوگی۔ اور اگر شوہر رکھتی ہے تو شوہر پر فرض ہوگا کہ وہ اسے طلاق دے دے کیونکہ اس جگہ اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَكُونُ مِنْ أَحَدِكُمْ كَهَيْئَةِ كَلْبٍ يَلْبَسُ خِيَارَ نِسَائِهِ
وَأَهْلِيهِ وَوَلَدِهِ وَكَانَ يَسِيرُ أَجْبَعَيْنِ

تم میں سے وہ مسلمان نہیں جسے میں اس کی جان، اس کی بیوی اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔

لہذا اس شخص پر واجب ہے جو کھانا اور پانی رکھتا ہے اور وہ اس کے صرف کرنے کا ضرورت مند بھی ہے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہو تو وہ آپ پر خرچ کرے۔ اور اپنے آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے۔ کیونکہ ”أَلَيْسَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“۔ نبی کریم مسلمانوں کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قصے کا مطلب بھی یہی ہے۔ حاصل اس قصہ کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خود سیدہ زینب کا عقد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دل میں زینب کی طرف سے کراہت پیدا فرمائی مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف الایمان لوگوں کی وجہ سے کہ وہ ہلاکت کے بھنور میں نہ پڑ جائیں اس کے اظہار سے خوف کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ”اے محبوب تم میری خوف دل میں رکھو۔ امر الہی کی خلاف ورزی نہ کرو۔ لوگوں سے کیا ڈرتا ہے۔“ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا اور گھر میں لائے۔ بعض مفسرین اور ارباب سیر اس مقام میں کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ منصب نبوت کے لائق نہیں ہے۔ اور اہل تحقیق اسے مفسرین کی لغزشوں میں شمار کرتے ہیں۔

اسی طرح یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریاء کی بیوی کے قصے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ عتق یعنی آزادی کو مر کا قائم مقام گردانا جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لئے فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے نان و نفقہ کے واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ صحیح تر یہی ہے کہ واجب ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیویوں کے درمیان باری کی رعایت واجب نہیں تھی۔ اکثر علماء احناف بھی اسی طرف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ برتاؤ فرمایا وہ بر طریق تفضل و احسان تھا نہ کہ بر بنائے وجوب۔

علماء بیان کرتے ہیں کہ ان تمام خصائص کے جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح تنزی کی حکم میں ہیں اور تمام عورتیں اور مرد آپ کے لئے غلام اور باندی کے حکم میں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت میں سے باندیاں، تلواریں وغیرہ جتنا چاہیں لینا مباح تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ میں قتال کرنا اور بغیر احرام کے داخل ہونا مباح تھا۔ اس کی تحقیق و تفصیل انشاء اللہ فتح مکہ کے باب میں آئے گی۔

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اپنے علم سے اپنے لئے، اپنی اولاد کے لئے حکم دیتے اور اپنی خواہی اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے استعمال فرماتے تھے اور آپ کا کسی کو برا کہنا یا لعنت کرنا، قربت و رحمت اور مباح تھا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ فتح سے پہلے اراضی کو تقسیم فرماتے اس لئے کہ مالک الملک حق تعالیٰ نے آپ کو تمام اراضی اور ممالک کا مالک بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی زمینوں کو تقسیم فرماتے ہیں تو دنیاوی زمین کو بطریق اولیٰ تقسیم فرمائی چاہئے۔

مالک کوئین ہیں گویا س کچھ رکھتے نہیں

خصائص صفات واحوال : - وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص جو احکام کے قبیل سے نہیں بلکہ صفات واحوال کے قبیل سے ہیں۔ ان کا کوئی حد و حساب نہیں۔ خصوصاً وہ صفات واحوال جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں کسی کا علم بھی ان کی کنہ تک نہیں پہنچا۔ ان میں سے چند ظاہری صفات کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ علماء نے ان کا احصار کر کے شمار کیا اور انہیں بیان کیا ہے اور تمام معجزات اسی قبیل سے ایسے ہیں کہ ایسے کسی نبی سے ظاہر نہ ہوئے لیکن ان کو ان کی عظمت و کثرت کی بنا پر مستقلہ جداگانہ باب میں رکھا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ و اکمل فضیلت یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح پر انور کو ساری مخلوق کی ارواح سے پہلے پیدا فرما کر تمام کائنات کی روحوں کو آپ کی روح سے تخلیق فرمایا۔ اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام هنوز روح و جسد کے درمیان تھے جیسا کہ تہذیبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور عالم ارواح میں بھی انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ کو آپ کی روح پر انور نے مستفیض فرمایا۔

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا آفتاب پردہ غیب میں رہا انبیاء علیہم السلام کے ستارہائے درخشاں آپ کے نور سے منور ہو کر عالم ظہور میں جگمگاتے رہے۔ جب آپ کی نبوت کے آفتاب نے طلوع و ظہور فرمایا تو وہ روپوش اور مخفی ہو گئے۔ بعینہ اسی طرح جیسے رات میں ستاروں کا رنگ و روپ چمکتا دکھتا ہے اور جب سورج چمکتا دکھتا ہے اور یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ماند پڑ کر روپوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم آفرینش میں میں سارے نبیوں سے پہلے اور عالم ظہور و بعثت میں ان سب سے آخر میں ہوں۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ہی وہ اول ہیں جس نے روز الست یشاق لیا اور آپ ہی وہ اول ہیں جس نے اس روز سب سے پہلے ”بلی“ (ہاں) کہا جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اور انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آدم و عالم اور آفرینش عالم کا مقصود اصلی، آپ ہی کا وجود گرامی ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عرش پر جنت کے دروازوں پر اور اس کی ہر جگہ پر لکھا گیا۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ تمام نبیوں سے اس کا عہد لیا گیا کہ جب آپ مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائیں۔ یہ عہد پاک اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ ”وَاذْكُرْ اٰلَہٗنَا الَّذِیْ اٰتٰنَا ذٰلِكَ لَعَلَّہٗ نَتَّقِیْہٖ“ (اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ) جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ گذشتہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے وجود گرامی کی خبریں اور آپ کی بشارتیں واقع ہیں۔ یہ کہ آپ کے نسب مبارک میں آدم علیہ السلام تک آپ کے سبب کبھی بھی سفاح یعنی زنا واقع نہیں ہوا۔ جیسا کہ عہد جاہلیت میں عادت تھی اس کا ذکر باب ولادت میں انشاء اللہ آئے گا۔ اور یہ کہ ہر زمانے میں بنی آدم کے بہترین قرن میں اٹھایا گیا اور بہترین قبائل کے بہتروں میں منتقل کیا جاتا رہا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو سرفرازی بخشی بنی کنانہ سے قریش کو قریش سے بنی ہاشم کو بنی ہاشم سے مجھے برگزیدہ فرمایا۔ لہذا حضور سرفرازیوں میں سرفرازیوں اور بہتروں میں بہترین اور برگزیدگان میں برگزیدہ ترین ہیں۔ بوخت ولادت مبارک تمام بہت سرگوش ہو کر گر پڑے بشم مادر سے فتنہ شدہ، غیر آلودہ پاک اور ناف بریدہ تولد ہوئے۔ پیدا ہوئے ہی سجدہ کیا اس طرح کہ بہانہ آسمان نظر بلند تھی۔ اور انکشت شہادت اٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نے جلوہ فرمایا جس سے شام کے تمام قصور اور محلات روشن ہو گئے۔ آپ کے جھولے کو فرشتوں نے جھلایا۔ اور مہد میں آپ نے کلام فرمایا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ مہد میں چاند آپ سے باتیں کرتا۔ اور جدھر اشارہ فرماتے

جھک جاتا تھا۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دھوپ میں بادل سایہ کرتے تھے۔ ایسا ہمیشہ نہ تھا بلکہ متعدد اوقات میں ایسا ہوا۔ زمانہ طفلی میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر میں تھے بحیرہ راہب نے آپ کو پہچانا۔ انہیں خصائص میں سے آپ کا شق صدر ہے۔ اس کا وقوع چار مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ بنی سعد میں تھے۔ دوسری مرتبہ دسویں سال میں تیسری مرتبہ بعثت کے وقت چوتھی مرتبہ شب معراج میں اور انہیں خصائص میں سے آپ کی خدمت میں ابتدائے وحی کے وقت جبریل علیہ السلام کا آکر پہنانا اور آپ کے وجود شریف میں تصرف کرنا ہے۔ اسے بھی علماء نے خصائص میں شمار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ہر عضو مبارک کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کے قلب اطہر کا ذکر اس ارشاد میں ہے کہ:۔ "نَزَّلَ بِالنُّزُولِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ"۔ "جبریل امین آپ کے قلب اطہر پر اسے لے کر اترتے ہیں۔ اور آپ کی زبان مبارک کا ذکر اور ارشادات میں ہے کہ "يَا مُوسَىٰ إِنَّا جَاءْنَاكَ"۔ "یقیناً ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان فرمایا اور فرمایا "وَمَا يَنْطَلِقُ عَنْ لُحْوِي"۔ "اپنی خواہش سے زبان گویا نہیں ہوتی۔ چشم مبارک کا ذکر "مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا خَفِيَ"۔ "آنکھ نہ تو چھپ سکی نہ سب راہ ہوئی۔ چہرہ مبارک کا ذکر "قَدْ نَزَّلِي ثَقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ"۔ "بے شک ہم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بار بار دیکھا اور گردن اور دست مبارک کا ذکر "وَلَا تُجْعَلُ يَدُكَ مَخْلُوقًا إِلَّا مَعْجَكَ"۔ "اور دست بنا اپنے ہاتھ کو بعد ہوا"۔ اپنی گردن کی طرف۔ اور سینہ اور پشت مبارک کا ذکر "أَلَمْ نُفْرَخْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنَقَكَ وَدَرَكَ الْأَيْدِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ"۔ "کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ اور تم سے تمہارا بوجھ اتار لیا۔ جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ ان آیات کریمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عضو کا ذکر فرمایا آپ پر کمال محبت اور عنایت حق جل و علا پر دلالت کرتا ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے اسم صفت "محمود" سے آپ کا اسم مبارک احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالا۔ آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدح میں فرماتے ہیں شعر

وَسُقِّ لَكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَبِيدُهُ فَذُو الْعَرْشِ كَحَمُودٍ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

بعض کہتے ہیں کہ یہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے جیسا کہ بخاری نے "تاریخ صغیر" میں ذکر کیا۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو بشتی کھانا پینا کھلایا اور پلایا ہے اس کا ذکر صوم وصال میں آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) اور یہ کہ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی طرف بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔ اور رات کی تاریکی میں بھی ایسا ہی ملاحظہ فرماتے جیسا دن کی روشنی میں ملاحظہ فرماتے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جب آپ پتھر پر چلتے تو آپ کے دونوں قدم مبارک پتھر میں نقش ہو جاتے۔ جس طرح کہ مقام ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔ قرآن میں قطعی طور پر اس کا ذکر ہے اور آپ کی دونوں کہنیوں کا نشان مکہ کے پتھر میں مشہور ہے۔ آپ کے گھوڑے کے سموں کا نشان مدینہ طیبہ میں بنی معاویہ کی مسجد میں واقع ہے۔ آپ کا لعاب کھاری پانی کو شیریں بناتا۔ اور شیر خوار بچے کو دودھ سے بے نیاز کرتا۔ (بیماروں کو شفا دیتا اور زخموں کے زخموں کو بھرتا تھا از مترجم) آپ کی بظلوں کا رنگ سفید و سرخ تھا۔ جن میں بال نہ تھے۔ اور نہ جسم اطہر کے رنگ سے مختلف تھا۔ ان میں بو بھی نہ تھی۔ حدیث استقاء میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے کہ آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ بظلوں کی سفیدی سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں بال نہ ہوں۔ اس لئے کہ جہاں سے بال اکھیرے جاتے ہیں وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے۔ اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظلوں کے بالوں کو اکھاڑا کرتے

تھے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن اقوم خزامی کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے تو میری نظر آپ کی بگلوں پر پڑی۔ حدیث میں لفظ عفرۃ البطین آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عفرۃ خالص سفیدی کو نہیں بلکہ مٹیالے رنگ کو بولتے ہیں۔ یہ اس کی دلالت کرتا ہے کہ اس جگہ بالوں کے نشانات موجود تھے۔ اسی کو اعفر کہتے ہیں ورنہ بالوں سے خالی جگہ کو اعفر نہیں کہتے۔ مواہب لدنیہ میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے ہاں اس جگہ یہ اعتقاد ضرور رکھنا چاہئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کی بگلوں میں ناگوار بو نہ تھی۔ بلکہ پاکیزہ اور طیب خوشبو تھی۔ جیسا کہ بخاری میں ثابت شدہ امر ہے۔

آپ کی آواز مبارک اتنی دور تک سنائی دیتی تھی جہاں تک آپ کے سوا کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی تھیں لیکن دل نہ سوتا تھا۔ (رواہ البخاری) اور جو بھی آپ کے پاس بات کرتا اس کی بات سنتے تھے۔ یہی اس مسئلہ کی بنیاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو آپ کی نیند سے نہ ٹوٹا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نیند سے وضو نہ ٹوٹنے کا حکم تمام انبیاء علیہم السلام کے حق میں ہے۔ اس جگہ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر ”لیلیۃ القدر“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کے طلوع ہو جانے کو کیوں نہ جان لیا جس سے نماز فجر قضا ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلوع وغروب کا جاننا آنکھوں کا کام ہے اور جب آنکھ نیند میں تھی تو نہ جانا گیا۔ اور دل میں وحی اس حکمت کی بنا پر نہ لگئی کہ نماز قضا ہونے کی صورت میں مشروعیت آجائے یا کوئی ایسی وجہ جس سے اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہے۔

اور یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انگریزی نہ لی، اسے ابن ابی شیبہ اور بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔ کبھی بھی جہاں نہ لینے کی روایت بھی ہے۔ چونکہ کسی نبی نے انگریزی نہیں لی اس لیے یہ روایت خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ اس کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جہاں شیطان سے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی کبھی نہ بیٹھی اور نہ آپ کے کپڑوں میں جوں پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام بھی نہ ہوا۔ اور نہ کسی اور نبی کو۔ اسے طہرائی نے روایت کیا ہے۔ منقول ہے کہ احتلام بھی شیطان سے ہے۔ اور بعض علماء نے انزال کو جائز رکھا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مادہ منویہ کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو نہ کہ شیطانی خواب سے کسی دوسرے مقام میں اس کی تحقیق کی گئی ہے۔

آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو، مشک نافہ سے زیادہ تھی۔ اور یہ کہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ پڑتا تھا۔ کیونکہ زمین محل کثافت و نجاست ہے۔ اور سورج کی روشنی میں کبھی بھی آپ کا سایہ نہ دیکھا گیا۔ علماء کی یہ عبارت بڑی ہی عجیب و غریب اور نادر ہے کہ انہوں نے چراغ کی روشنی کا ذکر نہ کیا۔ اور حدیث طویل میں اس دعا کا پڑھنا جو بعد نماز شب آپ پڑھتے تھے مروی ہے اور اسے بعض مشائخ کرام فخری سنت و فرض کے درمیان پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کرتے کہ اے خدا تمام اعضاء اور ہر جانب نور بخش دے۔ اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ واجعلنی نوراً (اور مجھے سراپا نور بنا دے) چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں تو نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ جب آپ طویل القامت لوگوں کے درمیان چلتے تو آپ ان سب میں دراز تر معلوم ہوتے اور یہ کہ آپ کے کپڑوں پر کبھی کبھی نہ بیٹھتی جیسا کہ فخر الدین رازی نے بیان کیا۔ لامحالہ بطریق اولیٰ آپ کے جسم اطہر پر بھی نہ بیٹھتی ہوگی۔ اور یہ کہ چھرو پوسنے نہ کا ناہ خون چوسا اور کھل آپ کو گزند نہ پہنچاتے تھے۔ یہ ہیں علماء کرام کی عبارتیں، اس سے مراد جوں وغیرہ کا نہ ہونا ہے۔ اور یہ جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ”کَانَ لَیْلِ نَوَیْ“ آپ اپنے کپڑوں میں جوں دیکھا کرتے تھے تو اس سے جوں کا دیکھنا مراد نہیں ہے (بلکہ امت کی تعلیم مقصود ہے تاکہ امت اس پر عمل کر کے اجر و ثواب کی مستحق

بنے۔ مترجم) اور آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت سے کانہوں اور شیاطین کا آسمان سے چوری چھپے خبریں سننے کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آسمان کی حفاظت کی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں سے پوشیدہ اور چھپے ہوئے نہ تھے۔ وہ آسمانوں میں گھس کر وہاں سے چوری چھپے کچھ باتیں اور خبریں لے آیا کرتے تھے۔ اور وہ ان کانہوں کے کانوں میں پھونکتے تھے جن کی رو میں شیاطین کی غیبت و روحوں کی مانند تھیں۔ اور ان کانہوں سے روحانی تعلق تھا۔ کانہ لوگ ان سے خبریں حاصل کر کے ان میں اپنی طرف سے کذب و افتراء ملا کر سناتے تھے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو ارواح طیبہ یعنی فرشتوں سے مناسبت تھی۔ اسی مناسبت سے وہ وحی اور نبی و صادق خبروں کے مورد اور مقام نزول و درود ہوتے تھے۔ اور جب حضور سید السادات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیاطین کو آسمان پر چڑھنے اور داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے شیاطین کو صرف تین آسمانوں سے روکا گیا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے انہیں تمام آسمانوں سے روک دیا گیا۔ جب بھی کوئی شیطان آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو آگ کی چنگاریوں یعنی شہاب سے انہیں مارا جاتا ہے۔ یہ شہاب کبھی خطا نہیں جاتا۔ کسی کو جلا ڈالتا ہے اور کسی کا چہرہ جھلس دیتا ہے۔ اور کسی کے اعضاء کو تباہ اور ناکارہ بنا دیتا ہے اور ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو جاتی ہیں۔

فائدہ :- یہ جو شیاطین کے غول، جنگلوں میں لوگوں کو راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے پہلے ایسا نہ ہوتا تھا اور نہ کسی نے آپ کے زمانہ بعثت سے قبل اس کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی امر و عہد میں ایسا رونما ہوا۔ یہ آپ کی نبوت کی اساس اور بنیاد کا رکن تھی۔ حضرت معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ذہری سے پوچھا کہ کیا زمانہ جاہلیت میں بھی ستارے یعنی شہاب گر کر آتے تھے انہوں نے کہا ہاں! لیکن اس میں شدت اور زیادتی اس وقت سے ہوئی جب سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت فرمائی۔ لیکن ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کو آگ کے شعلوں یعنی شہاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مارا جاتا تھا لیکن آپ کی بعثت کے بعد اس میں شدت و زیادتی ہو گئی۔ اور آسمان کی حفاظت سخت کر دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ستارے گرتے تھے اور شیاطین کو ان سے مارا جاتا تھا۔ لیکن اپنی جگہ وہ پھر لوٹ آتے تھے۔ اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شب اسرائیلی میں زین و لگام کے ساتھ براق لایا گیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس پر دوسرے انبیاء کرام برہنہ پشت سوار ہوئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے لئے بھی براق تھا۔ روایتوں میں ایسا ہی آیا ہے۔ لیکن کیا یہی براق تھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا یا ہر ایک نبی کے لئے جداگانہ براق تھا جو ان کے شان اور مرتبہ کے اندازہ پر تھا۔ وہ حدیث جو معراج میں آئی ہے کہ ”جب براق نے شوشی و سرکش کی تو جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا آرام سے رہ کوئی تجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند سوار نہیں ہوا۔“ بظاہر اس سے پہلے قول کی ہی دلالت ہوتی ہے (واللہ اعلم) اور یہ کہ راتوں رات حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لیجا یا گیا۔ اور وہاں سے مقام اعلیٰ تک اور ”آیات کبریٰ“ یعنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں اور نظر مبارک کو ماسویٰ سے بچایا گیا۔ حتیٰ کہ ”مَازِغُ الْکِبْرِ وَ الْکُفْرِ“ (نہ آنکھ چمکی اور نہ بے راہ ہوئی) آپ کے لئے تمام انبیاء حاضر کئے گئے اور آپ نے ان کی اور فرشتوں کی امامت فرمائی۔ آپ کو بہشت کی سیر کرائی گئی اور دوزخ کا معائنہ کرایا گیا اور اس مقام تک لے جایا گیا جہاں تک کسی کا علم نہ پہنچ سکا۔ اور چشم سر پر در و گار عالم کی دیدی۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لئے کلام درویش جمع فرمائے۔ اور آپ کو اس عالم میں اپنے جمال کی رؤیت سے مشرف

فرمایا۔ اور کسی فرشتے اور نبی و ولی کو یہ فضیلت میسر نہ ہوئی۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرماتے اور چل قدمی کرتے فرشتے آپ کی پشت مبارک کے پیچھے چلتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے فرماتے تم آگے چلاؤ اور میری پشت فرشتوں کے لئے چھوڑ دو۔ اور یہ کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قتال کرتے جیسا کہ غزوہ بدر اور حنین میں واقع ہوا۔ اور اس پر قرآن کریم ناطق ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو کتاب عزیزی دی گئی۔ حالانکہ آپ اُنّی تھے نہ کسی سے کچھ پڑھا لکھا اور نہ کسی مدرسے میں گئے اور نہ اہل علم کی مجلس میں حاضری دی۔ بیس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُمت آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ آپ حضرت الوہیت کے مظہر خاص ہیں اور آپ کسی سبب اور ذریعہ کے محتاج نہیں۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب مبارک، کو تبدیل و تحریف سے محفوظ کیا گیا باوجودیکہ بکثرت لحدوں، زندلیوں اور معطلہ و قرامطہ نے تغیر و تبدیلی کی کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ اس کے کسی کلمہ اور حرف میں تغیر اور اشتباہ پیدا کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ كُوْنِيْ بَاطِلٌ نَّهْ اسْ كَے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے یہ حکمت تَنْزِيْلٍ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝

والے سرے کے کا نازل کردہ ہے۔

یہ کتاب عزیزان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جن پر گزشتہ تمام کتب ربانی تھیں۔ یہ کتاب ازمنہ سابقہ کی خبروں، گزشتہ امتوں کی حالتوں اور ان کے ان احکام و شرائع کا جامع ہے جن کا آج نام و نشان نہیں اور اہل کتاب میں سے صرف ایک دہوی ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنے پڑھانے میں ساری عمریں ختم کر کے ان کا تھوڑا بہت حال جانا ہو۔ بایں ہمہ اس کتاب کا ایجاز و اختصار اور اس کی مکمل تعریف و توصیف معجزات کے باب میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس کتاب کو ہر اس امتی پر جو خواہش کرے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا گیا۔ اور دوسری امتوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی کتاب کو حفظ نہیں کر سکا۔ چہ جائے کہ جم غفیر یاد کرے۔ سالہا سال اور صدیاں گزر جانے کے باوجود بچوں اور جوانوں کے لئے قرآن آج بھی آسان و سہل ہے کہ تھوڑی مدت میں حفظ کر لیتے ہیں۔ اور سہل و آسانی، شرافت و شفقت اور عزت افزائی کے لئے ”سات حرفوں“ پر اسے نازل کیا گیا۔ ان ”سات حرفوں“ کی تحقیق مشکوٰۃ شریف کی شرح میں گئی ہے۔ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور نشانی ہے۔ یہ تا بدر ہے گا۔ جتنی اسے جنت میں پڑھیں گے۔ اور اس کے ذریعہ ترقی و درجات کریں گے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ رقیل وارق یعنی تلاوت کریں گے اور ترقی و درجات پائیں گے۔ تمام نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے اور ان میں سے، بجز خبر کے کوئی معجزہ باقی نہ رہا۔ مگر قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس کی حفاظت و جمہانی کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

اِنَّا خَلَقْنٰ نَبْلًا اَلْبَلَدِ الْكَرِيْمَ اَلَّذِيْ كَرَّمْنَا لَهٗ الْخَفِیْقُوْنَ ۝

ہم ہی نے قرآن اتار اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔

اور توریت و انجیل کی حفاظت کو انبیاء و احبار پر چھوڑا گیا لامحالہ تحریف و تبدیلی نے اس میں راہ پائی۔ چونکہ حق تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن محفوظ رہے۔ اس لئے صحابہ کرام کو اس پر مقرر فرمایا۔ تاکہ یہ نہ کہاجائے کہ جب خدا اس کا محافظ تھا تو صحیفوں میں اسے جمع کرنے کی کیا حاجت تھی۔ بعض شوافع کہتے ہیں کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا ہر سورت کے جزو ہونے پر اس جگہ دلیل قوی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اسے ثابت و برقرار رکھا گیا ہے ورنہ زیادتی لازم آتی ہے پھر کی کا گمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ کا ہر سورۃ کے شروع میں لکھنا جماع صحابہ ہے اور بسم اللہ سورتوں کے فصل کے لئے نازل ہوئی ہے کیونکہ بعض متاخرین علماء سورتوں کے اسماء اور آیتوں کے شمار کو بھی جائز رکھتے ہیں۔ اور یہ تغیر میں داخل نہیں ہے۔ جس سے شبہ لاحق ہو سکے۔ اور قرآن کریم کو اس کی

حفاظت کے لئے لوگوں کے کلام سے بالکل مختلف و معجز بیان کیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ذرا بھی کمی و بیشی کرتا ہے تو اس کا نظم و اسلوب بدل جاتا ہے۔ اور ہر ایک جان لیتا ہے کہ یہ کلمہ قرآن کا نہیں ہے اور لوگوں کا اس کو حفظ کرنا بھی اس کے اسباب حفاظت میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھے و دبے والا بزرگ بھی ایک حرف یا ایک لفظ کی کمی بیشی بھی کرتا ہے تو چھوٹے سے لے کر جوان تک اس کی غلطی اور تبدیلی کو پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ کہ حق تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور امن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں سے مخصوص فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہیں۔ اور کسی نبی کو ان کی مثل آیتیں نہیں دی گئیں۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ ملک فارس و روم کے خزانے صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے۔ اور اس کا باطن یہ ہے کہ خزانوں سے مراد اجناس عالم ہیں کیونکہ تمام رزق آپ کے دست اقتدار کے سپرد فرمایا اور ظاہر و باطن کی تربیت و قوت آپ کو مرحمت ہوئی۔ جس طرح غیب کی کنجیاں در دست علم الہی ہیں۔ اس کے سوا ذاتی علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ان کے رزق و قسمت کے خزانے حضور سید کریم کے دست مبارک میں عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”رَأَيْتُمَا آتَاكَاسْمُ وَالْمُطْعَمُ هُوَ اللّٰهُ“۔ ”یعنی میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں اور وہی اللہ عطا فرمانے والا ہے۔“

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور آپ رسول الشکلیں ہیں۔ اور اجنہ اور انسان کی جانب مبعوث ہیں۔ اور بعض ملائکہ کی جانب بھی اور بعض تمام اجزائے عالم کی جانب بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی رسالت کی شہادت دیتے اور شجر و حجر آپ پر سلام عرض کرتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ اشکال لاتے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد صرف وہی ایماندار لوگ باقی رہ گئے تھے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے۔ ان کے سواروئے زمین پر کوئی شخص باقی نہ رہا تھا۔ تو ان کی بعثت تمام لوگوں کے لئے ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عمومی رسالت، ان کی بعثت میں نہ تھی۔ بلکہ اس کا اتفاق اس حادثہ کی بنا پر ہو گیا جو طوفان سے واقع ہوا۔ اور لوگ ایمانداروں کی جماعت میں منحصر ہو کر رہ گئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت، اصل بعثت اور اس کی ابتدا میں ہی تھی۔ بندہ مسکین یعنی شیخ محقق صاحب مدارج النبوة بحمدہ اللہ علی طریق الحق والیقین در حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافہ خلق کی طرف مبعوث ہونے کی عمومیت سے مقصود تمام عالم کا شرق سے غرب تک عرب اور عجم کا اس رسالت میں شامل ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا رہا ہے مگر میری بعثت ہر احمد اسود (کالے و گورے) یعنی عرب و عجم کے لئے ہے۔ احمر سے عجم اور اسود سے عرب مراد ہے۔ کیونکہ عرب رنگ میں سیاہی و سبزی مائل ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں صاف طور پر ”إِنَّا كَرَّمْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ“۔ ”بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنایا۔ واقع ہے۔ نیز جماعت قلیلہ کو کافہ ناس نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ حادثہ کے پیش آنے کی وجہ سے صرف اتنے ہی باقی رہے ہوں گے یا حضرت شیخ ابن حجر کی کے جواب کا مفہوم و مطلب یہی ہے۔ اور یہ بھی اشکال لایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل زمین پر ہلاکت کی بددعا فرمائی۔ اور ایمانداروں کے سوا جو آپ کی کشتی میں تھے آپ کی بددعا سے سب ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ ان کی طرف مبعوث نہ ہوتے تو وہ سب کیوں ہلاک کئے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الرُّسُلَا“۔ ”نہیں ہیں ہم عذاب کرنے والے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں اور بلاشبہ حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ یہ

پہلے رسول تھے تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید ان لوگوں کو پہنچ گئی ہو۔ کیونکہ آپ کی عمر شریف اس جہان میں بہت طویل (یعنی طوفان سے قبل ساڑھے نو سو برس) تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے شرک پر سرکشی کی جو جس سے وہ عذاب کے مستحق بن گئے ہوں۔ چنانچہ شیخ ابن دقیق العبد فرماتے ہیں کہ بعض نبیوں میں توحید عام ہو۔ اور شریعت کے احکام فروغ عام نہ ہوں۔ اس لئے کہ بعض نبیوں نے اپنی غیر قوم سے شرک پر قتال کیا جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی کے دوران ان کے سوا کوئی اور نبی بھی مبعوث ہوا ہو اور حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہو کہ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ اس بنا پر آپ نے ہر شخص پر بد و عافرائی جو ایمان نہیں لایا۔ خواہ اپنی قوم کے ہوں۔ یا کسی اور قوم کے۔ یہ جواب اچھا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی اور نبی بھی آپ کے زمانے میں بھیجا گیا حالانکہ ایسا منقول نہیں ہے۔ اور محض احتمال و امکان کافی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعثت عامہ کی خصوصیت سے مراد، قیامت تک آپ کی شریعت کی بقاء ہے۔ مطلب یہ کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں اور قیامت تک آپ کی شریعت یوں ہی برقرار رہے گی۔ اور حضرت نوح اور ان کے سوا تمام انبیاء علیہم السلام ایک مدت کے لئے تھے۔ کیونکہ ان کے اپنے زمانہ میں یا ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آتا اور ان کی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کر دیتا۔ لیکن یہ آپ کی شریعت غراء کے منسوخ نہ ہونے پر دال ہے۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ بعض یہودیوں کا یہ کہنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خاص عرب کے لئے مبعوث ہیں فاسد اور متناقض ہے۔ اور جب بھی آپ کی رسالت کو مانیں گے تو وہ رسول کو صادق جانیں گے۔ اس لئے کہ رسول کا ذب نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ خود دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں لامحالہ ضروری ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ صادق ہے اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ کی مسافت میں رعب و خوف سے مدد فرمائی گئی۔ ایک ماہ کی مدد کی تخصیص اس لئے ہے کہ آپ کے شہر مبارک اور اعدائے دین کے شہروں کی مسافت ایک ماہ سے زیادہ نہ تھی۔ اور یہ خصوصیت آپ کو علی الاطلاق حاصل ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ تنہا ہوں اور کوئی لشکر نہ ہو تو بھی آپ کو یہ رعب حاصل ہے۔ مانا کہ یہ خصوصیت دیگر انبیاء علیہم السلام سے بھی منسوب ہے اور اگر بعض امراء و سلاطین کو یہ حاصل ہوا تو یہ دوسری بات ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو فتح و نصرت بالفضل رعب کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جس طرح کہ جنگ و قتال کے بعد حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ جو دلوں میں رعب، خوف، دہدہ اور اندیشہ ہوتا ہے وہ تمام انبیاء میں عام ہے۔ ممکن ہے کہ بعض امراء و سلاطین کو بھی حاصل ہو۔ فافہم وباللہ التوفیق۔ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جنگ و قتال میں آپ کی تائید فرشتوں سے کی گئی۔ یہ مرتبہ کسی نبی کو بھی نہ ملا۔ اس کی تفصیل غزوات کے بیان میں اور خاص کر غزوہ بدر سے معلوم ہوگی۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے غنیمتوں کو حلال کیا گیا حالانکہ آپ سے پہلے کسی ایک کے لئے بھی غنیمتوں کو حلال نہ کیا گیا تھا اور بعضوں کو توحید کا کاذب نہ تھا کہ غنائم حلال نہ ہو جائیں۔ اور بعضوں کو جہاد کا کاذب نہ تھا مگر اس کا کھانا جائز و حلال نہ تھا۔ وہ مال غنیمت کو جمع کر کے کسی جگہ اکٹھا کر لیتے۔ آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اسے جلا دیتی۔ غنائم کا اس طرح جل جانا قبولیت کی علامت تھا۔ مگر اس امت مرحومہ کے لئے اسے حلال بنا دیا گیا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز جو امت کی طبیعت و خواہش کے موافق ہے عطا فرمائی گئی۔ اس لئے کہ ان کی طرف خواہش اپنی طبیعت سے لذت پاتی ہیں۔ اور انہیں وہ قہر و غلبہ محنت و مشقت اور رنج و تکلیف اٹھا کر حاصل کرتے ہیں۔ لہذا وہ نہ چاہیں گے کہ ان نعمتوں سے تملذذ و تمتع ان کے لئے جاتا رہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کی امت کے

لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی کہ ہر جگہ نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اور کسی خاص جگہ کو سجدہ کے لئے مخصوص نہیں کیا گیا۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ زمین کو ذریعہ پاکی بنایا گیا۔ اس سے مراد تہم ہے۔ دوسری شریعتوں میں پانی کے سوا کسی دوسری شے سے طہارت کرنا درست نہ تھا۔ اسی طرح دیگر امتوں کے لئے مخصوص مقامات کے سوا نماز ادا کرنا جائز نہ تھا۔ مثلاً کینہ، کلیسا وغیرہ میں۔ اگر ان سے دور ہوتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے۔ یا تو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں گے یا کسی شے کو اس کی طرف نسبت دے کر خاص کر لیتے ہوں گے۔ مثلاً کوئی کپڑا یا کنزوی وغیرہ۔ فائدہ ۰۔ میں نے علماء کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہ پایا۔ بجز اس کے کہ مواہب لدنیہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ زمین پر چلتے رہتے تھے اور جس جگہ بھی نماز کا وقت آجاتا وہیں نماز ادا کر لیتے۔ اسے ”داؤدی“ اور ”ابن القتبین“ سے نقل کیا گیا ہے۔ اور فتح الباری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مانند مروی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی نماز ادا نہیں کرتے جب تک کہ اپنے محراب (بیت المقدس یا کینہ وغیرہ) میں نہ پہنچ جاتے۔ مگر ان دونوں نقلوں میں امت کا ذکر نہیں۔ غرض کہ یہ مقام اشکال و اختلاف سے خالی نہیں۔ (واللہ اعلم) بعض کہتے ہیں کہ زمین کا مسجد و طہور ہونا دوسروں کے لئے نہ تھا کیونکہ زمین مسجد تو تھی مگر طہور نہ تھی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لئے ہر جگہ بجز اس جگہ کے جائز نہ تھی جس کے پاک ہونے پر انہیں یقین نہ ہوتا و لڑا امت کو جائز ہے کہ جہاں نجاست کے نہ ہونے کا یقین ہو ظاہر حالی پر نظر کرنا کافی ہے۔ (واللہ اعلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بہت زائد تھے۔ اور قرآن کریم سراسر معجزہ ہے اور اس میں کم سے کم جو اعجاز ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ میں صرف ایک ہی کہ ”اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتٰبَ“ (ہم نے آپ کو کثرت دی) ہے تو اسی میں غور کرنا چاہئے کہ ”کثرت“ کی حد کہاں تک پہنچتی ہے۔ یا اس کی مقدار میں کوئی اور آیت لے کر غور کریں۔ اس سلسلے میں شافی بیان باب معجزات کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین کے خاتم یعنی آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا قرآن مجید اس پر ناقل و شاہد ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ میرے قصہ و داستان اور انبیاء علیہم السلام کے قصہ و داستان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے محل بنایا۔ اور اس محل کو مکمل کر دیا۔ مگر اینٹ کی جگہ کسی گوشے میں خالی رہ گئی۔ لوگ جوق در جوق اس محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھتے ہیں۔ اور تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس خالی جگہ میں اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو سمجھ لو میں وہی اینٹ ہوں۔ میں خاتم انبیاء ہوں۔ اب عمارت تمام ہو گئی۔ کسی چیز کی حاجت نہ رہی۔ اور ”مُجْتَمِعٌ لَا يُجْتَمِعُ مُكَارِمُ الْاَخْلَاقِ وَفَخَارُ الْاَنْعَالِ“ اور مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا۔ یہ اشارہ انبیاء کی ختمیت کی طرف ہے۔ اور یہ کہ آپ کی شریعت دائمی ہے جو قیامت تک رہے گی۔ اور یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی شریعتوں کی ناخ ہے۔ اور یہ آپ کی امت ان سب امتوں سے بہتر ہے اور آپ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام بھی آپ کا زمانہ پاتے تو وہ سب آپ کی پیروی کرتے۔ اس کی تحقیق باب فضائل میں گزر چکی ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اگر رحمت سے مراد ہدایت لیں تو اس سے مقصود تمام لوگوں کی طرف رسول ہونا ہے اگرچہ وہ تمام لوگ ہدایت نہ پائیں۔ اور شک و شبہ کی تاریکی میں پڑے رہیں، اگر عام تر مراد لیں تو آپ کے وجود گرامی کے واسطے سے تمام کائنات کے لئے فیض و جود میں شمولت ہوگی۔ اس کا بیان باب سوم کے اول میں گزر چکا ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق جبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا۔ مثلاً یا

آدم، یانوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا یحییٰ وغیرہ مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب نہ فرمایا بلکہ کیا اِنَّمَا الْبَشَرُ، اِنَّمَا الرَّسُولُ، اِنَّمَا الْخَلْقُ اور اِنَّمَا الْكَوْنُ سے خطاب فرمایا۔ آخر کے دو ناموں سے مخاطب فرمانا شفقت و محبت سے ہے اور محبت والے اس لذت کی لذت کو جانتے ہیں۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ امت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا ذکر تاحرام قرار دیا گیا۔ مثلاً یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکاریں جس طرح کہ لوگ اپنے جیسوں کو پکارتے ہیں حالانکہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" اور رسول کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ (بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صفتی نام سے فرمایا نہ کرو۔ مثلاً یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وغیرہ۔ اور نہایت ادب و احترام، انکسار اور پستی آواز سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نقل سماعت کی شکایت تھی اور ان کی آواز بہت بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوئے ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آتے ہیں اور نہ کہیں شکل دکھاتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلوایا اور حاضر نہ ہونے کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اور میں بلند آواز ہوں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے عمل اکارت نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آیت کے مصداق نہیں ہو۔ اور نہ ان میں سے ہو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ادب و احترام پر خوش ہو کر فرمایا تمہاری زندگی کے ایام بھی اچھے ہیں۔ اور جب رحلت کرو گے تب بھی اچھے رہو گے اور ان کو جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ وہ جنگ یرامہ کے دن شہید ہوئے۔ ان کا ذکر آخر کتاب میں ذکر خطباء کے ضمن میں آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دینا بھی حرام تھی۔ اس میں حسن ادب یہ ہے کہ لوگ انہیں اور بیٹھ جائیں۔ حتیٰ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاکر انہیں مشرف فرمائیں۔ غایت ادب میں تفصیلی ذکر اپنی جگہ پر آئے گا۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف مقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم فرمائی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے تمام اقسام میں کلام فرمایا۔ اس کی تحقیق مبعث کے بیان میں آئے گی۔ (انشاء اللہ) انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے حالانکہ آپ سے پہلے کسی نبی کے پاس نہ آئے تھے۔ طبرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے تھے کہ میرے پاس اسرافیل علیہ السلام آئے اور وہ پہلے کسی نبی کے پاس نہ آئے اور نہ آئندہ کسی پر آئیں گے۔ انہوں نے عرض کیا آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ میں نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو نبی اور بندہ رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ رہیں۔ پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بطریق مشورہ دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو تو جبریل علیہ السلام نے میری جانب اشارہ کیا کہ متواضع رہو اور بندہ رہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں فرماتا کہ میں نبی اور بادشاہ رہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ اسی طرح مواہب لدنیہ میں مذکور ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک دوبار نہیں آئے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے ہمیشہ حاضر یا شہوں میں سے تھے۔

صاحب "سفر السعادة" لکھتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سات سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور آپ کی کفالت و تربیت کا شرف آپ کے چچا ابو طالب کو ملا۔ حضرت حق عز و جل نے

اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہیں تو اسرائیل علیہ السلام ہمیشہ آپ کے نزدیک رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے عمر شریف کا گیارہواں سال مکمل فرمایا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کو فرمان ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اولاد آدم ہیں۔ مسلم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ حضور نے فرمایا ”أَنَا سَيِّدُ دَوْلَادِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“۔ ”میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ جب آپ روز قیامت سب سے بہتر و افضل ہوں گے تو دنیا میں بطریق اولیٰ ہیں اس لئے کہ وہ جبکہ تو سیادت، عزت اور کرامت کے ظہور کی ہوگی وہاں کسی ایک کو بھی دم مارنے کی طاقت نہ ہوگی۔ بجز آپ کے جیسا کہ آیہ کریمہ ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کی تفسیر میں اسی نکتہ کی مانند کہتے ہیں۔

ترمذی میں بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فرمایا ”أَنَا سَيِّدُ دَوْلَادِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْرِجُونِي وَلَا تُؤَاخِئُونِي وَلَا تُخْزُونِي“۔ ”میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ فخر نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہو گا اور یہ فخر نہیں۔ مطلب یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حق جل جلالہ کی ایسی حمد کریں گے کہ کسی نے ایسی نہ کی ہوگی۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کی جتنی معرفت آپ کو حاصل ہے اتنی کسی اور کو نہیں۔ اور آپ پر اس کی نعمتیں جتنی شامل ہیں اتنی کسی اور کے لئے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ حمد، معنی محمودیت یعنی تعریف کے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت جس قدر آپ کی مدح و ثناء ہوگی کسی کی نہ ہوگی۔ وہ دن آپ ہی کا دن ہے۔ وہاں شان آپ کی ہی شان ہوگی۔ آپ کا ارشاد کہ ”وَلَا تُخْزُونِي“ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خصلت میری اپنی باطنی اصل کردہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ فضل و کرامت خدا کی جانب سے ہے میں اسے از خود نہ پاؤں گا۔ اور نہ ایسی قوت از خود مجھے ہوگی۔ جس پر میں فخر کروں۔ (بلکہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے) جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے یہ مراد ہو کہ مجھ کو جو اولاد آدم کی سیادت کی نسبت حاصل ہے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو اس نسبت پر فخر ہے جو مجھے حق تعالیٰ عزا سے حاصل ہے۔ جس طرح کہ بعض اہل علم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو آپ کی نبوت پر فضیلت دینے میں کہتے ہیں۔ اور بعض ارباب معانی یعنی اہل کلام کہتے ہیں کہ میرا فخر تو درحقیقت ذات احدیت میں فدا گم ہونے پر ہے نہ کہ وہ جو آثار وجود اور تحت حیثہ ترکیب سے ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے (واللہ اعلم) اسی طرح سید اولاد آدم اور سید تمامہ خلق ہے اور خدا کے نزدیک تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور تمام زمین اور آسمان والوں سے زیادہ آپ معزز و مکرم ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے سب تمام اولین و آخرین کے ذنوب کو بخشا۔ چنانچہ فرمایا ”مَا نَقَذْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْ دَارِكُمْ“۔ ”شیخ عزالدین عبدالسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی ہی خصوصیت ہے کہ حق تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو آزمودش کی خبر دی۔ اور یہ نقل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسی بشارت نہ دی۔ یہاں تک کہ وہ روز قیامت نفسی نفسی کہیں گے۔ (انتہی) مطلب یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام اگرچہ مغفور ہیں اور انبیاء کی تعذیب جائز نہیں ہے لیکن صراحت کے ساتھ کسی نبی کو اس فضیلت کی خبر دنیا میں دی گئی۔ اس کی تصریح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے کہ آپ اپنے غم و اندیشہ سے فارغ ہو کر جمع خاطر کے ساتھ اپنی امت کے حال کی غور و پرداخت کریں۔ اور ان کی شفاعت، مغفرت و ذنوب اور ان کی درجہ کی بلندی میں کوشش فرمائیں۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا قرین (جسے ہمزاد کہتے ہیں) اسلام لے آیا۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ موکل گردانا گیا ہے۔

کے ساتھ جنات میں سے اس کا ایک قرن اور فرشتوں میں سے اس کا ایک قرن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی یہی حال ہے فرمایا ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد و نصرت فرمائی تو وہ اسلام لے آیا۔ تو وہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں کتا بعض کہتے ہیں اسلام لانے سے مراد انقیاد و اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے تصرف کا عدم نفاذ ہے اور اکثر کا یہی قول ہے کہ حقیقت اسلام ہی مراد ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر خطا جائز نہیں ہے۔ اسے ماوردی اور حجازی نے ”مختصر وغہ“ میں بیان کیا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نسیان یعنی بھول چوک بھی جائز نہیں ہے۔ امام نووی سے شرح مسلم میں اس قول کی حکایت بیان کی گئی ہے اسی طرح صاحب مواہب لدنی نے بغیر تفصیل اور بغیر ذکر اختلاف بیان کیا ہے کہ وہ اقوال و اخبار جو تبلیغ و شراعت اور وحی سے متعلق ہیں ان میں بھول چوک کے نہ ہونے یعنی عدم نسیان پر اجماع کرتے ہیں اور بسلسلہ اخبار بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور ان میں نسیان کو جائز رکھا ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اس لئے کہ خلاف واقعہ کی خبر دینا کذب و عیب ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عزت کو اس سے پاک و صاف ماننا واجب ہے۔ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کی تصدیق اور تمام خبروں پر اعتماد کرنے میں غلت اور سبقت کرتے تھے۔ خواہ وہ کسی باب یا کسی چیز میں ہوں۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ لیکن نسیان افعال میں جائز ہے۔ نماز میں اس کا وقوع درجہ صحت کو پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے قائل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ البتہ ضمنیہ ضرور اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اس میں تشریبی حکمت اور امت کو اس کی اقتدا کی سعادت پانے کی مصلحت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ بشری اور جبلی احکام کے بقا اور اعضاء کے افعال اور جوارح کے حرکات اس عالم سے متعلق ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔

اب رہی خطا کی نسبت تو اگر اس خطا سے مراد خطائے اجتہادی ہے جو بعض مواقع پر رونما ہوئی۔ مثلاً بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لینا تو حضور کو ایسی خطائے اجتہادی پر ثابت و قائم نہ رکھا گیا بلکہ اس سے باخبر کر دیا گیا۔ اسی طرح نسیان میں بھی ہے اب رہا شک تو یہ حضور سے ہرگز واقع نہ ہوا۔ مثلاً کبھی اس میں شک ہوا ہو کہ دو رکعت پڑھی ہیں یا تین۔ آپ نے فرمایا شک و شبہ شیطان سے ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ مردے سے قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ ”اس شخص کے بارے میں تو کیا اکتاہے جو تم میں مبعوث ہوئے تھے۔“ (آخر حدیث تک) جیسا کہ علماء خصائص میں بیان کرتے ہیں۔ اس کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور امتوں سے دوسرے نبیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی قبر میں ان سے اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں سوال نہ ہو گا اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ سوال قبر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اس لئے کہ انہیں عالم برزخ میں گناہوں سے پاک و صاف کر کے عالم آخرت میں لے جائیں گے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جائز ہے کہ خدا کی قسم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھائی جائے آپ کے غیر سے نہیں مثلاً فرشتے یا دیگر انبیاء وغیرہ۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ یہ جواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اور آپ سے مقصود ہے۔ کیونکہ کوئی دوسرا آپ کے درجہ میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مواہب لدنی میں مذکور ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے بعد امت پر حرام قرار دیدی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“ یعنی حرمت میں وہ ماؤں کے حکم میں ہیں۔ یہ حضور کی تکریم و تعظیم کے سبب اور بایں وجہ آپ کی ازواج جنت میں بھی آپ کی ازواج ہوں گی۔ اور ارشاد ہے:-

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا
أُذُنًا جَاهِلًا مِنْ بَعْدِهِ أَتَى

تمہیں لائق نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ آپ کی ازواج سے نکاح آپ کے بعد کبھی بھی کرو۔

”روقتہ الاجاب“ میں مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیام دوں گا تو یہ آیت نازل ہوئی اور بعض کتابوں میں کہا گیا ہے کہ یزید شقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں طبع کی تو لوگوں نے اس پر یہ آیت پڑھی۔ اور اس سے باز رکھا۔ یہ حرمت نکاح ان بیویوں کے بارے میں ہے جنہیں اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا اور اس کی زینت کو اختیار کر لیں۔ یا وہ چاہیں تو خدا اور اس کے رسول کو اختیار کر لیں لہذا جن عورتوں نے دنیا کو چاہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئیں۔ ان کے حلال ہونے میں اختلاف ہے۔ امام الحرمین اور امام غزالی ان کے حلال ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بیویاں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک زندہ رہیں وہ حضور کے سوا غیر پر حرام ہیں۔ دیکھنے کے جواز میں دو وجہ ہیں۔ زیادہ مشہور تو ممانعت ہے۔ اور ”ماں“ کے حکم میں ہونے کا مطلب احرام و اطاعت اور تحریم نکاح ہے نہ کہ خلوت، اور نفقہ و میراث کے جواز میں اور یہ حکم ان کے غیر کے ساتھ متعدی و متجاوز نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ بر قول اصح، ایسا ہی مواہب لدنیہ میں ہے۔ در حقیقت آپ کی ازواج مطہرات کی حرمت کا سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا ہے اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات پر وفات کی حدت نہیں ہے۔ اور وہ عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے کر جدا فرما دیا۔ جیسے وہ عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استعاذہ کیا اور وہ عورت جس کے نچلے حصہ میں سفیدی دیکھ کر جدا فرما دیا تھا ان کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی پر چلتی ہے قائم ہیں اور دوسرا قول یہ ہے وہ حرام نہیں ہے۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ اگر مدخل ہما یعنی ہم بستی ہو چکی ہے تو حرام ہے۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس نے مستغیثہ عورت سے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نکاح کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اسے رجم کریں۔ پھر آپ کو باخبر کیا گیا کہ اس سے دخول واقع نہ ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے رجم کرنے سے رک گئے۔ اور اس باندی کے بارے میں جسے ہم بستی کے بعد جدا فرمایا اس میں بھی تین قول منقول ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے اگر موت سے جدا ہوئی جیسا کہ حضرت ماریہ قطیمہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں اور حرام نہیں ہے اگر حیات میں فروخت کر دیا جائے۔ (انتہی) یہ مسئلہ بھی اسی قبل سے ہے۔ جس کے ذکر سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کے کالبد کا دیکھنا بھی حرام تھا۔ اگرچہ وہ برقع و چادر وغیرہ میں مستور ہوں۔ اور کسی ضرورت سے مثلاً گواہی وغیرہ کے لئے چہرہ اور ہتھیلی کھولنا بھی حرام تھا۔ جس طرح کہ تمام عورتوں کے لئے جائز ہے۔ اس کا فتویٰ قاضی خاں نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ امات المؤمنین پر بلا خلاف چہرہ اور ہتھیلیوں کا پردہ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اور گواہی وغیرہ میں بھی ان کا کھولنا جائز نہیں ہے اور نہ اظہار شخص یعنی کالبد مستور در ثیاب وغیرہ مگر ان مواقع پر جو ضروریات بشری ہیں جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ جائز ہے۔ اور مواطیئ اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو عورتوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے وجود کو چھپا لیا کہ کوئی ان کے وجود کو نہ دیکھ سکے۔ اور زینب رضی اللہ عنہا نہایت حشمت نے ان کی نعش پر قبہ ساہنایا۔ تاکہ ان کا وجود پوشیدہ ہو جائے۔ صاحب مواہب لدنیہ نے شیخ ابن حجر عسقلانی سے نقل کیا ہے کہ جو کچھ فتاویٰ قاضی خاں میں بیان کیا ہے اس کی فرضیت کے دعویٰ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

حالانکہ یہ بات متحقق ہے کہ ازواج مطہرات حج و طواف کے لئے باہر نکلتی تھیں۔ اور صحابہ و تابعین ان سے احادیث سنتے تھے ان کے بدن مبارک کپڑوں سے مستور ہوتے۔ اور کابلہ یعنی مغنص و جودی پوشیدہ نہ ہوتے تھے۔ (انتہی)۔

امامت المؤمنین کے حجاب کا مطلب مغنص و جودی (ڈھانچے) کا عدم اظہار اگرچہ وہ کپڑوں میں مستور و محبوب ہوں۔ یہ کیوں مشہور و عبادت ہوا۔ اور شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس باب میں بحث کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیا فریضت کی لیلیٰ ہے جیسا کہ ان کے ظاہر کلام سے ظاہر ہے یا وہ انہیں "تحت ضرورت" میں داخل کرتے ہیں۔ حالانکہ امامت المؤمنین کے مغنص و جودی (ڈھانچے) کا حج و طواف میں ظاہر ہونا عبادت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کی راہ میں عورتوں کے حمرٹ کے درمیان چلتے تو ہم اپنے چروں کے سامنے سے پردے اٹھا دیتے۔ اور جب ہم دیکھتے کہ لوگ پیچھے والے ہیں تو اپنے چہرہ پر پردہ الٹ لیتے۔ اسی طرح جب ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا توانی کے باعث جہوم میں طواف نہ کر سکتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پیچھے سے طواف کرو۔ بہر تقدیر یہ بالکل ظاہر ہے کہ ان کا لہد (ڈھانچہ) ظاہر تھا اور یہ کہنا کہ قبہ یا عمار کی مانند کوئی چیز ان کے اوپر ہوتی ہوگی بعید ہے۔ اب رہا حدیث مبارک کے سننے کی حالت تو ممکن ہے کہ وہ ہیں پردہ سناپی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبدالواحد ابن امین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو ان پر قطری اوڑھنی تھی۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ اوڑھنی آپ کے جسم اطہر پر تھی۔ اور اگر حجاب سے یہ مراد لیں کہ وہ چیز جو عورتوں کو کھولنا جائز ہیں مثلاً چہرہ ہتھیلیاں تو یہ بھی ان پر حرام تھیں نہ کہ کابلہ (ڈھانچہ) کا چھپانا۔ اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اولاد کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر بی بی کی اولاد اس کے صلب سے ہے۔ اور میری اولاد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے صلب سے ہے۔" حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان مبارک کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے۔

هَذَا اِنْ اَبْنَاءَ بَنِي اَللّٰهِ اَرِنِيْ اَيُّهُمْ نَافَا طَمَہُ الزَّهْرَا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا سے فرزند ہیں اسے خدا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ اور جو انہیں محبوب رکھے تو اسے بھی محبوب رکھ۔

دوسری حدیث میں آیا کہ:-

اِنَّ اَبْنَاءَ بَنِي هٰذَا اِنْ رِیْتُمْ اَنَا نَحْنُ مِنَ الدُّنْيَا۔ بیشک یہ میرے دونوں فرزند دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔

نیز مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے میرے ان دونوں فرزندوں کو میرے پاس لاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بوسہ لگاتے اور سیدنا مبارک سے چمٹاتے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا "اِنَّ اَبْنَاءَ بَنِي ہٰذَا سَیِّدٌ" بیشک میرا یہ فرزند سید ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا کہ امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی صاحبزادے مسجد نبوی میں آئے اور بحالت سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدہ سے نہ اٹھایا اور سجدہ دراز فرمایا۔ بعد نماز صحابہ کرام نے سجدہ کی بابت دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا سجدہ میں وحی آئی تھی؟ فرمایا میری پشت اطہر پر میرا فرزند سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اچھانہ جانا کہ جلدی کر دیاں تک کہ وہ خود نہ اترے اور مجاہلہ والی آیت "نَزَعَ اَنْفَاکَ کَا" (ہم اپنے فرزندوں کو بلاتیں) بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔

اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کا سبب و نسب منقطع ہو جائے گا۔ یعنی قیامت میں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ مگر میرا نسب اور سبب اور نسب سے مراد اولاد ہے اور سبب سے مراد اذواج ہیں اسی بنا پر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا یا میں تمنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ سبب متصل ہو جائے۔ یہ قصہ اپنی جگہ اس سے زیادہ تفصیل سے آئے گا۔

اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی شخص کے نکاح میں آپ کی کوئی صاحبزادی ہوتی ہے تو اسے جائز نہیں تھا کہ آپ کی صاحبزادی پر کسی اور عورت کو نکاح میں (سوت بنا کر) لائے۔ دراصل اس باب میں سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ابو جہل کی لڑکی سے جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئی تھی نکاح کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کا پتہ چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، آپ کی قوم کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے حق میں غصہ نہیں کرتے۔ ”حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں فرماتے۔“ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور منبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ فرمایا اور کہا میں نے ابو العاص کے نکاح میں اپنی بیٹی دی (یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واد ہیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا منسوب ہوئی تھیں اور اس وقت تک وہ انہیں کے گھر تھیں۔) تو اس نے ہمارے ساتھ درست روی کو اختیار کیا اور ہماری رضا کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا میری جگر گوشہ ہے۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اسے کوئی آزار و تکلیف پہنچے۔ اور انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ اور جو چیز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایذا دیتی ہے اس سے مجھے ایذا ہوتی ہے اور میں نے سنا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں! خدا کی قسم! رسول خدا کی بیٹی اور دشمن رسول خدا کی بیٹی ایک مرد کے عقد میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ انہیں چاہئے کہ وہ پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دیں اس کے بعد اس سے نکاح کریں۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ معذرت چاہی اور ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حرام فرما دیا کہ جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات میں ان کے اوپر کوئی سوت لائی جائے اور فرمایا ”اے علی! میں تمہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں کہ تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایذا پہنچاؤ۔ اور اس سے مجھے ایذا پہنچانا لازم آئے۔“ یہ حدیث مبارک اگرچہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے ساتھ مخصوص و منطوق ہے لیکن آپ کی بیٹی پر کسی اور کو سوت بنا کر لانا ایذا کا موجب ہے۔ اس لئے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں پر جاری کر دیا گیا ہے۔

اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعین قبلہ کیلئے ”محراب“ میں جو کہ مدینہ منورہ میں ہے دائیں، بائیں اجتہاد و تحری نہیں کی جائے گی۔ اور شیخ الاسلام ابو زرعہ نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیا۔ جس نے محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نماز ادا کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تعین قبلہ میں اجتہاد کر کے نماز پڑھوں گا۔ اگر اس نے یہ تحری و اجتہاد یہ جان کر کیا کہ یہ محراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی تو وہ مرتد ہو گیا۔ (نحوذ باللہ منہا) اور اگر وہ یہ تاویل کرتا ہے کہ موجودہ محراب وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی بلکہ اس میں رد و بدل اور تغیر کیا گیا ہے۔ تو اسے کافر و مرتد نہ بنائے گا۔ کیونکہ رواجوں میں آیا ہے کہ درمیان سے تمام تجاہات یعنی پردے اٹھا دیئے گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر خانہ کعبہ تھا۔ اور بالمشافہ عین کعبہ کے مقابل محراب تعمیر کی گئی اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جس

نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلاشبہ اس نے حق اور بے شک وشبہ آپ ہی کو دیکھا اس لئے کہ شیطان آپ کی صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اس کی قدرت دی گئی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بن کر فریب و دھوکا دے سکے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ”مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ رَأَى الْخَلْقَ“ (جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ”مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ رَأَى الْخَلْقَ“ یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ حق تعالیٰ نے شیطان کو قدرت دی ہے کہ وہ جو صورت چاہے اختیار کر لے۔ لیکن اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں آنے کی قدرت نہیں دی گئی اس لئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہدایت ہیں۔ اور شیطان مظہر ضلالت و گمراہی اور ہدایت و ضلالت ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ یہاں تک کہ شیطان بصورت پروردگار عالم تعالیٰ و تقدس آسکتا ہے اور دھوکہ و فریب دے سکتا ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہدایت و ضلالت کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دونوں کے لئے محل اشتباہ نہیں ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے عام ہے اور شیطان کسی نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن صاحب مواہب لدنیہ اس فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بیان میں لائے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں کسی خاص شکل و صورت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے۔ جو شخص جس صورت میں بھی دیدار سے بہرہ ور ہو یقیناً اس نے آپ ہی کا دیدار کیا۔ اور بعض راہ شاک اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اس تقدیر پر ہے کہ اس نے بصورت خاص دیکھا ہو۔ مطلب یہ کہ اس نے شکل و صورت میں دیکھا ہو جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ رہی ہے۔ اور بعض نے اس سے زیادہ تنگی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو اسی خاص صورت میں دیکھا ہے جو صورت مبارکہ دنیائے رحلت کے وقت تھی حتیٰ کہ وہ آپ کی داڑھی شریف میں سفید بالوں کی گنتی کا بھی شمار ملحوظ رکھتے تھے۔ یعنی آپ کی داڑھی شریف میں بیس سے زیادہ سفید بال نہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ابن میرن جو کہ خواب کی تعبیر میں ماہر تھے ان کے پاس اگر کوئی شخص آکر کہتا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو وہ اس سے پوچھتے بتاؤ کس صورت میں تم نے دیکھا ہے۔ اگر وہ ویسی صورت نہ بتا تا جیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی تو ابن میرن کہتے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (واللہ اعلم)

کسی شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کس صورت میں دیکھا اس نے کہا میں نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا ہم شکل دیکھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درست دیکھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی خاص صورت اور جانی پہچانی صفات کے ساتھ دیکھنا آپ کی حقیقت کا ادراک ہے۔ اور اس کے سوا میں دیکھنا مثال کا ادراک ہے لیکن درست بات یہی ہے جس پر تمام محدثین متفق ہیں کہ جس صورت میں بھی دیکھے حقیقتہً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کی خاص صورت میں دیکھنا تم واکل ہے۔ اور صورتوں میں تفاوت آئینہ خیال کا تفاوت ہے۔ جس کا آئینہ خیال نور اسلام سے جتنا صاف تر اور منور ہو گا اس کی درست اتنی ہی درست اور کامل تر ہوگی۔ اس مقام کی تحقیق کی تفصیل مشکوٰۃ شریف کی شرح میں بیان کر دی گئی ہے۔ وہاں دیکھنی چاہئے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ ”مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ رَأَى الْخَلْقَ“ (جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ بہت جلد مجھے دیدار میں دیکھے گا۔) اس حدیث کی چند وجوہات سے توجہ نہیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آخرت میں دیکھے گا۔ حالانکہ علماء بیان

کرتے ہیں کہ آخرت میں ساری امت ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ ور ہوگی۔ خواب میں رویت کی تخصیص کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسی رویت کے لئے ایک خاص قسم کی رویت اور مخصوص قسم کی قربت ہوگی۔ ممکن ہے بعض گنہگار ان امت، بعض اوقات میں جمال جہاں آرا کی رویت سے اپنے گناہوں کی بدبختی سے محروم رہیں۔ بخلاف ایسی رویت کے کہ وہ اس محرومی اور ناکامی سے محفوظ ہو جائیں۔

دوسری وجہ یہ کہ ”بیداری میں دیکھنے سے مراد، خواب میں دیکھنے کی تاویل اور اس کی صحت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ گویا کہ انہیں بشارت دی گئی ہے کہ اہل زمانہ میں جو بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے مشرف ہو گیا امید ہے کہ وہ شرف محبت سے بھی مشرف ہو گا۔ یہ معنی ظاہر ہیں۔ یعنی جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا میرا باپ بت بوڑھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو گیا ہے۔ فرمایا ”مَنْ بَرَّانِي فِي النَّسَامِ فَبَرَّانِي فِي الْيَقْظَةِ“ (جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا عنقریب وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔) اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مستعد و مقربان بارگاہ اور سالکان راہ کے لئے بشارت ہو کہ وہ گاہ بہ گاہ اس نعت سے مشرف ہو کر بیداری میں دیدار کرنے کے مرتبہ و سعادت سے ہنسنار ہو جائیں۔ مگر علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد بیداری میں رویت ہونے کے خلاف ہیں۔ صاحب مواہب لدنیہ اپنے شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم میں سے کوئی ایک بھی خواہ وہ صحابہ کرام میں سے ہو یا ان کے بعد والوں میں سے بیداری میں شرف دیدار سے مشرف نہ ہوا اور یہ بات تو بخوبی تحقیق سے ثابت ہے کہ سیدنا طاہر الزہراء رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر انتہائی غم و اندوہ میں رہیں حتیٰ کہ بقول صحیح اسی غم ثنائی میں کھل کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چھ ماہ بعد دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ حالانکہ آپ کا گھر قبر انور کے جوار میں تھا۔ مگر اس ساری مدت فراق میں کسی ایک نے بھی ان سے بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی روایت نقل نہیں کی۔ لیکن بعض صالحین نے اپنے نفوس کی حکایات بیان کی ہیں۔ جیسا کہ باذری کی ”توثیق عہدس الایمان“ میں ابن ابی حمیرہ نے کی۔ ”ہبۃ النفوس“ میں عقیف یافعی کی ”روض الریاضین“ اور ان کی دیگر تصانیف میں اور شیخ صفی الدین بن المنصور کے اپنے رسالہ میں مذکور ہیں۔ نیز مواہب لدنیہ میں ابن ابی حمیرہ کی عبارت نقل کی ہے انہوں نے کہا کہ سلف و خلف کی ایک ایسی جماعت نے ذکر کیا ہے جو اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے۔ ”یعنی مَنْ بَرَّانِي فِي النَّسَامِ فَبَرَّانِي فِي الْيَقْظَةِ“ (جس نے خواب میں مجھے دیکھا عنقریب وہ بیداری میں مجھے دیکھ لے گا۔) کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس کے بعد بیداری میں دیدار سے مشرف ہوئے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پانے کا ذریعہ معلوم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے روخلاصی کی راہیں ہدایت فرمائیں۔ اگر انسان کرامات اولیاء بر اعتقاد نہ رکھے تو اس سے بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ اس سے جو بھی کہا جائے گا وہ اس کی تکذیب کرے گا اور اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے تو اس نے کتنا چاہئے کہ بیداری میں دیدار سے مشرف ہونا بھی انہیں کرامتوں کے ذمہ میں سے ہے۔ اس لئے کہ اولیاء کرام کے لئے ایسے ایسے خرق عادات اور عجیب و غریب واقعات خواہ وہ عالم علوی سے ہوں یا عالم سفلی سے منکشف ہوتے ہیں جن پر کسی اور انسان کی دسترس ناممکن ہے نیز صاحب مواہب لدنیہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو منصور نے اپنے رسالہ میں ذکر فرمایا کہ ”اہل کمال بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو العباس قسطلانی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”أَفْخَذَ اللَّهُ بِرَجُلٍ كَأَنْتُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ

تمہاری دیکھیری کرے اے احمد!

اور شیخ ابو السعد سے صاحب مواہب لدنیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے شیخ ابو العباس اور دیگر مشائخ و صلحاء زمانہ کی زیارت کی ہے۔ پھر میں سب سے قطع تعلق کر کے مشغول ہو گیا اور مجھ پر انکشافات شروع ہو گئے۔ پھر میں نے شیخ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بعد مجھ سے مصافحہ فرمایا۔

حضرت شیخ ابو العباس حلال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کے لئے احکام و فرائین تحریر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی جن کا نام محمد ہے ان کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان تحریر فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمان نہ لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سوا ان کا ایک مقام ہے۔

امام حجتہ الاسلام اپنی کتاب "المستفاد من الغلال" میں فرماتے ہیں کہ ارباب قلوب، بیداری میں فرشتوں اور ارواح انبیاء عظیم السلام کا مشاہدہ کرنے ان کی آوازیں سننے اور ان سے انوار کا اقتباس اور فوائد کا استفادہ کرتے ہیں۔

حضرت سید نور الدین الحلی والد ماجد سید صفی الدین و سید عقیف الدین سے حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بعض اوقات بوقت زیارت، قبر شریف کے اندر سے جواب سلام یعنی "تَعَالَى السَّلَامُ يَا وَلَدِي" "کونسا ہے۔"

مواہب لدنیہ میں اس قسم کی بہت سی حکایتیں بیان کی گئی ہیں جن سے ویدار بحالت بیداری اور خواب دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اور نقل کرتے ہیں کہ شیخ شهاب الدین سرور دی قدس اللہ سرہ العزیز "تعارف المعارف" میں حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میں نے اس وقت تک نکاح کرنے کا ارادہ نہ کیا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کرنے کا حکم نہ فرمایا۔

رقم ایں حروف بندہ مسکین عبدالحق بن سیف الدین (محدث دہلوی رحمہ اللہ) شبثہ اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ "ہجۃ الاسرار" میں جو کہ شیخ ابو الحسن علی بن یوسف شافعی خمی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ ان شیخ کے اور حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔ وہ حضرت شیخ جلیل القدر ابو العباس احمد بن شیخ عبداللہ ازہری حنفی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں حضور سیدنا حمی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس شریف میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی مجلس مبارک میں دس ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ علی بن ہبیتی غوث الاعظم کے بالکل سامنے مواجہ میں تھے۔ اس لئے کہ ان کے پیٹنے کی جگہ یہی مقرر تھی۔ انہیں غنودگی نے گھیرا۔ اس وقت حضور غوث الاعظم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ اور ان کے سانسوں کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہ دیتی پھر حضور غوث الاعظم منبر شریف سے اترے اور حضرت شیخ ہبیتی کے سامنے ہا ادب دست بستہ کھڑے ہو گئے اور خوب غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر جب شیخ علی بن ہبیتی بیدار ہوئے تو فرمایا اے شیخ کیا تم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں! فرمایا میں اسی وجہ سے ادب بجالایا تھا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس وقت شیخ علی ہبیتی نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا۔ حضور غوث الاعظم نے اسے بیداری میں دیکھ لیا۔ اس روز اہل مجلس میں سے سات آدمی (خوف و خشیت الہی سے) فوت ہو گئے تھے۔ واضح رہنا چاہئے کہ صاحب مواہب لدنیہ نے بعد از نقل اقوال مشائخ در روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ بدر الدین حسن بن اہرل سے روایت

نقل کی ہے کہ بیداری کی حالت میں رویت شریف کا وقوع ان اولیاء کرام کی خبروں سے حد قاتر تک ثابت ہو چکا ہے۔ جن سے ایسا علم قویٰ حاصل ہوتا ہے جس سے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ وقوع رویت کے وقت ان اولیائے کرام کے حواس گم ہو جاتے ہیں اور ان پر ایسا حال وارد ہوتا ہے جس کو لفظوں میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس رویت میں ان کے مراتب و احوال مختلف و متفاوت ہیں۔ کبھی وہ خواب میں دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور کبھی حواس کی غیبت میں جسے وہ بیداری خیال کرتے ہیں دیدار سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور کبھی اپنے ہی تصور و خیال کو دیکھ کر گمان کر لیتے ہیں۔ حقیقتہً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نیند اور بیداری کے مابین ہوتا ہے۔ جسے غنودگی کہتے ہیں۔ ہاں وہ ارباب قلوب جو ہمیشہ مراقبہ و توجہ میں قائم رہتے ہیں اور نفسانی کدور قوں سے پاک و صاف اور دنیا و اہل دنیا سے مطلقاً کنارہ کش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر انوار کے عاشق و مشتاق رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ولی اپنے تمام اہل و عیال اور مال و منال سے جدا ہو جاتا ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس شان کے ساتھ کرتا ہے جس طرح کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے عالم شہود میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متشکلہ کی زیارت کی۔ اور ان کو اتنا اختیار تھا کہ وہ ہر عالم میں جہاں جسماں علائق سے مبرا ہوتے ہیں حالت ذوق میں کلام کرتے ہیں۔

حضرت شیخ ابو العباس مرسی سے مروی ہے کہ کہا اگر مجھ سے ایک لحظہ کے لئے جمال جہاں آراء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شان نہ کروں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و آداب اور سلوک و مناجات میں دوامی مشاہدہ و حضور پر محمول ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ ارشاد پر ہے جس میں فرمایا ”أَلَا حَسْبُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ“ یعنی ”احسان“ یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور بدرالہمال نے شیخ ابو العباس مرسی کے اس قول کے بعد کہا کہ مشائخ کرام کے کلام و اقوال میں جو کچھ واقع ہے اس کو جائز رکھنے کے بارے میں یہ قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب غفلت و نسیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم در پردہ نہیں ہیں اور دائمی طور پر اعمال و اقوال میں مراقبہ و حضور اور استحسان کی جہت سے مشاہدہ میں ہیں۔ اور یہ مراد نہیں لیا کہ اپنی آنکھوں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیکری سے محجوب نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ محال ہے واللہ اعلم۔ مواہب لدنیہ کی عبارت کا یہ اختصار و خلاصہ ہے کہ جو انہوں نے چشم سر سے بیداری میں رویت کے انکار میں نقل کیا ہے۔

بندہ مسکین شہید اللہ علی طریق الصدق و البیقین یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوامی مراقبہ حضور غلبہ شوق و محبت، رویت پنجم خیال اور مثال کا تصور کرنا یہ اہل طلب اور اصحاب سلوک کا ایک مرتبہ ہے۔ جس سے وہ منتفع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ سلسلہ کلام صورت و مثال کی رویت پر چل رہا ہے۔ جیسا کہ خواب میں جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر شریف متصور و متشکل ہو جائے اور اس میں شیطان کے متصور و متشکل ہونے کا شبہ تک نہ رہے۔ یہ بات بیداری میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ سونے والا نیند میں دیکھتا ہے۔ جاگنے والا بیداری میں دیکھتا ہے؟ ”ہیہ الاسراء“ کی حکایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی ہزار بنی اسرائیل کے ساتھ احرام باندھتے، تلبیہ پڑھتے اور حج کرتے دیکھا ہے۔ اس کیفیت کو بھی خواب اور یقین میں مبالغہ پر محمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔ تمثیل ملکوتی بصورت ناسوتی یعنی انسانی شکل میں فرشتوں کا آنا حقیقت امری ہے اس سے یہ مستلزم نہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے باہر نکل آئے ہوں گے۔ اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بیداری میں دیدار سے مشرف ہونے والوں کو ”اصطلاحی صحابہ“ کہا جائے۔ لیکن بعض

وجہ میں یہ صحابی کے حکم میں ضرور ہوں گے اور اگر عالم حسی سے غلبہ و ذکر کی وجہ سے فیہ بہت ثابت کریں اور نیند و خواب کا اثبات نہ کریں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اس لئے کہ نیند نام ہے دماغ میں غلبہ رطوبت مزاجی کی وجہ سے حواس کے معطل ہو جانے کا۔ اور اس جگہ حواس کی غیبت، ذکر شہود کے غلبہ کی وجہ سے ہے اور یہ بیداری میں ہے نہ کہ نیند میں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از رحلت دیکھنا مثالی ہے جیسا کہ نیند میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی مشرف ہوا جاسکتا ہے اور وہ وجود مبارک جو مدینہ منورہ میں اپنی قبر شریف میں آسودہ ہے وہی حتمش ہوتا ہے۔ اور ایک آن میں متعدد مقامات میں جلوہ افروز ہوتا ہے جو عوام کو خواب میں اور خواص کو بیداری میں دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص اولیائے کرام کی کرامتوں کی تصدیق کرتا ہے اور یہ کہ اولیاء کرام اس قابل ہیں کہ ان پر زمین و آسمان کی ہر چیز بے شک و شبہ منکشف ہو جائے۔ تو یہ دیدار بھی اسی قبیل سے ہے اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عوام میں سے ہر وہ شخص جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اسے خواص حالت بیداری میں پاتے ہیں اور عوام جو کچھ محنت و مشقت سے حاصل کرتے ہیں اولیاء کرام ان کو اللہ تعالیٰ کی موہبت یعنی عطا سے پاتے ہیں۔ ”واللہ یقول الحق و محمد یحییٰ الرسل۔“

تنبیہ :- اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار سے مشرف ہونا حق و ثابت ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ از قبیل احکام سے اس پر عمل نہ کرے۔ یہ اس بنا پر نہیں کہ رویت میں کوئی شک و تردید ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خواب میں یعنی نیند کی حالت میں ضبط و حفظ ناپید ہے۔ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں اور احکام سننے سے مراد ایسے شرعی احکام ہیں جو دین و شریعت کے مخالف ہوں (ان پر عمل نہیں کیا جائے گا) ورنہ بعض وہ علوم جو اس قبیل سے نہیں ہیں ان کے ماننے اور ان پر عمل کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ بکثرت محدثین کرام نے احادیث کریمہ کی تصحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور عرض کیا ہے کہ کیا ظلال حدیث آپ سے روایت کی گئی۔ اس پر حضور نے فرمایا ہاں یا نہیں۔ اور بیداری میں رویت سے بھی بعض مشائخ نے استفادہ علوم کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

اسم مبارک کہ پر نام رکھنا :- انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر نام رکھنا مبارک و نافع اور دنیا و آخرت میں حفاظت میں لینے والا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رہ گاہ حق میں دو بندے کھڑے کئے جائیں گے اس پر حق تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا۔ یہ دونوں بندے عرض کریں گے اے خدا کس چیز نے ہمیں جنت کا اہل اور مستحق بنایا حالانکہ ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، جو اس کے کہ تیری رحمت سے ہم جنت میں جانے کے امیدوار تھے۔ اس پر اللہ رب العزت جل و علا فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لئے کہ ہم نے اپنی ذات کی قسم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اسے ہرگز جہنم کی آگ میں نہ بھیجوں گا جس کا نام احمد یا محمد ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کسی ایک پر عذاب نہ کروں گا جس کا نام تمہارے نام پر ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ فرمایا کوئی دسترخوان نہیں ہے کہ بچھایا گیا ہو اور اس پر لوگ کھانے کے لئے آئیں اور ان میں احمد یا محمد کے نام والے ہوں مگر یہ کہ حق تعالیٰ اس گھر کو جس میں یہ دسترخوان کھانے کا بچھایا گیا ہو اسے روزانہ دو مرتبہ پاک نہ فرمائے۔ اسے ابو منصور ویلی نے روایت کیا۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے جس میں محمد نام والے ہوں مگر یہ کہ حق تعالیٰ انہیں برکت دے۔ ایک حدیث میں ہے جو قوم کسی مشورہ کے لئے جمع ہوئی اور ان میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کا نام محمد ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے

کہ جس کا نام محمد ہو گا حضور اس کی شفاعت کریں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ امام ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

فان لی ذمۃ منہ تنسیبتی محمد و ہواونی الخلق بالذم

صاحب مدارج النبوة نے ایک مرتبہ خواب میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ محمد عبدالحق (محدث دہلوی رحمہ اللہ) سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے اور معاف فرمایا اور فرمایا کہ تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔ بظاہر یہ بشارت اسی نام رکھنے کی برکت کے نتیجہ میں ہے۔ کیونکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض علماء اسم مبارک اور آپ کی کنیت دونوں کو جمع کر کے نام رکھنے کو منع فرماتے ہیں اور ایک ایک کر کے رکھنے کو جائز کہتے ہیں (یعنی یا تو ابو القاسم نام رکھو یا محمد نام رکھو) یہ قول زیادہ صحیح ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کئی مذہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً ممنوع ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ابو القاسم نام رکھنا اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا نام محمد نہیں ہے۔ اور جو حضرات مطلقاً جائز کہتے ہیں وہ ممانعت والی حدیثوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی حالت کے ساتھ مخصوص و مقید کرتے ہیں۔ یہ قول اقرب الی الصواب ہے۔ (انتہی)۔

بارگاہ نبوی میں بلند آواز کی ممانعت۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حدیث رسول پڑھتے وقت غسل کرنا اور خوشبو ملنا مستحب ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے وقت آواز کو پست کیا جائے۔ جس طرح کہ حالت حیات طیبہ میں جب گفتگو ہوتی تو آواز پست رکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

صَوْتِ النَّبِيِّ

اس لئے کہ آپ کا کلام اور حدیث پاک مروی و ماثور ہے اور یہ آپ کے بعد عزت و رفعت میں آپ ہی کی آواز کی مانند ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ کسی اور نبی اور بلند جگہ پر پڑھا جائے۔

حضرت مطرف سے مروی ہے کہ جب لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو پہلے باندی کو باہر بھیج کر دریافت کراتے کہ شیخ نے کیا چاہتے ہو؟ آیا حدیث پاک یا مسائل شرعیہ؟ اگر لوگ مسائل کہتے تو فوراً باہر تشریف لے آتے۔ اور ان کو مسائل تعلیم فرماتے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ اندر ہی سے مسائل کے جواب بھیج دیتے اور اگر لوگ حدیث پاک سننے کی استدعا کرتے تو پہلے آپ غسل خانے میں جاتے غسل کرتے سفید لباس پہنتے، سر پر عمامہ باندھتے۔ چادر اوڑھتے، خوشبو لگاتے، کرسی رکھی جاتی پھر آپ باہر تشریف لاتے اور کرسی پر جلوس فرماتے۔ اور عود و عنبر کی دھونی لگائی جاتی اور خوشبو دو قار کے ساتھ حدیث مبارک پڑھتے حالانکہ قرأت حدیث مبارک فرمانے کے سوا آپ کرسی پر نہ بیٹھا کرتے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ روش حضرت سعید بن مسیب سے حاصل فرمائی تھی۔

حضرت قتادہ اور مالک اور دوسری جماعت بے وضو قرأت حدیث کو مکروہ جانتے ہیں۔ حضرت اعمش کی تو یہ عادت تھی کہ جب یہ بے وضو ہو جاتے تو تیمم لیتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک، حدیث پاک، اسم مبارک اور آپ کی سیرت پاک کے سننے کے وقت ویسا ہی احرام، تعظیم، اور توقیر لازم ہے۔ جیسی کہ آپ کی مجلس مبارک کی حاضری میں تھی۔

کسی آنے والے کی خاطر قرأت حدیث کے وقت کھڑا نہیں ہو جانا چاہئے اس لئے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام پر دوسرے کو ترجیح ملتی ہے۔ اور یہ کہ غیر کی طرف متوجہ ہونے سے آپ کی حدیث میں رکاوٹ لازم آتی ہے۔ خاص کر فساق و فجار اور مبتدع لوگوں کے لئے تو ہرگز نہ کھڑا ہو۔ سلف صالحین کی یہ عادت مستمرہ تھی کہ احترام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہ حدیث میں قطع کرتے اور نہ حرکت کرتے اگرچہ انکے جسوں پر کوئی آفت یا ضرر ہی کیوں نہ پہنچتا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ کے جسم مبارک پر پھوٹنے سے سترہ مرتبہ ڈنک مارا مگر آپ نے جنبش تک نہ کی اور صبر و تحمل فرماتے رہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر حدیث کو قطع نہ کیا۔ اسے ابن الحاج نے ”المدخل“ میں بیان کیا ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ کے لئے ملاقات کی یا آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھا اور ایک لحظہ اور ایک نظر جمال مبارک کو دیکھا اس کے لئے صحابیت ثابت ہے۔ علماء اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں لکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عرف و عادت میں تو طویل عرصہ رہنے اور عرصہ دراز تک ہم نشینی حاصل ہونے کو مصابحت کہتے ہیں مگر یہاں ایک لحظہ اور ایک نظر بھی میسر آ جائے تو صحابیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بقول صحیح و مختار ایسے ہی کو صحابی کہتے ہیں۔ علماء نے بکثرت ایسے خصائص کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان مشترک ہیں۔ مثلاً غیور سے وضو کا نہ ٹوٹنا اور شیطان کا مطمئن نہ ہونا اور جھانسی وغیرہ کا نہ آنا وغیرہ۔ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یک نظر جمال انور دیکھنے اور محبت اختیار کرنے سے نورانیت اور کمال حاصل ہو جاتا ہو۔ اور یہ صفات ان میں ظاہر ہو جاتی ہوں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک نظر مبارک کی یہ تاثیر ہے کہ یو یوق و نادان پر پڑ جائے تو وہ حکمت و دانائی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور قوت القلوب میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا پر ایک نظر پڑھنے سے ایسا کچھ نظر آنے لگتا ہے اور ایسے ایسے انکشافات ہونے لگتے ہیں جو متعدد چلوں اور مراقبوں سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے خصائص و معجزات ہیں جو کسی دوسرے نبی میں نہ تھے۔ اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے۔

نیز یہ بھی متحملہ خصائص میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں کیونکہ ان کی مدح و تعریف میں کتاب و سنت واضح طور پر شاہد ہیں ان کی عدالت میں کسی ایک کے بارے میں بھی کسی کو کلام نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث کے تمام راویوں میں تمام صحابی کی (منفرد) روایت کو فرد وغریب نہیں کہتے۔ بلکہ صحابہ کے بعد تابعین اور ان کے بعد کے راویوں میں فرد وغریب بولا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا تمام صحابہ کے عادل ہونے پر اجماع ہے اگرچہ ان میں سے بعض پر فتنوں اور شور شراب کی نسبت ہے۔ حسن ظن کی بنا پر کہتے ہیں کہ شور شیں اور فتنے ان کے اجتہاد اور تاویل میں خطا واقع ہونے کی بنا پر ہوئے ہوں گے۔ ان کے فضائل و کمالات میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حضور کے اوامر و نواہی کو عایت درجہ بجالاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر رہتے۔ غزوہ جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام پر جتے، ممالک و اقلام کو فتح کرتے، لوگوں میں احکام و ہدایت کرتے، نماز و روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات میں ہمیشہ مشغول رہتے اس میں کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا۔ ان صحابہ کرام میں جرات و شجاعت، بخشش و کرم اور اخلاق حمیدہ کے ایسے صفات کمال تھے کہ گزشتہ امتوں میں سے کسی امتی کو حاصل نہ تھے۔

نیز جمہور علماء کا مذہب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیار امت اور افاضل ملت ہیں اور ان کے بعد والوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے مرتبہ و مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض علماء نے جیسے حضرت ابن عبد اللہ (جو کہ مشہور محدثین میں سے ہیں) اور

ان کی مانند اور دل نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ اس جماعت میں وہ کون ہو گا جو ان کے بعد آئے۔ اور ان کے کمالات علمی و عملی میں ان سے افضل ہو؟ بعض صحابہ سے ارکلاب گناہ کبیرہ ہوا۔ اور ان پر حد شرعی قائم کی گئی۔ ابن عبد اللہ نے ان حدیثوں سے استدلال کیا۔ جو آخر امت کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کی انضیلت اور سب سے بہتر ہونے کی فضیلت ان صحابہ کبار کے ساتھ خاص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں طویل عرصے حاضر رہے۔ اور انہوں نے حضور سے بہت استفادہ اور استفادہ کیا۔ قول مختار پہلا ہی قول ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کی فضیلت اور یقین کا حاصل ہونا اور بالشاہدہ ایمان سے مشرف ہونا صحابہ کرام ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کوئی دوسرا ایسی فضیلت نہیں رکھتا۔ اور وہ حدیثیں جو آخر امت کی فضیلت میں وارد ہیں ان کی حیثیت اور ہے۔ کیونکہ ان کا ایمان بالغیب ہے جیسا کہ ”یؤمنون بالغیب“ (بے دیکھے ایمان لائیں) کی تفسیر میں مفسروں نے بیان کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

انہیں خصائص میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مصلیٰ یعنی نماز پڑھنے والا نماز میں یا درود و سلام بھیجنے والا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ خطاب سے اپنے قول میں السلام علیک ایہا النبی سے مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو ایسے صیغہ خطاب سے مخاطب نہیں کرتا۔ اگر اس خطاب سے یہ مراد ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر خاص کر کے سلام بھیجنا واقع نہیں ہوا ہے تو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارک کے موافق ہے جس میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے ”السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان۔“ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پانچ رخ انور ہماری طرف پھیر کر فرمایا ”السلام علی اللہ“ نہ کہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے یعنی ہر نقص و خوف سے وہ سالم و محفوظ ہے۔ اور بندوں کے لئے ہر نقص و خوف سے سلامتی بخشنے والا ہے اور اس پر ایسا سلام جو خوف و احتیاج کا وہم پیدا کرتا ہے بے معنی ہے۔ لہذا جو کوئی تم میں سے نماز کے قعدہ میں بیٹھے تو وہ کہے کہ ”التحیات للہ والصلوات والصلوات السلام علیک ایہا النبی درحمتہ اللہ برکاتہ السلام علیہ علیٰ عباد اللہ الصالحین۔“ جب بندے نے یہ کلمات کہے تو خدا کے ہر صالح بندے کو خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں سلام پہنچاتا ہے۔ (آخر حدیث تک) لہذا اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا پیش کرنا واقع ہے اور دوسروں کو عمومیت کے زمرہ میں رکھتا ہے۔ اور اگر ”التحیات“ میں باوجود غیب بہت نظر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ خطاب سے سلام عرض کرنا خصائص سے مراد لیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں چونکہ شب معراج میں صیغہ خطاب سے رب العزت جل و علا کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوا تھا اس کے بعد اسی صیغہ کو بحالہ برقرار رکھا گیا۔ اور ”کرمانی شرح صحیح بخاری“ میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد صحابہ کرام السلام علی النبی کہتے تھے نہ کہ صیغہ خطاب سے (واللہ اعلم)۔

بعض عرفاء کے کلام میں واقع ہوا ہے کہ نماز کی التحیات میں صیغہ خطاب سے حضور پر سلام عرض کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے شہود و ملاحظہ کرنے اور تمام موجودات زواری (زائرین) میں روح مقدس کے سرایت کرنے خصوصاً نمازیوں کی روحوں میں جلوہ لگنے ہونے کی بنا پر ہے غرضیکہ نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہود و حضور اور وجود و گرامی سے جلوہ لگنے ہونے سے غافل و بے خبر نہ رہنا چاہئے۔ اور امید رکھنا چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح پر فتوحات وارد ہوں۔ اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ ہر اس شخص پر واجب ہے جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بکایں کہ وہ جواب میں حاضر ہو۔ اگرچہ وہ نماز میں ہو جیسا کہ سعید بن معنی رضی اللہ عنہ کی حدیث شہادہ و ناطق ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نماز میں تھا کہ حضور

انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے نماز کے بعد بارگاہ قدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا جواب عرض نہ کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ۔
 اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یَحْیِیْہُکُمْ
 اللہ اور رسول کے بلائے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کیلئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے کی

لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت فرض ہے اور اس کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو ”صاحب مواہب“ فرماتے ہیں کہ علماء شوافع اور دیگر حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتی ہے ہر حال حدیث سے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ (واللہ اعلم)

انہیں خصائص میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا دوسروں پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے۔ لہذا جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس سے کبھی بھی کوئی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ اگرچہ وہ جھوٹ سے توبہ کر لے جیسا کہ محدثین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور فرمایا ”جاؤ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے قتل کر دو۔“ شیخ محمد جوینی جو کہ امام الحرمین کے والد ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدقاً جھوٹ باندھنا کفر ہے۔ لیکن ان کے اس قول میں ائمہ کرام نے موافقت نہیں کی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عظیم ترین بدی اور گناہ کبیرہ ہے مگر کافر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ اسے حلال نہ جائے اور توبہ اگر صحیح ہو اور اس کے آثار و قرائن ظاہر و عیاں ہوں تو مقبول ہے اور شہادت و روایت کے درمیان فرق نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہ خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ عدا ہوں یا سہوا ہر ایک سے معصوم ہیں۔ یہی مذہب مختار ہے اور ایسی ہی عصمت تمام انبیاء علیہم السلام میں ہے۔ اس کی تفصیل علم کلام کی کتابوں میں ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون، دیوانگی اور طویل بے ہوشی کی نسبت جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ عیب و نقص ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ سبکی علیہ الرحمۃ نے اس پر حسیب فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ہوشی دوسروں کی بے ہوشی کے برخلاف ہے اور یہ کہ در دوالم کا غلبہ ظاہری حواس پر ہوتا ہے نہ کہ دل پر۔ اس لئے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں نہ کہ ان کے دل۔ جب کہ ان کے دلوں کو نیند و خواب سے جو کہ بے ہوشی سے بہت ہی ہلکا اور سبک تر ہے۔ اس سے محفوظ رکھا گیا ہے توبے ہوشی سے وہ بطریق اولیٰ محفوظ ہوں گے۔ نیز علامہ سبکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر ناپیدائی یعنی آنکھوں کی روشنی کا زائل ہو جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ نقص و عیب ہے اور کوئی نبی بھی اعلیٰ دنیا یا کبھی نہیں ہوئے اور وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے وہ ثابت نہیں ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چشم مبارک پر پردہ آگیا تھا جس نے روشنی کو ڈھانپ لیا تھا۔ امام فخر الدین رازی، ارشاد باری تعالیٰ ”وَاجْبِیْضَتْ عَلَیْہِ مِنَ الْحَزَنِ“ (ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ”ان پر گریہ و بکا غالب ہو گیا اور غلبہ گریہ و بکا کے وقت ان کی آنکھ میں بہت پانی آ جاتا گویا کہ وہ سفید ہو گئیں۔ اور وہ سفیدی پانی سے تھی۔ یہ اس قول کی صحت پر دلیل ہے۔ کیونکہ غلبہ بکاش غم اثر انداز ہوتا ہے نہ کہ ناپیدائی کے حصول میں۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ کلیۃً ناپید ہو گئے تھے۔ بعد ازاں حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض مبارک سر مبارک پر ڈالنے وقت

بصارت واپس لوٹادی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کثرتِ ہکا و حزن سے ان کی بصارت کمزور ہو گئی تھی۔ اور وہ بصارت کی کمزوری کو محسوس فرماتے تھے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض مبارک ان کے چہرہ انور پر ڈالی گئی تو ان کی بصارت قوی ہو گئی اور کمزوری جاتی رہی۔ (انتہی کلام)۔

علامہ سبکی علیہ الرحمۃ نے نابینائی کے جائز نہ ہونے کی علت اس کا نقص و عیب ہونا قرار دیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایسے مرض میں مبتلا ہونا جو نقص و عیب ہیں ان کے اطلاق پر بھی یہ حکم داخل ہے۔ خصوصاً وہ ابتلاء و امتحان جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں عارض ہیں (ان کے لئے ایسے مرضوں کی نسبت جو موجب نقص و عیب ہیں، جیسے کوڑھ، جذام، نابینائی، ان کا گھوڑے پر ڈالنا وغیرہ ان سب کی نسبت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سب امراض منافی شان نبوت اور موجب نقص و نفرت ہیں انبیاء علیہم السلام ان سب باتوں سے معصوم ہیں۔ فافہم۔ مترجم) اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی نابینائی کا قصہ باوجود عدم ثبوت کے ان سے اس کی نسبت کرنا سراسر تحکم اور دیدہ دلیری ہے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت کے بارے میں صحیح ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا ”فَارْتَدُّ بَصِيرًا“ (تو ان کی بصارت لوٹ آئی)۔ (مقابل فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھ سال تک نہیں دیکھا حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض سے ان کی بصارت واپس آئی۔ امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ تاثیر حزن غلبہ بکا میں ہے نہ کہ حصول غمی میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاثیر حزن غلبہ بکا میں ہے اور تاثیر غلبہ بکا غمی میں ہے۔ لہذا تاثیر حزن کے واسطے سے غمی میں ہو گیا۔ مشہور ہے کہ کوئی نبی گو نگانہ ہوا۔ البتہ ان میں سے بعض غمی ہوئے ہیں (واللہ اعلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دیتا ہے یا کسی قسم کی تنقیص و توہین کرتا ہے خواہ صراحتاً ہو یا کنائفاً اس کا قتل کرنا واجب ہے اس میں سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ یہ قتل کرنا بہ طریق حد ہے۔ اور فی الفور قتل کر دینا چاہئے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کرنا چاہئے۔ یا بہ طریق ردّت یعنی مرتد ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر توبہ کرے تو بخش دیا جاتا ہے مگر پہلا قول مختار ہے اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اگر کافر ہے اور اسلام لے آئے تو درگزر کیا جائے گا۔ یہ بحث آخر کتاب میں تفصیل سے آئے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام میں جس کے لئے جو چاہیں تخصیص فرمادیں۔ اس جگہ دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احکام مفضول ہونگے۔ (یعنی تفویض احکام میں آپ مختار ہوں گے)۔ جو چاہیں آپ حکم فرمادیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کسی حکم کے لئے جدا دہی آئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے تخصیص فرمائی کہ ان کی ایک شہادت دو شہادتوں کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بدوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خرید ا تھا پھر وہ بدوی گھوڑے کی فروختگی سے منکر ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ کوئی ایسا گواہ لاؤ جو یہ گواہی دے کہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جو بھی مسلمان آتا وہ بدوی سے کہتا ”افسوس ہے تجھ پر۔ خدا کا نبی نہیں فرماتا مگر حق۔“ لیکن بدوی کسی کی نہ مانتا۔ یہاں تک کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کمائیں گواہی دیتے ہیں کہ تو نے فروخت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ رضی اللہ عنہ تم کیسے گواہی دیتے ہو حالانکہ میں نے تمہیں گواہ نہیں بنایا اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی آسمان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو کیا ہم اس بدوی پر تصدیق نہ کریں۔ بنا بریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ اور اس فضیلت میں انہیں مخصوص فرمایا۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے غیر محل پر محمول کیا ہے اور اہل بدعت کے ایک گروہ نے اپنے کسی معروف وجانے پہچانے

مخص کی گواہی کو حلال بنانے میں ذریعہ بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک وہ شخص معروف جو بھی دعویٰ کرے وہ صادق (بلاشبہ شرعی سچا) ہے۔ حالانکہ حدیث کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بدوی پر اس کے اپنے علم پر حکم فرمایا اور حضرت خیرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو اپنے قول کی تاکید اور مخالف پر حصول غلبہ کے قائم مقام بنایا اس بنا پر معنی میں دو گواہوں کے حکم میں ہو گیا۔ (نافم)

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو جو فضلاء صحابیات میں سے ہیں بعد نزول آیہ مباہلتہ نساء کیونکہ اس جگہ واقع ہے ”ولایعصینک فی معروف۔“ (نیکی میں نافرمانی نہ کرنا) انہیں لوحہ کی رخصت عطا فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آل فلاں“ (یعنی فلاں قبیلہ) زمانہ جاہلیت میں نیاحت پر میری بدد کرتی تھیں۔ اب مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ موافقت کروں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو نیاحت میں رخصت دی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو رخصت عطا فرماتا اور نیاحت میں (خاص فلاں قبیلہ کے لئے) انہیں مخصوص کرنا ہے اور شارع کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جس کے لئے جو چاہے خاص فرمادے۔

اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سوگ کو ترک کرنے پر انہیں رخصت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تین دن تک ماتی لباس پہنو اور سوگ کرو۔ اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ بن نيار کو قرآنی کے لئے جذبہ بزعالہ یعنی بکری کے اس بچہ کو جس پر سال پورا نہ ہوا تھا اس کی قرآنی دینے کو جائز قرار دیا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو نماز عید سے پہلے قرآنی کرے گا اس کی قرآنی شمار نہ ہوگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں ایک بکری رکھتا تھا میں نے اس کے ذبح کرنے میں جلدی کی (یعنی نماز عید سے پہلے ذبح کر دیا) اور عرض کیا کہ میں نے خیال کیا کہ چونکہ آج کا دن کھانے پینے کا ہے تو میں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے ہمسایوں کو کھلا دیا اب میرے پاس سوائے بزغالہ کے کوئی جانور نہیں ہے مگر وہ بزغالہ (ایک سال سے کم بکری کا بچہ) فریہ اور دنبہ سے بہتر گوشت رکھتا ہے کیا میری طرف سے اس کی قرآنی کفایت کرے گی۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے وہ کفایت کر لے گا مگر تمہارے سوا دوسروں کے لئے نہیں۔

اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے اس چیز کے مقابلہ میں جو وہ مرد قرآن سے رکھتا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ ”اِنَّكَ وَبَيَّتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ۔“ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہہ کر دیا۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ پاس ہی ایک مرد مسکین کھڑا تھا اس نے کمایا رسول اللہ اگر یہ عورت آپ کے قابل نہیں ہے تو اس کا عقد میرے ساتھ کر دیجئے۔ فرمایا میں دینے کے لئے کچھ تمہارے پاس ہے۔ کمایا میرے پاس اس پٹنے ہوئے تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے فرمایا تلاش کر دو خواہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ عرض کیا قرآن مجید کی ان چند سورتوں کے سوا جو کہ یاد ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کا جتنا حصہ تجھے یاد ہے اس کے عوض نکاح کر لو۔ تم اسے تعلیم دے دنا اور اسی کو اپنا سر قرار دے لو۔ حالانکہ تمہارے بعد کسی کے لئے قرآن مہر نہ ہوگا۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا کہ اجر و ثواب دونوں ملے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی عیادت اور احوال شریف:

پرست کے لئے تین روز آئے۔ انہیں خصائص میں بھیجے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ (جو کہ محض صلوٰۃ و سلام عرض کرنا تھا) بغیر امامت کے مسلمانوں کی فوج در فوج نے ادا کی اور یہ کہ بعد از وفات تین دن کے بعد دفن کیا گیا اور آپ کے لحد شریف میں اس قطفہ کو بچھایا گیا جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں۔ (یعنی بغیر امامت کے نماز جنازہ اور نہ لحد میں کسی چادر وغیرہ کا بچھانا) بعض کہتے ہیں کہ لحد میں قطفہ یعنی نملی چادر کا بچھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شتران کی جانب سے تھا۔ جس کا صحابہ کو علم نہ تھا یہ اس لئے کہ کوئی اور اس چادر کو اپنے نیچے نہ بچھائے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زمین تاریک ہو گئی جیسا کہ اپنے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد شریف کو زمین میں نہیں کھائی اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے اجساد طیبہ کو زمین میں نہیں کھائی۔ علماء نے اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہی شمار کیا ہے۔ حالانکہ بعض اولیاء امت کے بارے میں بھی وہ نقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ علی متقی کی قبر کو ایک خاص تقریب کے موقع پر کھولا گیا تو وہ اسی طرح درست، کفن کے ساتھ باقی تھے۔ وہ تقریب یہ تھی کہ ان کے پیچھے جو کہ جوان اور صالح تھے خواہش ظاہر کی کہ انہیں ان کی قبر میں دفن کریں کیونکہ مکہ معظمہ میں دستور و رواج ہے کہ اموات کو برزگوں کی قبر میں تہہ کر دینے سے منع کرتے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اطہر کو زمین کے نہ کھانے سے ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ حیات طیبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ حیات حضور انور اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، حیات و بقا کی وجہ سے پائی نہیں گئی۔ آپ کا ترکہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صدقہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”ما ترکناہ صدقۃ“ ”ہم جو ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے اور اس ترکہ کو انہیں مصارف پر خرچ کیا جائے گا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے۔ یعنی اہل و عیال، اولاد، افتاد، فقراء و وصایا اور مسلمانوں کے مصالحوں پر خرچ کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیاوی حیات میں خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مباح ہے کہ اپنے تمام مال کے لئے وصیت فرمائیں اور آپ کے سوا دوسروں کے لئے تمام مال کے سوا پر وصیت جائز نہیں ہے۔ یہی حکم تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی۔ اور حق تعالیٰ کے ان ارشادات کا مطلب کہ ”وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ“ (حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہم السلام کے وارث ہوئے) اور ارشاد باری کہ ”رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا تَرْتَّبِي“ الخ (اے میرے رب اپنی طرف سے میرا وارث بنا جو میری میراث لے) تو اس وراثت سے ارث ثبوت و علم مراد ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام بھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔

ابن زبائل اور ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ (یہ وہ زمانہ ہے کہ یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے صدہا صحابہ کو شہید کیا۔ عورتوں کی عصمت دریاں کیں۔ اور مسجد نبوی میں گدھے گھوڑے باندھے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ) کے موقع پر مسجد نبوی شریف میں تین دن تک اذان نہ ہوئی اور لوگ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ اس وقت حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی شریف میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت آیا تو میں متوحش و پریشان ہو گیا اور قبر انور کے پاس چلا گیا اور اذان کی آواز میں نے سنی اور نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد ہر نماز کے وقت قبر شریف سے اذان و اقامت کی آواز سننا رہا یہاں تک کہ تین راتیں گزر گئیں۔ پھر جب

لوگ واپس آئے تو انہوں نے بھی قبر شریف سے ویسی ہی آواز سنی جیسی کہ میں سنتا رہا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ و حیات پر اتفاق کرنے کے بعد علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ قبر انور میں زندہ ہیں یا کسی خاص مقام میں۔ یا ہر وہ جگہ جہاں خدا چاہے۔ خواہ جنت میں یا آسمان میں یا کسی اور جگہ جیسا کہ مقتدا بجائے معین نہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے جد شریف کو قبر میں رکھا ہے۔ ہم وہاں سے نکلنے پر کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ لہذا ظاہر ہے کہ آپ اسی بقیۃ النور میں جلوہ افروز ہیں اور اگر کوئی کہے کہ وہ بقیۃ النور تک ہے اس میں جد شریف کا محبوس ہونا مناسب نہیں ہے تو اس کے جواب میں وہ حدیث پیش کریں گے جس میں ہے کہ مومن کی قبر کو ہر جانب ستر گنا کشادہ کر دیا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی کشادگی کا کیا اندازہ! اس کی وسعت تو دائرہ قیاس اور وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن و استقرار کے لئے آپ کے بقیۃ قبر سے فردوس اعلیٰ انبیا و اولیٰ ہے تو اس کے جواب میں کہیں گے کہ قبر شریف سے کون سی جنت بہتر و شریف تر ہوگی (کیونکہ جنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے) اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ رونق افروز ہیں تو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بقیۃ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعنائے شریف سے متصل ہے تمام مقامات اور ہر جگہ سے اسے ترجیح و فضیلت دیں حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور عرش عظیم سے بھی فوقیت دیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی مومن و مسلمان توقف کرے گا۔

ظاہر طور پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ قبر انور سے اذان کی آواز سنی اور شب معراج کی وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں نماز پڑھتے دیکھا اس قول کی تائید کرتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو شب معراج میں آسمان پر دیکھنے والی حدیث اور دوسری وہ حدیث کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستر بنی اسرائیل کے ساتھ حج کرتے اور تلبیہ کرتے دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ناظر در اطلاق مکان ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر ناواقف ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”اِنَّكَ حَيٌّ وَ اَنْتُمْ مَيِّتُونَ“ (بیشک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے) اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِنِّي رَجُلٌ مَّخْبُوءٌ“ (میں ایک انتقال فرمانے والا شخص ہوں) اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”فَاِنْ مَخَّرَا ذَرَمَاتُ“ (بلاشبہ محمد مصطفیٰ یقیناً انتقال فرما چکے) اور اس رحلت و موت پر امت کا اجماع ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا درد و الم اور اس کا زائغہ چکھا اور رحلت فرما گئے لیکن بعد ازاں حق تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمادیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہوں کہ وہ مجھے قبر میں چالیس دن سے زیادہ رکھے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات جسمانی، دنیوی اور اس بدنی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو آپ رکھتے تھے۔ یہ حیات شہداء کی حیات سے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ شہداء کی حیات روحانی اور اخروی ہے۔ اور یہ روح کے لئے ثابت ہے۔ اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ان کی روحوں کے لئے اجسام مثالیہ اس عالم میں پیدا فرمائے یا انہیں بدلوں میں رکھے جو ان کے لئے ظروف کا حکم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی روحوں ہنر مندوں کے جوف میں ہیں جو عرش کی قندیلوں کے نیچے آسائش پاتے ہیں یا جنت میں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ ان کے انہیں ابدان طیبہ میں لوٹادی جاتی ہیں جو وہ دنیا میں رکھتے تھے۔ ان کے اجسام و ابدان نہ بوسیدہ ہوتے ہیں اور نہ خاک بنتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ارواح کو بغیر بدلوں کے محفوظ رکھے۔ لیکن ان کے لئے بدلوں میں وجود رکھنے پر نقل وارد ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ

السلام کا قبر میں نماز پڑھنا۔ کیونکہ نماز ادا کرنا جیسے بدن کا تقاضا کرتا ہے۔ اور وہ صفات جو شب معراج انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مذکور ہیں وہ صفات اجسام کی ہیں ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حیات حقیقی ہو جو وہ دنیاوی رکھتے تھے۔ اور کھانے پینے اور جسمانی دیگر ضروریات کی احتیاج جیسا کہ ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں رکھتے ہوں بلکہ برزخ میں ان کے احکام اور ہوں۔ کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضرورتوں کی احتیاج امر عادی ہے۔ اور وہاں کا حال بخلاف عادت ہے اور ممکن ہے کہ وہاں رواج و سناٹا اور اذواق وغیرہ روحانی ہوں جیسا کہ شہداء کی شان میں واقع ہوا ہے کہ ”فِرَزُؤْنُ فَرَضِیْنُ“ (رزق دیئے جاتے ہیں خوش ہیں) اور اگر جنتی کھانے دیئے جاتے ہوں تو عجب نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے ”یُطْعَمُوْنَ وَ یُرِیْعُوْنَ“ (مجھے وہ کھلاتا ہے اور مجھے وہ پلاتا ہے۔

اب رہا علم و سماع یعنی جاننا اور سنانا تو ان حضرات قدس کے لئے اس کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ بہ تصریح علماء کرام یہ بات تو تمام مردوں کو حاصل ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نماز پڑھتے تلبیہ کہتے اور ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ برزخ نہ تو دار العمل ہے اور نہ وہاں احکام شریعہ کی تکلیف ہے تو یہ اعمال کس لئے کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم برزخ میں اجر و ثواب کا اجراء ہے اور اس پر دنیاوی احکام مثلاً کثرت عمل اور زیادتی اجر و ثواب کا حکم جاری ہے۔ اور بسا اوقات بغیر تکلیف یعنی مکلف ہوئے بغیر بطا طہ لذو و شوق و ذوق اعمال رو نما ہوتے ہیں جیسا کہ نوافل و حسنات کا حال ہے۔ وہاں بھی یہی ہے۔ لہذا جنت میں تسبیح کریں گے۔ اور قرآن پڑھیں گے۔ چنانچہ قاری قرآن کی شان میں واقع ہے۔ رتل و ارتق یعنی تلاوت قرآن کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور اسی قبیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باب شفاعت کھولنے کے وقت سجدہ فرمانا ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال آپ کی ملک پر قائم ہے۔ اور آپ کے نفقہ پر وعدہ کیا گیا ہے۔ اور امام الحرمین نے اسے خصائص میں نقل کیا ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے وہ آپ کی ملک پر باقی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نیابت و خلافت کے طریقہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال و خدام اور آپ کے تمام مصارف پر خرچ کئے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کا مال آپ کی ملک پر باقی ہے۔ یہ قول تقاضا کرتا ہے کہ دنیاوی احکام میں آپ کی حیات ثابت ہے۔ نیز حیات شہداء سے آپ کی حیات بہت زائد و ارفع ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بعض ذوال مال ملک کے قائل ہیں۔ غرض کہ دونوں قسم کے اقوال برہنوں ارشاد نبوی ”ما ترکناہ صدقہ“ ہم جو کچھ چھوڑیں صدقہ ہے۔ حق و صادق ہے۔ واللہ اعلم یہ بحث حیات انبیاء علیہم السلام اور حیات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آگئی ہے۔ ورنہ آخر کتاب میں ”باب وفات النبی“ میں دونوں باتیں مستقلاً ذکر کی جائیں گی۔ اگرچہ موجب تکرار ہے مگر کوئی مضائقہ نہیں تاکہ یہ مسئلہ موکد و مستحکم ہو جائے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر فرشتے مقرر رکھے گئے ہیں۔ جو زائر کے صلوة و سلام کو پیش حضور کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد و نسائی اور حاکم نے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو ان لفظوں کے ساتھ صحیح بتایا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُهُ سَيَلِّحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْكَ

بیشک اللہ نے فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیا ہے جو میری امت کا سلام

میرے حضور لا کر پیش کرتے ہیں۔

اور اصحاب کے نزدیک بروایت عمارہ رضی اللہ عنہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک فرشتہ ہے اسے سماعت کی ایسی قوت عطا فرمائی گئی ہے۔ جو کسی بندے میں نہیں ہے میری امت میں سے جو بھی جہاں بھی مجھ پر صلوة و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس صلوة و سلام کو میرے حضور پیش کرتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار یعنی طلبِ آمرزش کرتے ہیں۔ ابن مبارک نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کوئی دن نہیں ہے مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی علامتوں اور ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فرمایا کہ مجھ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں ان میں سے جو بد ہیں انہیں چھپاتا ہوں اور جو نیک ہیں انہیں بارگاہِ الہی میں پیش کرتا ہوں ”چھپانے سے“ پیش نہ کرنا مراد ہو گا۔ گویا اس پر سنتِ الہی جاری ہے کہ پیش کرنے کے بعد اعمال ثبت ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو پیش نہیں کئے جاتے وہ درجہ اعتبار سے محو و ماقط کر دیئے جاتے ہیں (فاقم و باللہ التوفیق)

کعب احبار کی حدیث میں ہے کہ ہر صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور مزار پر انوار کا طواف کرتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو ہلاتے ہیں۔ اور جب حضور اپنی قبر شریف سے (روز قیامت) مبعوث ہوں گے۔ تو ان فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے اور ان سے زفاف کریں گے زفاف کے اصلی معنی ”دلہن کو شوہر کے گھر لیجانا“ ہے مگر اس جگہ لازم معنی مراد ہیں کہ محبوب کو محبت کے حضور لے جایا جائے۔ مطلب یہ کہ فرشتے اپنے جھرمٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درگاہِ عزت میں لے جائیں گے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک آپ کے حوض شریف کے اوپر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میرا منبر جنت کے ترعہ میں سے ایک ترعہ ہے۔ اور ترعہ کی تفسیر باب یعنی دروازہ سے کی گئی ہے۔ اور بعض نے درجہ سے اور بعض نے باغ کے بلند جگہ ہونے سے کہا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر ایستادہ تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرا قدم جنت کے ترعہ میں سے ایک ترعہ پر ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ فرمایا میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اب میں اپنے حوض کے عقبر استادہ ہوں۔ عقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حوض میں پانی آتا ہے۔ اور اس کی تاویل میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ”حوض پر منبر ہونا اس سے اس کی جانب قصد کرنے اس سے برکت لینے اور اس کے سامنے اعمالِ صالحہ کو پیشہ بجالانے کی طرف کنایہ ہے تاکہ وہ اس طرح حوض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے اور اس سے جانفزا شستہ پانی پینے کے سزاوار نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منبر کو جو شرافت بخشی ہے کل قیامت کو تمام خلایق کے رنگ میں اعادہ فرمائیں اور حوض کوثر کے کنارے پر رکھیں رہا اسے ”ترعہ جنت فرماتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اظہار کے لئے اسے کھڑا کریں گے۔ ایک جماعت کی تاویل یہ ہے کہ یہ اس منبر کی خبریں دی جا رہی ہیں جو روز قیامت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قائم کیا جائے گا نہ کہ یہ منبر جو مسجد نبوی شریف میں ہے۔ یہ قول تو سیاقِ لفظ حدیث سے بہت ہی بعید ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حجرہ اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور میرا منبر حوض پر ہے۔ اس ارشاد و کلام کا ظاہر و روشن پہلو ہی منبر شریف کی طرف ہے۔ جو روضہ مقدسہ کی تحدید کے لئے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ”تاریخ مدنیہ“ میں مذکور ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک عالم نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کرنے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ اور یہی حق ہے کیونکہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے امور غیبی کی جو کچھ خبریں دی ہیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر شریف کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اسے بخاری نے بلفظ

”مابین بنی و منبری“ روایت کیا ہے اس مقام پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ روضہ جنت یعنی جنت کی کیاری یہ اس بقعہ شریف کی تشبیہ مراد ہے۔ نزول رحمت اور حصول سعادت اس شخص کے لئے جو وہاں ذکر و محاسن کو اختیار کرنے سے حاصل کرے۔ جیسا کہ مسجدوں کو ریاض جنت نام رکھنے میں ہے۔ چنانچہ فرمایا ”اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَانْقَبُوا“ (جب تم ریاض جنت یعنی مسجدوں سے گزرو تو ان کے آداب کی رعایت کرو) اس اشارہ کا پر تو بھی اسی جانب ہے۔ خصوصاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت نشان میں کہ وہاں سے ثمرات علوم، انوار اذکار اور مجلس جنت آجملہ تمام لوگ حاصل کرتے تھے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس مقام میں طاعت و عبادت بجالانا جنت میں پہنچنے کا موجب بنتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ”اَلْجَنَّةُ مِثْنَتَ لَّحْلَالٍ اَلْیُسُوفُ۔“ یعنی جنت نکواریوں کے سایوں میں ہے۔ اور فرمایا۔ ”اَلْجَنَّةُ مِثْنَتُ اَقْدَامِ الْاَلْمَنَاتِ۔“ یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مذکورہ دونوں اقوال ضعیف و بعید ہیں۔ اس لئے کہ ریاض جنت سے تشبیہ نزول رحمت، حقیقی باغوں میں پہنچنا اور ان پر ثواب کا حشر ہونا یہ تمام مسجدوں اور ہر خیر کی جگہوں کو شامل ہے۔ یہ بشارتیں مسجد نبوی شریف اور منبر مبارک کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں اور اگر انہیں رحمت خاص اور جنت کے مخصوص باغ کے ساتھ محمول کریں پھر بھی بعد و تکلف سے خالی نہیں ہے۔ حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حقیقت اور اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ اور حجرہ نبوی اور منبر شریف کے درمیان کی جگہ حقیقتاً جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ بایں معنی کہ روز قیامت یہ جنت میں منتقل ہو گا۔ اور زمین کے تمام مقامات کی مانند فنا و ناپید نہ ہو گا۔ جیسا کہ ابن فرحون اور ابن جوزی نے حضرت امام مالک سے نقل کیا ہے اور علما کی جماعت کے اتفاق کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا ہے۔ اور شیخ ابن حجر عسقلانی اور اکثر محدثین اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اکابر علماء مالکیہ میں سے ابن ابی جرہ نے فرمایا ہے کہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ بقعہ فی نفسہ جنت کے باغوں کی ایک کیاری ہے جسے وہاں سے دنیا کے اس مقام پر اتارا گیا ہے۔ جیسا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کی شان میں واقع ہے اور بعد از قیامت پھر اسے اس کے اصلی مقام میں لے جایا جائے۔ اور نزول رحمت اور استحقاق جنت اس مقام کے فضل و علوم مرتبہ کو لازم و معترب ہے۔ یا یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے ایک خاص پتھر سے مرتبہ جلیلہ امتیازی شان سے عطا فرمایا گیا اسی طرح حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ من ریاض الجنۃ سے اختصاص فرمایا گیا۔ اگر وہ ظاہری آنکھوں سے تمام دنیائے ارضی کے اجزاء کی مانند نظر آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لئے کہ جب تک انسان اس دنیا میں طبیعت کے کثیف حجابوں اور بشریت کی عادت و خصلت کے حجاب میں محجوب ہے اس وقت تک اس پر اشیاء کی حقیقتوں کا انکشاف اور امور آخرت کا ادراک اس سے ممکن نہیں۔ اور تمہیں یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ جب اس بقعہ طیبہ کی حقیقت ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ ہے تو تشنگی و برہنگی وغیرہ دور ہو نا جنت کے خواص اور لوازم میں سے ہے اس جگہ میں نہ ہو جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

اِنَّ لَكَ اَلَا حُجْرًا فِیْہَا وَ لَا تُعْرٰی ﴿۶﴾ بیشک تمہارے لئے جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ برہنگی۔

اس لئے کہ ممکن ہے کہ لوازم جنت نے اس بقعہ کے اخراج کے بعد انتقال و جدائی کی صورت قبول کر لی ہو، لہذا حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے۔ اس جگہ بھی تو یہ آثار ظاہر نہیں ہیں۔

اگر تم یہ کہو کہ اس قسم کی باتیں بغیر سماع و خبر (حدیث) ثابت نہیں ہوتیں چونکہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے لئے دلائل و شواہد بطریق تعبیر و تسلیم واقع و موجود ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہو گیا۔ اور ان کے سوا میں ایسا نہیں ہے تو جواب میں ہم کہیں گے کہ دلیل و شہادت خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہیں ہے۔ اسی طرح روضہ شریف اور منبر مبارک کا حال بھی

معلوم ہوا ہے۔ اگر اس جگہ تاویل ہو سکتی ہے تو یہ دونوں جگہ ممکن ہے۔ اور اگر حقیقت کی جانب لے جاتے، تو نہی یہ دونوں جگہوں میں ثابت ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے پہلے قبر انور شرف ہوگی اور سب سے پہلے باہر شریف لائیں گے۔ اور مبعوث ہوں گے۔ مطلب یہ کہ روز قیامت موقف میں حاضر ہوں گے۔ اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو ”پہل صراط“ سے گذریں گے۔ اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ پھر خازن جنت کے گا ”بُكَ أَبْرُتْنَا فَخُتْ لَنَا حِدْبُكَ“ مجھے آپ ہی کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لئے باب جنت نہ کھولوں۔ اور ممکن ہے کہ ”بُكَ“ میں باقم کے لئے ہو۔ یعنی قسم ہے مجھے آپ کی الٰح یہ معنی احسن اور ذائقہ محبت میں زیادہ لذیذ ہیں۔ اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار محشور ہوں گے۔ اور آپ کو جنت کے نفیس ترین جودوں میں سے سب سے اعلیٰ خلعت و لباس عطا فرمایا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ روزِ قیامت لوگ محشور ہوں گے۔ اس وقت میں اور میری امت ”رقل“ یعنی مقام بلند پر ہوں گے۔ اور حق تعالیٰ مجھے بنزحلہ (جوزا) پہنائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش پر اس جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کوئی بھی کھڑا نہ ہو گا اور اس پر اگلے پچھلے رشک و غبطہ کریں گے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”مقام محمود“ عطا فرمایا جائے گا۔ مجاہد جو کہ آئمہ تفسیر سے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے مراد، عرش پر جلوس فرمانا ہے اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”کرسی“ پر جلوس فرمانا ہے تفسیر بیضاوی میں لکھا گیا ہے کہ یہ مقام وہ ہے کہ جو بھی وہاں کھڑا ہو گا اور آپ کو پہچانے گا آپ کی تعریف و ثنا کرے گا۔ یہ مطلقاً ہر مقام کے لئے ہے۔ گویا آپ جہاں بھی قیام فرمائیں گے وہی مقام کرامت و بزرگی کو شامل ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ مقام شفاعت ہے اس پر مزید بحث آپ کے ان فضائل کے ضمن میں آئے گی۔ جو انشاء اللہ آخرت میں ظہور پذیر ہوں گے۔

انہیں خصائص میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل موقف کے درمیان شفاعت عظمیٰ دی جائے گی جس وقت کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد وہ آئیں گے کسی جماعت کو جنت میں بے حساب داخل کرائیں گے اور کسی کے درجات بڑھائیں گے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔

انہیں خاصا نص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواحد (حمد کا جھنڈا) ہو گا۔ روز قیامت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ماسوا سب ہی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور وسیلہ جو اعلیٰ درجہ جنت میں سے ہے وہ بھی مخصوص آپ کے لئے ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم و افضل ہیں اور روز قیامت سب کے پیشوا ہیں جیسا کہ فرمایا :-

روز قیامت میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں اور میرے ہاتھ لواءِ حمد ہو گا یہ فخر سے نہیں ہے اس دن کوئی نبی بھی آدم اور ان کے ماسوا ایسا نہ ہو گا مگر یہ کہ وہ میرے جھنڈے تلے ہو گا۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے تشریف لے جائیں گے تو تعظیم و تکریم کے لئے خازن جنت کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کا استقبال کریں گے۔ اور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ کہیں گے میں آپ سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولتا۔ اور نہ آپ کے بعد کسی کے لئے میں کھڑا ہوں گا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبت کی زیادتی کا ظہار ہے ورنہ خزانہ جنت یعنی نگہبانان بہشت سب کے سب آپ کے خادم ہیں۔ اور بحکم الہی آپ ان کے بمنزلہ بادشاہ کے ہیں۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر کو آپ کے لئے مخصوص فرمایا جس میں شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید پانی بہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ برف سے زیادہ سفید ہے۔ اور اس کے پالے ستاروں سے زیادہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں ہرنی کے لئے ایک حوض ہو گا۔ جو ان کے فضل و مرتبت کے لائق ہو گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ان سب سے عظیم تر اور شریف تر ہے۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں چونکہ انبیاء علیہم السلام کے توبہ و غفران اور ان سے واقع شدہ زلت و خطا کا ذکر فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرمایا۔ ”اَنَا مُنْتَهٰی لَكَ نَحْوُ مُبْنٰی ۝ رَیْعَفَرُ لَكَ اللّٰهُ مَا تَدْرَمُ رَمٰی ۝ ذُنُوبُكَ دَمًا نَّحْرًا“ توبہ کو مقدم رکھا اس کے بعد غفران: ذنوب گزشتہ و آئندہ کا ذکر فرمایا۔ اور ذنب کو مستور رکھا۔ اس مقام کی تحقیق باب دوم میں گزر چکی ہے۔

اتنیں خصائص میں سے یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کچھ سوال کرنے اور مانگنے کے بعد عطا فرمایا وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بے سوال اور بغیر مانگے مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا ”وَلَا تُخْجِرْنِیْ یٰ اَبْرٰہِیْمُ ۝ یٰ یٰعِصٰی ۝“ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے روانہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی شان میں فرمایا ”یٰ اَبْرٰہِیْمُ لَا تُخْجِرْ اللّٰہُ النَّبِیُّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعًا ۝“ اس دن اللہ روانہ فرمائے گا نبی کو اور ان ایمانداروں کو جو آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ”رَبِّ اٰخْرِجْنِیْ مِنْ دَرَبِیْ“ اے میرے رب میرے سینہ کو کھول دے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں فرمایا ”اَلَمْ تَفْشُرْ لَّكَ صَدْرَکَ“ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت سے نوازا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام غلت سے ممتاز فرمایا۔ مقام محبت، مقام غلت سے بالاتر ہے۔ پہلے باب میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ بعض علماء عارفین، خلیل و حبیب کے درمیان فرق میں لطیف بحث فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خلیل غلت سے بنا ہے جس کے معنی حاجت کے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی طرف سراپا محتاج و منتظر تھے۔ اسی لحاظ سے حق تعالیٰ نے انہیں خلیل فرمایا اور حبیب برون فعل بمعنی فاعل یا مفعول ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے واسطہ غرض محبت بھی ہیں اور محبوب بھی۔ اور کہتے ہیں کہ خلیل کا فعل خدا کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ اور حبیب کی رضا کے لئے خدا کا فعل ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”فَلْتَوَرَّیْکُمْ رَبُّہٗ رِضًا ۝“ ضرور بالضرور ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں اور فرمایا ”وَنُؤَفِّیْکَ یٰعِصٰی رَبِّکَ فَرَضًا ۝“ غنہ و قرب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور خلیل کبھی اتنا ہی محبوب کے لئے غلت نہیں کرتا۔ جیسا کہ مردی ہے کہ جب قبض روح کے لئے ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توقف فرمایا۔ اور ان سے کہا پروردگار عالم سے دریافت کرو کہ کیا حکم ہوتا ہے؟ آیا جلدی حاضری ہے یا کچھ توقف ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِنْ تَخَرَّجْتَ اِلَیَّ فَرِیْقَیْ اَعْلٰی ۝“ یعنی میں نے رفیق اعلیٰ حق تعالیٰ کو اختیار کیا۔ اور آپ اپنی رعایاں کہتے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ النَّظَرَ اِلٰی جَلَالِ وَجْهِكَ وَ الشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ۔ اے خدائیں تجھ سے مانگتا ہوں وہ نظردہ تیرے چہرہ جلال کی طرف ہے اور وہ شوق جو تیرے دیدار کی طرف ہے۔

اور خلیل وہ جس کی مغفرت، حدِ طمع میں ہے جیسا کہ فرمایا "وَالَّذِي اَنْصَحُ اَنْ يُغْفِرَ لِيْ خُطِيئَتِيْ، يَوْمَ الدِّينِ"۔ "اور وہ جو طمع کرتا ہے کہ میری خطاؤں کی مغفرت قیامت کے دن ہو اور حبیب وہ جس کی مغفرت حدِ یقین میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔
يَغْفِرْ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّمْ نِعْمَتَكَ
ما کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے ذنب کی مغفرت کرے اور آپ پر اپنی رحمت تمام فرمائے۔
عَلَيْكَ

اور خلیل نے دعا کی ”وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْفَخُونَ۔“ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا اور حبیب سے فرمایا گیا ”لَا تُخْزِنِي اللَّهُ يَوْمَئِذٍ۔“ جس دن اللہ تعالیٰ کو رسوا نہ کرے گا۔ بندہ مسکین (شیخ محقق) کہتا ہے کہ اس پر مزید فرمایا کہ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ۔“ اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ۔ اور خلیل وہ ہے جس نے کہا ”إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّئُ السَّعَاتِ۔“ میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں۔ غنقریب وہ رہنمائی فرمائے گا اور حبیب وہ ہے جس کے لئے فرمایا گیا ”وَوَيْدَكَ خَالًا قَهْدَىٰ۔“ اور آپ کو وارفتہ پایا تو رہنمائی فرمائی۔ خلیل وہ ہے جس نے کہا ”وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔“ اور بنا میرے لئے سچی زبان پچھلوں میں۔ اور حبیب کے لئے فرمایا ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔“ ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا۔ خلیل نے کہا ”وَأَجْعَلْ رِجْلِي مَوْجِدَةً يَوْمَ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ۔“ اور بنا مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے۔ اور حبیب کے لئے فرمایا ”إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ۔“ ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا۔ خلیل نے کہا ”وَأَصْحَبِي وَبَنِيَّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَاثِ الْمُنَامِ۔“ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کے پوجنے سے۔ اور حبیب وہ ہے جس سے فرمایا گیا۔۔

اِنَّهٗ يَرْيٖدُ اللّٰهَ لِيُذِجَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۸۰﴾

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب تھرا کر دے۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ غلت ظلیل اور محبت حبیب کی فضیلت میں موخر الذکر فائق ہے۔
انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نقلی نماز بیٹھ کر ادا کریں تو آپ کے لئے اس کا ثواب کھڑے ہو کر ادا کرنے کے برابر ہے۔ بخلاف دوسروں کے کہ فرمایا ”مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ“ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لئے کھڑے ہونے والے کے اجر کا آدھا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا ظاہر عام ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عموم سے مستثنیٰ اور مخصوص ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سَلَوَةُ الرَّجُلِ قَائِمًا كَلَّى نِصْفِ السَّلَاةِ قَائِمًا“ ”بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھی ہے اور اس وقت آپ بیٹھ کر ادا فرما رہے تھے۔ فرمایا ”ہاں! میرا ارشاد یہی ہے لیکن ”لَنْتُ كَاجِدَ تَشْكُرُ“ تم میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں۔“

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں زمانہ آدم سے نفاذ ہوئی یعنی قیام قیامت تک ہے۔ وہ سب آپ پر منکشف کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کو اگلوں اور پیچھلوں کے تمام احوال کا علم دیا گیا اور ان میں سے بعض کے احوال آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی بتائے اور بعض صلحاء اہل فضل سے سنا گیا ہے کہ بعض عارفوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم الٰہی بتائے گئے تھے۔ یہ بات بظاہر ہمت سے دلائل کے مخالف ہے مگر قائل نے اس سے کیا مقصد لیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص

دصل :- امت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و خصائص بھی بے شمار ہیں اور یہ فضائل و خصائص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہوتے ہیں کیونکہ آپ تابع و فرمانبردار امت رکھتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہئے کہ اگرچہ انسان و جنات سب ہی آپ کی امت ہیں۔ لیکن اس خصوصیت و قابلیت کے لحاظ سے جو انسان میں ہے عنایت ربانی انسانی رافت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور آپ نے انسانوں میں ظہور فرمایا۔ ”لَا تَنْفَرُ خِيَرَتِي اُخْرَىٰ لِيَتَّسِرَ“ (تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو) یہ خطاب بے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہے۔ ایمان میں سہقت پانے والے مقررین بارگاہ ہیں۔ اور فرمایا کہ ”تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَتُخْرِبُونَ عَنِ الْغُلُوكِ“ (نیکوں کا حکم دیتے اور براہوں سے بچاتے ہو) درحقیقت یہی سبب افضلیت اور بہتری کی شرط ہے۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت کی وجہ سے اتم و اکمل اور سب سے فائق ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشاہدہ جمال جہاں آرا اور آپ کے انوار و آثار کا بے واسطہ اقتباس و استفادہ کرنے میں مخصوص ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس امت کے اولین بعد والوں سے افضل ہیں۔ اس کی ایک ترتیب بھی اس ضمن میں شارع علیہ السلام سے واقع ہے فرمایا :-

حَايِلُ الْفُقَرَاءِ قَدْ رُبِّي الدِّينَ اَنَا فِيهِمْ شَعْرُ الدِّينِ سب سے بہتر زمانہ میرا وہ زمانہ ہے جس میں میں ہوں پھر وہ جو ان سے یَلُوهُنَّ شَعْرُ الدِّينِ يَلُوهُنَّ متصل ہے پھر وہ جو ان سے متصل ہے۔

مشہور یہ تین مرتبے ہیں۔ اول صحابہ، دوم تابعین، سوم صحیح تابعین، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے مرتبہ چہارم بھی معلوم ہوتا ہے۔ جس کو اجتماع پنج کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ثُمَّ يَفْقَهُوْا الْكَذِبَ“ (پھر جھوٹ پھیل جائے گا)۔ مطلب یہ کہ ان تین یا چار مرتبوں کے بعد جس طرح اوائل زمانہ میں دین، صدق، تقویٰ اور یقین میں ربط و ضبط تھا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کذب، جھوٹ اور افتراء عام ہو جائے گا۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت تو وہ ہے جو ایک لحظہ کی شرفیابی دیدار مصطفیٰ کے بعد ایمان لا کر اپنے کام و کاج میں مشغول ہو گئی اور جسے عرصہ دراز تک آپ کی خدمت اور صحبت میں حاضریہ کر استفادہ کا موقع نہ ملا۔ ان کے بارے میں بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ انہیں اپنے بعد کے آنے والوں پر افضلیت حاصل ہے۔ معلوم نہیں ان کے اس کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت و مشاہدہ کی برکت سے انہیں وہ تمام کمالات حاصل ہو جاتے ہیں جو متاخرین یعنی عرصہ دراز تک صحبت رکھنے والوں میں ہیں تو یہ محل توقف ہے اور صحابہ کرام کے باین عدم تفاضل و تفاوت کو مستلزم ہے۔ اور یہ خلاف واقع ہے اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت و مشاہدہ ایسی فضیلت ہے جو تمام فضائل و کمالات سے اتم و اکمل ہے اور کوئی فضیلت اس کی، ہسری نہیں کر سکتی۔ بہر حال کچھ بھی ہو وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی مختصری صحبت حاصل کر لی اپنے ان بعد کے آنے والوں سے افضل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رویت سے محروم رہے۔ اہل اصول کی جماعت اسم صحبت کے اطلاق کو بھی جماعت اولیٰ سے مخصوص جانتی ہے۔ حالانکہ یہ محدثین کے مذہب کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ اطلاق صحبت میں رذیت و

ملاقات کو اگرچہ ایک ہی بار ہو کافی رکھتے ہیں۔

امت کے فضائل و خصائص علی الاطلاق پیشتر اور اس بارے میں اخبار و آثار بکثرت ہیں ان کی سب سے بڑی اور اتم و اکمل فضیلت یہی ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ جس طرح یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے فضائل و کمالات کے جامع ہیں اور آپ پر مکارم اخلاق اور صفات حمیدہ تمام ہیں اسی طرح آپ کی امت خاتم الامم ہے۔ اور کمال دین اور اتمام نعمت سے مخصوص ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“ (آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا۔ اور اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تیرے نزدیک میری امت جیسی بھی کوئی امت ہے جس پر تو نے بادلوں کا سایہ فرمایا ہو۔ اور ان کے لئے من و سلویٰ اتارا ہو۔ ”حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اے موسیٰ! تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ جتنا میرا فضل ہے تمام خلق پر اتنا تمہارا امت پر ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے اس امت کو دکھا دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو دیکھو تو نہیں سکتے (کیونکہ وہ آخر زمانے میں ہے) لیکن میں تمہیں ان کا کلام سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا فرمائی تو سب نے یک آواز جواب دیا ”بَلَّیْکَ اَللّٰهُمَّ کَلِّیْکَ۔“ (حاضر ہوں اے خدا حاضر ہوں) حالانکہ اس وقت وہ سب اپنی ماؤں اور باپوں کے رحموں اور بطنوں میں تھے اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔

صَلُّوْا عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ غَضَبِیْ وَ عَذَابِیْ
میرا کرم تم پر ہے اور میری رحمت میرے غضب پر اور میرا عفو میرے عذاب پر سبقت کر گیا۔

اس سے پہلے کہ تم دعا مانگو۔ میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور جو کوئی میرا دراک اس حال میں کرے کہ وہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ کی گواہی دیتا ہو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مجھ پر اس نعمت کا اظہار احسان فرمائے تو حق تعالیٰ نے فرمایا ”وَمَا کُنْتُ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اَوْ نَارِکَآءَ۔“ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! نشاء عصری میں جس وقت ہم نے تمہارے نور کو ندا کی اور ندا کی ہم نے تمہاری امت کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا کلام سنائیں تو اس وقت آپ طور پر تشریف فرما نہ تھے۔ اس حدیث کو قدامت نے روایت کیا۔ اس میں اتنا اور زیادہ کیا گیا ہے کہ ”تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب تعجب ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کتنی اچھی اور پیاری ہے۔ اے پروردگار مجھے دوبارہ سنا۔

اور ابو نعیم ”حلیہ“ میں بروایت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو کوئی مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منکر ہے تو میں اسے آتش دوزخ میں بھونک دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ احمد وہ ذات گرامی ہے کہ میں نے اپنے نزدیک اس سے بڑھ کر گرامی تر کسی کو پیدا نہ فرمایا۔ اور زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا اور اس وقت تک میری مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک کہ وہ اور اس کی امت اس میں پہلے داخل نہ ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی امت آپ کی جنت میں داخلہ جنت میں دیگر تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے ہے۔ اور جب مہمان عزیز ہے تو اس کا طفیل بھی عزیز ہوگا۔ خلق سے مراد غیر انبیاء ہیں حالانکہ جمیع خلق کہا گیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ امت انبیاء سے فاضل تر یا برابر ہے۔ حاشا وکلاء ایسا ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔

ہوں گے۔ اس طرح آئے گی) اور ممکن ہے کہ یہ تابانی وضو کی جزا، بس ان کے ساتھ مخصوص ہو۔ کیونکہ ”فتح الباری“ میں حضرت سارہ کے قصے کے درمیان مذکور ہے کہ جب بادشاہ جابر و کافر نے انہیں گرفتار کرنا چاہا تو وہ انہیں، وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئیں۔ جرتجراہب کے قصے میں بھی آیا ہے کہ وضو کیا، نماز پڑھی اور بچے کے ساتھ کلام کیا۔ لہذا ظاہر ہے کہ جو چیز اس امت کے ساتھ مخصوص ہے وہ غرہ اور تعمیل یعنی نورانیت اور تابانی ہے وضو نہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیشانی کی تابانی تمہارے سوا کسی میں نہیں۔

اس امت کے خاصائص میں سے پانچ نمازیں بھی ہیں گزشتہ امتوں میں چار نمازیں تھیں نمازِ عشا نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عشا ادا کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازِ عشا میں تاخیر کرو۔ (ایک تہائی رات تک) اس لئے کہ تمہیں گزشتہ امتوں کی نمازوں پر فضیلت دی گئی ہے۔

اذان، اقامت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ کیونکہ کسی دوسری امت پر اس کا نزول نہیں ہوا تھا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ انہوں نے ملکہ سبا کو جو خط تحریر فرمایا وہ بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ اس امت کے خصائص میں سے ”آمین“ کہنا بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہم پر کسی چیز پر حسد نہیں کرتے جیسا کہ وہ جمعہ پر حسد کرتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ اور امام کے پیچھے ”آمین“ کہنے پر بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اس امت کے خصائص میں سے نماز میں رکوع کرنا بھی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ فرمایا سب سے پہلے جس نماز میں ہم نے رکوع کیا وہ نماز عصر تھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ رکوع کیا ہے جسے آپ نے آج کے سوا کبھی نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں بھی ابتدائی وقت میں رکوع نہ تھا بعد ازاں اس کا حکم ہوا۔ البتہ ایک جگہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ”لَعَزَّيْمُ الْقِسْمِ الْاَوَّلِيَّكَ وَالْاٰخِرِيَّكَ وَالْاَوَّلِيَّكَ وَالْاَوَّلِيَّكَ“ (اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ و رکوع کرو) یہ آیت وجود رکوع پر دلالت کرتی ہے کہ اہم سابقہ میں رکوع تھا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ قوت سے مراد دائمی طاقت ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”اَمْثَلُ هُوَ قَابَتْ اَنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا“ (اور قوت کے معنی، طاعت، قیام اور خشوع کے آتے ہیں۔ سجدہ سے مراد نماز ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”وَاِذْ اَنَارَ الشَّمْسُ جُودًا“ اور رکوع سے مراد، خشوع، عاجزی اور فروتنی ہے رکوع پر سجدہ کو مقدم کرنا یہ ایک قسم کا ترمیم ہے۔ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ رکوع مقدم ہوتا ہے۔ یہ جواب تو جو ہمہ اس تقدیر پر ہے کہ نص سے ثابت ہو ورنہ اہم سابقہ میں رکوع شروع نہ ہونے پر علماء نے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے اگرچہ یہ استدلال مکمل نہیں ہے۔

نماز و قیام میں ہان کی صفوں کی قدر و منزلت اور قرب بارگاہ میں فرشتوں جیسا تقرب بھی اس امت کے خصائص میں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جماعت بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

اس امت کے خصائص میں سے تحیۃ سلام بھی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مگرزا۔ باخبر رہنا چاہئے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کا ظاہر مطلب، نماز کے آخر میں سلام پھیرنا ہے اور تحیۃ سلام کی عبارت کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ وقت طاعات ایک دوسرے کو سلام مگرتا۔

اس امت کے خصائص میں سے جہد بھی ہے جو دوسری امتوں میں نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ، هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي قَرَضَ

کہنا: یہ ہے جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے فضل و رحمت کا مستوجب اور ان کے لئے سبب ہدایت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا اس امت کو مصیبت کے وقت وہ چیز دی گئی ہے جو کسی نبی کو اس کی مانند نہیں دی گئی۔ اور وہ قول اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ "کو مصیبت کے وقت کہنا ہے۔ اگر یہ چیز انبیاء کو دی جاتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مرحمت ہوتی جس وقت کہ انہوں نے کہا "یٰٰسُئٰی عَلٰی یُوسُفَ۔" "آہ مجھے یوسف پر رنج ہے۔"

بندہ مسکین (یعنی شیخ محقق) ثبوت اللہ علی طریق الحق والیقین کہتا ہے کہ یہ قول اس امت کو انبیاء علیہم السلام پر ترجیح دینے کا وہم پیدا کرنے کا موجب ہے۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا "فَصَبِّرْ بِصَبْرِ اِبْنِ اَدَمَ وَ اِنَّکَ اِلَیْہِ رَاجِعٌ" (اب صبر جمیل ہے اور اللہ ہی مددگار ہے) تو یہ استرجاع کے ہی ہم معنی ہے۔ اور ان کا یہ فرمانا کہ "یٰٰسُئٰی عَلٰی یُوسُفَ۔" اس کے منافی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ "اس امت کو استرجاع کی ایسی چیز دی گئی ہے جو کسی دوسری امت کو نہیں دی گئی۔" تو بہتر ہو گا۔ ظاہر ہے کہ امت کی تخصیص بہ نسبت امم سابقہ ہو گی نہ کہ بنسبت انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہم اجمعین۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس امت سے اصرار اور اغلال اٹھالیا ہے جو امم سابقہ پر تھا۔ (اصرا اگر الف کے زیر سے ہے تو اس کے معنی عمد، بوجھ اور گناہ کے ہیں اور اگر الف کے زیر سے ہے تو اس کے معنی توڑنے، بند کرنے اور باز رکھنے کے ہیں اور اغلال کے معنی کینہ رکھنا اور مالی غنیمت میں خیانت کرنے کے ہیں۔) اس سے مراد تخفیف اور ان تکلیفوں کو دور کرنا ہے جو پچھلی امتوں پر لازم تھیں۔ مثلاً قتلِ عمد اور خطا کے درمیان تعین قصاص، خطا کے اعضا کاٹنا، موضع نجاست کو کاٹنا اور توبہ میں اپنی جان کو ہلاک کرنا وغیرہ تھا۔ اگر بنی اسرائیل میں سے رات کو کوئی گناہ کرتا تو پچھلی صبح کے وقت اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں نکالے۔ چنانچہ وہ دونوں آنکھوں کو نکال دیتا۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو آسان فرمایا جو ان کے مساو پر بہت سخت تھیں۔ اور ان کے دین میں کوئی دشواری لازم نہ رکھی۔ جیسے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے مجبور ہے تو وہ بیٹھ کر ادا کرے۔ اور حالت سفر میں افطار اور نماز فرض میں قصر کو مباح فرمایا۔ اور ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اور حقوق اللہ میں ان کے لئے کفارہ جات مشروع فرمائے اور حقوق العباد میں دیت و ضمان کو مشروع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا بنی اسرائیل پر جس قدر شداہد اور دشواریاں تھیں حق تعالیٰ نے اس امت سے اٹھالیں۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس امت کو خطا و نسیان (دوسرے) اور ہر وہ عمل جو جبر و اکراہ سے سرزد ہو ان سب کے مواخذہ سے بری فرمایا۔ بلاشبہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا جب وہ اس میں کچھ بھول جاتے یا خطا ہو جاتی تو ان پر عذاب میں جلدی کی جاتی تھی۔ اور ان کے گناہ کے قدر و اندازہ کے مطابق کھانے پینے کی کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی جاتیں بلاشبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی رَفَعَ عَنْ اُمَّتِی الْفَحْشَاءَ وَ الْبَغْیَ وَ اَنَا نَسُوْتُہُ عَلَیْہِ۔" (رواہ احمد و ابن حبان و الحاکم و ابن ماجہ) (یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور جس پر مجبور کئے جائیں اٹھالیا) خطا و نسیان کے درمیان فرق یہ ہے کہ نسیان میں مطلقاً بھول جاتا ہے جیسے کہ روزہ دار، روزے کو بھول کر کچھ کھاپی لے۔ اور خطا میں یادداشت ہوتی ہے لیکن غلط کر جاتا ہے مثلاً روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہے مگر کھانے پینے میں پانی طلق میں اتر جائے اور اگر یہ ہے کہ کسی سے برور اور جبر کوئی کام کرایا جائے۔ مثلاً کوئی ظالم زور و جبر کرے اور کئے کہ کلمہ کفر زبان سے بول دے اور نہ میں تجھے قتل کروں گا اس وقت اگر کلمہ کفر بول دے۔ اور دین میں اپنے ایمان پر برقرار رہے تو نقصان نہ ہو گا۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن "حدیث نفس" جسے خیال و

دوسرے کہتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی چیز کا خیال ہے اختیار دل میں یکایک آجائے تو اسے ”ہاجن“ کہتے ہیں۔ اس میں بالکل کوئی مواخذہ نہیں ہے خواہ کچھ بھی ہو۔ اس کے بعد وہ دل میں جاگزیں ہو جائے۔ اور دل کو برا بھینٹہ کرے تو اسے ”خاطر“ کہتے ہیں اس کے بعد قصد و ارادہ ہے چاہے کرے یا نہ کرے۔ یہ اس امت سے مرفوع ہے۔ بلکہ اگر نہ کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کے بعد ”عزم و تمہید“ ہے کہ ضرور کرنا چاہتا ہے مگر خارج میں کوئی چیز مانع پیدا ہے۔ جس سے وہ کر نہیں سکتا۔ البتہ اگر مانع نہ ہو تو کرے۔ اس صورت میں مواخذہ ہے۔ اس لئے کہ یہ فعل قلب ہے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد محمول ہے۔
 وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي النِّفْسِ أَوْ تُخْفَوْنَ يَحْسِبُكُمْ اللَّهُ
 جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔

لیکن عزم زنا کا زنا نہیں ہے۔ اس پر مواخذہ زنا کا سا نہیں بلکہ یہ اپنا ایسا مخفی گناہ ہے جس پر آدمی کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ اس امت کے کامل ترین خصائص میں سے اس کا خیر الامم ہونا ہے۔ کیونکہ اس کی شریعت تمام گزشتہ شریعتوں سے زیادہ کامل ہے اور یہ ظاہر ہے جو بیان کا محتاج نہیں۔ جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق اور انفعال حمیدہ کو پورا کرنے کیلئے مبعوث ہیں تو لامحالہ آپ کی شریعت اور آپ کا دین تمام ادیان و شرائع سے اتم و اکمل ہے۔ شریعت موسوی پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنی تکالیف شائد ہیں۔ مثلاً قتل نفوس، تحریم طیبات، تعزیر عقوبات، عہد و میثاق اور ناقابل برداشت بوجھ کا اٹھانا اور اظہار قہر و جلال وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت و غضب اور گرفت و مواخذہ میں مخلوق خدا میں سب سے بڑھ کر اعظم و اشد تھے۔ چنانچہ خلق کو ان کی جانب نظر کرنے کی طاقت نہ تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام ربانی اور تجلی الہی سے شرف و ممتاز ہوئے تو اپنے چہرہ مبارک پر کیزا ڈال لیا تاکہ اس کے دائمی قہر و جلال سے لوگ بے تاب نہ ہوں۔ اور آپ کی امت کے لوگ بھی سخت و شدید درشت خو، اور کجرو تھے۔ بجز تکالیف غلیظہ اور احکام شدیدہ کے اصلاح و استقامت پر نہیں آسکتے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”ثُمَّ قَسَمْتُ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَنِي كَانْجَارَةً أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً“ (پھر اس کے بعد تمہارے دل شدید سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں۔ یا اس سے زیادہ سخت تر)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں فضل و احسان اور لطف و نرمی تھی۔ لیکن اس میں متانکہ و محاربت نہ تھا۔ اور دین نصاریٰ میں قتال حرام ہے اگر وہ کریں گے تو گنہگار و عاصی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ملائم و نرم خوتھے ان کے اوپر، اصر و اغلال، احکام شدیدہ اور امر غلیظ نہ تھے۔ بلکہ انجیل میں ہے کہ ”اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر طمانچہ مارے تو اس کے آگے بائیں رخسار بھی کر دو۔“ اور جو کوئی تم میں کپڑے کے بارے میں جھگڑے اور کپڑے اتارنا چاہے تو اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنی چادر بھی اسے دیدے۔ اور جو کوئی تمہیں ایک میل تک لے جائے تم اس کے ساتھ دو میل تک جاؤ۔ اور یہ رہبانیت جو نصاریٰ نے پیدا کی ہے وہ بدعت ہے جسے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ بغیر اس کے کہ اسے حق تعالیٰ نے ان کے لئے انجیل میں لکھا اور واجب کیا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم ناظر ہے کہ:- ”وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ“ (اور ان کی رہبانیت جسے انہوں نے اپنی طرف سے بطور بدعت دین قرار دیا۔ ہم نے ان پر اسے فرض نہ کیا۔) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالص جمال و لطف اور احسان کے مظہر تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام محض جلال و قہر اور دبہ کے مظہر تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کمال اور جلال و جمال کے مابین جامع تھے۔ اور قوت، عدل، شدت، نرمی، مہربانی اور رحمت والے تھے۔ آپ کی شریعت شرائع میں اکمل، آپ کی امت تمام امتوں میں اکمل اور ان کے احوال و مقامات اکمل احوال و مقامات ہیں۔ لہذا آپ کی شریعت

انتہائی توسط و اعتدال اور غایت جامعیت و کمال میں آئی۔ آپ کی شریعت میں کہیں فرض و ایجاب ہے اور کہیں ندب و استحباب۔ اور شدت کے مقام میں شدید اور نرمی کی جگہ میں نرمی، کسی جگہ شمشیر زنی ہے تو کسی جگہ جو د و عطا ہے۔ کہیں عدل و انصاف کا ظہور ہے تو کہیں فضل و کرم کی بارش ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں ”جَزَاءُ بِمَنْعِهِ بِمَنْعِهِ مِثْلًا“ (ایک ہدی کے بدلے میں اس کے برابر ہدی ہے) فرمایا جا رہا ہے اور یہ عدل و انصاف ہے اور ایک وقت میں ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَكُونُوا تُنَالُونَ“ (جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا جزا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ارشاد ہوتا ہے اور یہ فضل و کرم ہے) ”إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“ (جسک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا) یہ ظلم کو حرام قرار دیتا ہے ”وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُعَاذِرًا لِّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ (اور اگر کوئی تمہیں ایذا پہنچائے تو تم اس کی ایذا کے برابر بدلہ لے لو) یہ عدل و انصاف کو واجب بھی کرتا ہے اور ظلم کو حرام بھی ”وَلَيْتُمْ مُزَبِّحِينَ ذُرِّ النَّصَابِرِ“ (اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ بہتر ہے صابروں کے لئے)۔ اس میں فضل و کرم پر خبر داری اور تنبیہ ہے۔ اور اس امت پر ضرور دینے والی برائی کو حرام قرار دیا۔ اور ہر امر پر سندیدہ و نافع کو مباح فرمایا۔ حرام قرار دینا اس شریعت میں رحمت ہے ورنہ پچھلی امتوں پر حق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان پر عذاب فرمایا۔ ”هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ فرمایا (اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی دشواری نہ رکھی)۔ اور اس امت کو لوگوں پر گواہ بنایا۔ اور رسولوں کے مقام میں انہیں کھڑا فرمایا کیونکہ وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہیں اور اس امت کو ”خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ (لوگوں میں جتنی امتیں گزریں ان سب میں بہتر) بنایا اور ان کو فضائل و کرامات اور مراتب و درجات کے ساتھ مخصوص فرمایا ”وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے خاص کرے۔ وہی صاحب فضل عظیم ہے۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یہ طہالت و گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کثیر سندوں سے مشہور ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت طہالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے میرے سوالوں کو قبول فرمایا۔ اور یہ عنایت فرمائی یہ ”اجماع“ کی حجت پر دلیل ہے۔ اور ان کا اجماع حجت ہے۔ اور ان کا اختلاف رحمت ہے۔ جو پچھلی امتوں کا عذاب تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ”اختلاف اصحابی لکم رحمة۔“ (میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے)۔ اور مشہور ان لفظوں سے ہے کہ اختلاف امتی رحمت (ہری امت کا اختلاف رحمت ہے)

علماء صاحبانِ فتویٰ و اجتہاد میں ہمیشہ یہ اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ کسی نے حلت کا فتویٰ دیا تو دوسرے نے حرمت کا۔ اور کسی ایک نے دوسرے پر عیب نہ لگایا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے حرفت اور صنعت کے درمیان امت کا اختلاف مراد لیا ہے جو کہ موجب ہنر اور امور دنیا اور کارخانہ صنعت کے انتظام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح مسائل فقہیہ میں علماء کے اختلاف سے رخصت اور دینی امور میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔

اس امت مرحومہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ طاعون، ان کے لئے شہادت و رحمت ہے حالانکہ یہ دوسری امتوں پر عذاب تھا۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ ”أَلَا تَعْلَمُونَ رَجُلًا أُتِيَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ“ (طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر اترا) اور ایک روایت میں علی بن ابی طالب (تم سے پہلوں پر) آیا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ”أَلَا تَعْلَمُونَ شَهِادَةَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ“ (طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے) ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ”أَلَا تَعْلَمُونَ شَهِادَةَ لَا تُشْفِي دِينَكَ وَلَا تُجْزِيكَ عَلَى الْكَافِرِينَ“ یعنی طاعون میری امت کے لئے شہادت اور ان کے ساتھ رحمت فرماتا ہے اور کافروں پر عذاب ہے اور اس سے بھانگنا لشکر سے بھاگنے کے حکم میں ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی

حدیث میں ہے کہ طاعون سے بھاگنا بلاشبہ معصیت و گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے مقام میں ہم اس سے زیادہ روشن و واضح کلام لائے ہیں۔ اس امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کے لئے دو آدمی بھلائی کے ساتھ گواہی دیں تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن پچھلی امتوں میں جب سو آدمی دیتے تھے تو اس وقت جنت واجب ہوتی تھی۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ”مَنْ أَشْيَكُمُ عَلَى بَرٍّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَشْيَكُمُ عَلَيْهِ بَرٌّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ“۔ تم میں سے جس نے کسی کے لئے بھلائی سے تعریف کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ اور جس نے کسی پر برائی سے تعریف کی تو اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ گزشتہ امتوں کی بہ نسبت ان کی عمریں کم اور ان کے اعمال اقل ہیں۔ مگر ان کا جرو ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ فرمایا تمہاری داستان اور ان لوگوں کی داستان جو تم سے پہلے یسود و نصاریٰ تھے اس شخص کی داستان کی مانند ہے کہ جس نے تین مزدور لئے ایک سے صبح سے دوپہر تک یعنی وقت ظہر تک کام لیا۔ دوسرے سے وقت ظہر سے وقت عصر تک کام لیا۔ اور تیسرے سے وقت عصر سے غروب آفتاب تک کام لیا اور ہر ایک کی ایک درہم اجرت مقرر کی۔ جب مزدوروں کو اجرت دینے کا وقت آ گیا تو تینوں مزدور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے عمل متفاوت و کم و بیش ہیں مگر یہ عجیب بات ہے کہ اجرت سب کی برابر ہے۔ اس شخص نے کہا میں نے جو کچھ شرط کی تھی وہ میں نے تم کو دے دی باقی میرا فضل ہے جس کو چاہوں میں دوں۔ پہلے مزدور کی مثال یسود کی ہے اور دوسرے مزدور کی مثال نصاریٰ کی ہے اور تیسرے مزدور کی مثال اس امت مرحومہ کی ہے۔

اس امت کے خصائص میں سے اسناد حدیث کا عطا کیا جانا ہے۔ کیونکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ باقی ہے۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا۔ یہ ان کی خاص خصوصیت اور سنت سنہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرافت اور فضیلت اور اکرام عطا فرمایا۔ کیونکہ پچھلوں میں سے کسی امت کو یہ بزرگی عطا نہ ہوئی تھی۔ باوجودیکہ انبیاء علیہم السلام کے صحیفے ان کے ہاتھوں میں تھے مگر انہوں نے اپنی ان خبروں کو ان میں ملا دیا جو انہیں غیر ثقہ لوگوں سے حاصل ہوئیں۔ اور ان کے سامنے توریت و انجیل اور جو کچھ انہوں نے خبریں وغیرہ ملائے ان کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اور اس امت فاضلہ شریفہ زادہ اللہ فضلہ شرفاً نے احادیث نبوی کو ان ثقہ حضرات سے حاصل کیا جو اپنے زمانہ میں صدق و دیانت کے ساتھ مشہور تھے۔ اور انہوں نے ایسے ہی دوسروں سے یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور بحث و تفتیش کرتے رہے تاکہ مرتبہ میں احفظ و اضبط کو پہچان سکیں اور امتیاز کرتے رہے۔ ان لوگوں کے درمیان جن کی محبت و مجالست اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ طویل تھی اور ان کی جن کی صحبت و مجالست کم تھی اور مختلف سندوں اور متعدد طریقوں سے حدیثوں کو لکھتے رہے اور غلط و خطا اور زلت و غلطی سے حدیثوں کے حروف و کلمات کو ضبط کرتے رہے اور مسلسل تہذیب و تنقیح کرتے رہے۔ خصوصاً اصحاب صحابہ کہ ان میں سے عمدہ بخاری و مسلم ہیں کیونکہ یہ دونوں آسمان جلالت و عدالت کے آفتاب ہیں۔ ”بِزَاهِمُ اللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا“ یہ خدا نے عز و جل کا اس امت پر خاص فضل ہے۔ ”نَفَحُوا لَهِ الْعَلَىٰ اَبْدَهُ الْتَمِيمَةَ وَسَاوَرِ لَنِمِهِ وَنَفَا لَ الْكُمُورِ مَرْنِي فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ“۔

ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے کسی ایک امت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ایسے علماء و ائمہ نہ تھے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کے آثار کی حفاظت کریں۔ بجز اس امت مرحومہ کے۔

اور قاری و انساب کی معرفت میں بھی یہ امت مخصوص ہے اور یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں علم انساب کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہفتہ میں ایک دن اشعار، قاریخ انساب اور ایام عرب کے بیان کرنے میں صرف کرتے تھے۔ سیدنا عمر

بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ شعراء عرب کے دیوانوں اور عرب کے لغات کو یاد کرنے اور التزام رکھنے کی وصیہ کرتے تھے تاکہ قرآن کی تفسیر کے وجوہات اور اس کے اعراب کی معرفت میں مددگار ہو۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یہ امت دین کے بارے میں کتابیں تصنیف کرنے میں مخصوص اور توفیق الہی پائے ہوئے ہے۔ اور یہ اس حدیث کی مصداق میں ہے کہ

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ
أَمْرُ اللَّهِ وَنُجْبَ هِدْيَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتَمِّكِينَ بِهِ
والے اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے
رہیں گے۔

قرن اول اور قرن ثانی کے شروع میں لوگوں میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا اگرچہ کتابت علم، جمع احادیث کا سلسلہ موجود تھا مگر یہ تصنیف و تالیف اور اس کی ترتیب کے طریقہ پر نہ تھا۔ اسی طرح تبویب و تفصیل، وضع و اصلاح، تدوین علوم، تعیین موضوع اور مسائل سلوک کا طریقہ بھی نہ تھا۔ مگر اس کے بعد یہ اتنا ہوا کہ گنتی دشار اور حدو حصر سے باہر ہے۔ جس کا بجز عظام الغیوب کے کوئی دوسرا احاطہ نہیں کر سکتا۔ (قرن کے مدت کی تعیین میں کئی قول ہیں ایک قرن تیس سال کی مدت کو بھی کہتے ہیں۔ بیس یا سی یا سو برس کی مدت کو بھی کہتے ہیں۔ اور آخری قول زیادہ درست ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ کو فرمایا ”عشش قرناً“ (تو وہ بچہ سو سال تک زندہ رہا۔)

اولیاء کرام اور مردان غیب۔ اس امت کے خصائص میں سے ان میں انقلاب، اوتاد، نقباء اور ابدال کے وجود کا ہونا بھی ہے۔ حدیث مرفوعہ میں روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہے کہ ابدال چالیس مردوزن ہیں۔ جب ان مردوزن سے کوئی مرجاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے بدلے کسی دوسرے مردوزن کو پیدا فرماتا ہے۔ ابن خلاد نے کرامات اولیاء میں اسے نقل کیا ہے۔ اور طبرانی اوسط میں اسے یوں روایت کرتے ہیں کہ زمین ایسے چالیس شخصوں سے خالی نہیں رہتی جو خلیل الرحمن (علیہ السلام) کی مانند ہیں۔ ان کے ساتھ زمین قائم ہے۔ اور ان کی برکت سے لوگوں کے لئے بارشیں ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی نہیں مرتا۔ مگر یہ کہ حق تعالیٰ کسی دوسرے مرد کو اس کا بدلہ فرمادیتا ہے۔ ان کا ”نام ابدال“ اسی بنا پر رکھا گیا ہے اور بعض مشائخ عظام نے فرمایا انہیں ابدال اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بری صفات کو صفاتِ حمیدہ سے بدل دیا ہے۔ اور یہ صفاتِ بشریت سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ خلیل الرحمن کی مانند ہیں۔ یہ ان کی کمالی صفات میں سے ایک خاص صفت کمال مراد ہے۔ جو انہیں صفات ہیں اور اس میں حضرت خلیل علیہ السلام سے مشارکت رکھتے تھے۔ اور یہی مطلب مشائخ کرام کے اس قول کا ہے کہ ہر ”ولی، نبی کے قدم پر ہے۔“ حاشا وہ نبی کے تمام صفات میں ہم مثل مراد نہیں ہے۔ اور ابن عدی ”کامل“ میں نقل کرتے ہیں کہ ان چالیس ابدال میں سے بائیس افراد ملک شام کے ہوتے ہیں اور اٹھارہ افراد ملک عراق سے اور جب حکم الہی ہو گا تو وہ سب انتقال کر جائیں گے۔ اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں بھی یہی ہے۔

ابو نعیم ”حلیہ“ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خیار امت پانچ سو شخص ہیں۔ اور ابدال چالیس ہیں نہ کہ پانچ سو۔ یہ چالیس سے نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ۔ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کے بدلے میں آجاتا ہے۔ یہ تمام روئے زمین میں ہوتے ہیں۔ نیز ”حلیہ“ میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چالیس مرد ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے خلق کو بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ انہیں کو ابدال کما جاتا ہے۔ انہوں نے یہ درجہ روزہ و نماز اور صدقہ سے نہیں پایا۔ حضرت ابن مسعود نے دریافت کیا پھر کس چیز سے یہ درجہ پایا۔ فرمایا، مسلمانوں کی خیر خواہی اور سخاوت سے۔ مطلب یہ کہ نماز روزہ و صدقہ میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن ان کی وہ خاص صفت جس کی بنا پر انہیں یہ درجہ ملایا دو صفیں ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگے کہ:۔ "اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ اُمَّتَ مُحَمَّدٍ۔" (اے خدا! امت محمد پر رحم فرما) تو حق تعالیٰ اسے ابدال میں لکھتا ہے۔ اور "حلیہ" میں ہے کہ جو روزانہ دس بار ان لفظوں کو کہے:۔ "اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّتَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ قَرِّبْ عَن اُمَّتِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ اُمَّتَ مُحَمَّدٍ" (اے خدا! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما۔ اے خدا! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسادگی فرما۔ اے خدا! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔)

منقول ہے کہ ابدال کی نشانی یہ ہے کہ ان سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ کسی چیز پر لعنت نہیں کرتے۔ زید بن ہارون سے مروی ہے کہ ابدال اہل علم ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابدال اگر محدثین نہ ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ خطیب نے "تاریخ بغداد" میں ایک کتاب سے نقل کیا ہے کہ فرمایا "نقباء" تین سو ہیں اور "نجباء" ستر "ابدال" چالیس "اخیر" سات "عمد" (غالباً اوتاد) چار اور "غوث" ایک ہے۔ نقباء کا مسکن مغرب اور نجباء کا مسکن مصر اور ابدال کا مسکن شام اور اخیر زمین میں سیاح ہیں۔ عمد زمین کے گوشوں میں ہیں اور غوث کا مسکن مکہ مکرمہ ہے۔ اور جب کوئی امر عام عارض ہوتا ہے تو نقباء دعا کرتے ہیں اور اس حاجت کے پورے ہونے کے لئے وہ عاجزی کرتے ہیں۔ ان کے بعد نجباء ان کے بعد ابدال، ان کے بعد اخیر، ان کے بعد عمد، اگر ان کی دعائیں مستجاب ہو جائیں تو نبیساور نہ غوث عاجزی کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور سوال کے تمام ہونے سے پہلے غوث کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔

قبر و حشر میں امت کے خصائص :- اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے اور بے گناہ ہو کر باہر نکلیں گے۔ مسلمانوں کے استغفار کرنے کی بنا پر انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے ”وسط“ میں روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے خاص قسم کی انیت ان سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قول شاذ ہے کہ ”عذاب قبر اس امت مرحومہ کے ساتھ خاص ہے تاکہ انہیں پاک و صاف کر کے آخرت میں لے جائیں اور ان پر کوئی دوسرا عذاب نہ ہو۔“

انہیں خصائص امت میں سے یہ ہے کہ انہیں کے لئے سب سے پہلے زمین پھاڑی جائے گی۔ مطلب یہ کہ تمام امتوں سے پہلے یہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ فرمایا میں پہلا ہوں گا کہ سب سے پہلے میرے لئے اور میری امت کیلئے زمین شق ہوگی۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جب اس امت کو بلا یا جائے گا تو ان کے اعضاء وضو سے جو کہ روشن و تاباں مچل ہوں گے۔ غرہ اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے چرے پر ہوا اور مچل گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کے پاؤں پر ہوتی ہے۔ اجل اس بناء پر کہا گیا کہ وضو میں ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پاؤں کو کٹھنوں تک خوب دھویا جاتا ہے اور ”غر“ اس لئے کہا گیا کہ وضو میں مقدم سر، گردن کا بالائی حصہ اور چہرہ دھویا جاتا ہے۔

انہیں خصائص امت میں سے ہے کہ روزِ حشر موقف میں یہ بلند مقام پر ہوں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت ایسی بلند جگہ پر ہوگی جو خلافت میں سے کسی کے لئے ایسی مشرف نہ ہوگی مگر یہ کہ وہ ہم میں سے ہونے کو پسند کرے اور نہیں ہے کوئی نبی کہ اس کی امت نے ان کی تکذیب کی ہے مگر یہ کہ ہم کو اہی دین گے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی رسالت پہنچائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ میں اور میری امت ”رتل“ یعنی بلند جگہ پر ہوں گے۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر ایک نشان ہو گا جو ان کے سجدہ ربڑی کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
 ”يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ ذُكُوْرِهِمْ كُفْرًا تَتَرَأَّىٰ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ الْفَاسِقَةَ“ (ان کی پیشانیوں میں اثر سجدہ کا نشان ہے۔) لیکن یہ علامت دنیا میں ہے یا آخرت میں۔ اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ سیماء یعنی علامت دنیا میں ہے اور اس سے مراد حسن سیرت اور سیماء اسلام و خشوع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے میں زردی ہے۔ جس سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہیں۔ حالانکہ وہ بیمار نہیں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سیماء علامت آخرت میں ہوگی کہ ان کے مواضع سجود روشن ہوں گے جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ دنیا میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کے مواضع سجود چودھویں رات کے چاند کی مانند دیکھتے ہوں گے۔ عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت ہر وہ شخص ہے جو نماز و ہجرت ادا کرتا ہے۔ اصل امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کو ان کے نامہ اعمال، ان کے دانے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اسے امام احمد و بزار نے روایت کیا ہے۔ ایسا ہی مواہب میں بھی ہے، مشکوٰۃ میں بھی امام احمد کی حدیث بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو روز قیامت اس سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضاء وضو چمکتے دیکھتے ہوں گے۔ اور ان کے نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور میں اس سے پہچانوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے سہی کرے گی۔ شیخ ابن حجر شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کا نامہ اعمال دوسروں سے پہلے دانے ہاتھ میں دیا جائے۔ اب رہا ”اولاد کی سہی؟“ ممکن ہے کہ یہ بھی خصائص میں سے ہو۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ اس امت کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب چلا ہو گا۔ جیسا کہ قرآن کریم بامقصد ہے۔ انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز ان کے لئے خاص ہے جو انہوں نے بذات خود سہی کی یعنی اعمال کئے۔ اور وہ بھی جو ان کے بعد لوگوں نے ان کے لئے سہی و اعمال کئے۔ (ایصال ثواب، صدقہ جاریہ، اور استغفار وغیرہ) حالانکہ ان سے پہلی امتوں کے لئے صرف وہی اعمال تھے جو انہوں نے بذات خود کئے۔ ابن عمرؓ اس جگہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد سے ایک اشکال بیان کرتے ہیں کہ فرمایا ”وان لیس للانسان الا ما سہی“ (بیشک نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہی چیز جو اس نے عمل کئے) کیونکہ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ آدمی کے لئے بجز اس چیز کے جو اس نے خود عمل کئے کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ہے۔ علماء نے اس اشکال کے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیہ کریمہ اس ارشاد باری سے منسوخ ہے کہ فرمایا:-
 ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الثَّغْوِ“

ایصال ثواب کا ثبوت :- لہذا بچہ ماں باپ کے میزان میں گروانا جاتا ہے اور ان سے وہ خوشی و مسرت پاتے ہیں۔ اور حق تبارک و تعالیٰ، ماں باپ کی شفاعت بیٹوں کیلئے اور بیٹوں کی شفاعت ماں باپ کیلئے قبول فرماتا ہے اس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِلُوْنَ اِلَيْهِمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا“ (تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے) قرطبی فرماتے ہیں کہ بکثرت احادیث اس قول پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن کو عمل صالح کا ثواب اس کے غیر کی جانب سے اسے پہنچتا ہے۔ ”صحیح“ میں مروی ہے کہ فرمایا جو کوئی اس حال میں مرجائے کہ اس کے ذمہ روزہ ہے تو اس کا دل اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غیر کے لئے حج گزارے اسے لازم ہے کہ پہلے اپنا حج کرے پھر اس کی

طرف سے حج (بدل) کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعتکاف کیا اور ان کی طرف سے غلام آزاد کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں؟ فرمایا ہاں! عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی رتنا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں بنایا۔ اور کہا ”یٰۤاَیُّہَا لَیْسُ سَعْدٌ“ (یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے) حضرت عبداللہ بن بکر رضی اللہ عنہ کی دادی نے نذر مانی تھی کہ پاپادہ مسجد قبا جائیں گی۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور نذر پوری نہ کر سکیں اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ ان کے بیٹے ان کی جانب سے وہاں تک جائیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ”لَیْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“ اس میں انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک عقبہ بن ابی معیط اور ولید بن مغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ انسان سے مراد، زندہ ہے نہ کہ مردہ۔ لیکن بعض کی رائے ہے کہ ہماری شریعت ولایت کرتی ہے کہ انسان کے لئے اپنے عمل اور دوسروں کے عمل دونوں ہی نافع ہیں۔

صاحب کشف (ذمشری جو کہ مغربی ہے) نے کہا ہے کہ ”اپنی ذات کو غیر کے عمل نفع نہیں دیتے مگر وہ جو مٹی ہوں اپنے نفس کے عمل پر۔ اور ہے وہ مومن و مصدق۔“ لہذا اس اعتبار سے غیر کا عمل خاص اس کے اپنے عمل کے تابع ہونے کی بنا پر حکم میں اپنے عمل اور اس کے قائم مقام کے ہو گا۔ اور نیز غیر کے عمل نافع نہیں جب کہ وہ غیر اپنے لئے عمل کرتا ہے۔ لیکن جب اس نے دوسرے کے لئے نیت کر لی تو وہ حکم شرع میں اس کا نائب ہو گیا۔ اور اس کا قائم مقام بن گیا۔ (انتہی) بلاشبہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ قرأت قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ مذہب شوافع کے اکثر مشہور علماء و امام مالک اور احناف کی مختصر جماعت کے نزدیک نہیں پہنچتا۔ لیکن شوافع اور احناف کے اکثر علماء کا یہ مذہب بھی ہے کہ پہنچتا ہے۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ بلکہ امام احمد سے تو یہ منقول ہے کہ میت کو ہر چیز پہنچتی ہے۔ خواہ صدقہ ہو یا نماز و حج، اعتکاف و قرأت اور ذکر وغیرہ۔ لیکن کہا گیا ہے کہ قبر پر قرأت بدعت ہے۔ شیخ مش الدین قسطلانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ثواب پہنچنا صحیح ہے۔ قریب سے ہو یا اجنبی یا وارث یا غیر وارث کی طرف سے ہو۔ جس طرح کہ با جماع صدقہ، دعا و استغفار نفع دیتا ہے۔

امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ ”روض الراحین“ کے حتملہ میں ذکر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں حکم دیتے تھے کہ میت کو قرآن کی قرأت کا ثواب نہیں پہنچتا معلوم ہوا کہ پہنچتا ہے۔ قرآن پڑھو اور اس کا ثواب پہنچاؤ۔

قاضی حسین نے فتویٰ دیا ہے کہ قبر پر قرأت قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ جس طرح کہ اذان اور تعلیم قرآن کیلئے اجرت لینا جائز ہے۔ چاہے کہ قرآن کے بعد میت کے لئے دعا کرے۔ اس لئے کہ دعا اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور بعد قرأت دعا کرنا قبولت سے زیادہ نزدیک اور برکت کی رو سے زیادہ ہے۔

شیخ عبدالکریم سالوسی بیان کرتے ہیں کہ اگر قاری اپنی قرأت کے دوران نیت کرے کہ اس کا ثواب میت کیلئے ہے تو نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ یہ عبادت بدنی ہے۔ لہذا غیر سے واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نیت کرنے کے بعد قرأت کی اور جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے میت کے لئے بخش دے تو یہ دعا ہے۔ اور اس کے حصول سے ثواب میت کو نفع دیتا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ موضع قرآن، برکت اور نزول رحمت کی جگہ ہے۔ اور مردہ حکم میں زندہ کے موجود ہے۔ لہذا جس وقت قاری اسے ثواب پہنچائے تو نزول رحمت اور حصول برکت کی امید رکھنی چاہئے۔

صاحب ”غذہ“ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چشمہ نکالے، کنواں کھودے یا درخت لگائے یا قرآن کو اپنی زندگی میں وقف کرے۔ یا ان کاموں کو دوسرے کے مرنے کے بعد کرے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور وقف کرنا مصحف اور قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وقف اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور یہ قیاس میت کی طرف سے قربانی کے جائز ہونے پر تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ یہ صدقہ کی ایک قسم ہے۔ لیکن ”تہذیب“ میں کہا گیا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر غیر کے لئے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم میت کا ہے مگر یہ کہ اس پر وصیت کر دی گئی ہو۔

امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی طرف سے قربانی دیتے تھے اور ابو العباس محمد بن اسحاق سے ”سراج“ میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ستر جانوروں کی قربانی دی ہے اب رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدیہ کرنا تو اس کے انکار میں میرے پاس نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی اثر۔ ایک قلیل جماعت نے اس کا انکار کیا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا۔ (حالانکہ اوپر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عمل مگرز چکا ہے) بعض فقہائے متاخرین نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ اور کچھ لوگ اسے بدعت جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غنی ہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بحکم ”من سن سنتی حسنة“ الی آخر الحدیث۔ یعنی جس نے کوئی عمل خیر کیا آپ کی امت میں سے بغیر اس کے کہ عامل کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو تو ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا۔ ارنج۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے کہ عمل کرے اسے کوئی امتی مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اصل بنیاد ہیں۔ نصرت کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام حسنات اور ان کے ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحائف یعنی نامہ اعمال میں اس سے زیادہ ہیں۔ جو عامل کے اجر میں ہے اور اس زیادتی کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے کہ امتدی یعنی ہدایت پانے والا اس کا اجر اور عامل قیامت تک ہوں گے۔ اور اس کا تازہ ہنازہ اجر شیخ و معلم کے لئے اس کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور استاد کے استاد کو دو تیسرے استاد کو چار گنا اور چوتھے استاد کو آٹھ گنا، اسی طرح بعد و اجور حاصل ہر مرتبہ میں اجر پہنچتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے اور اسی بنیاد پر بعد والوں پر بیچنے والوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دس مراتب کو جب فرض کئے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ہزار چوبیس گنا ثواب حاصل ہوگا۔ پھر جب دسویں سے گیارہواں ہدایت پائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دو ثواب دو ہزار اڑتالیس ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے زیادہ مرتبہ ہوتے جائیں گے اتنے ہی باقی سے دو چاند اجر و ثواب بڑھتا جائے گا اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ محققین جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقسام شرف میں کامل ہیں لیکن چونکہ قاری کی قرأت کا ثواب اس کے معلم کو بھی پہنچے گا اور پھر معلم کے معلم کو یہ سلسلہ اسی طرح اوپر کو جاری ہوگا۔ یہاں تک کہ معلم اول جو کہ شارع علیہ السلام ہیں آپ کو ان سب کے برابر اجر پہنچے گا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی زمرہ میں اس دعا کی شروعات ہے جو خانہ خدا کی رویت کے وقت ہے۔ زائرین کہتے ہیں ”اللّٰهُمَّ زِدْ ذَا الْاَلْبَیْتِ تَقَرُّبًا وَتَعْظِیْمًا“ (اے خدا! اس گھر کی شرافت اور عظمت کو اور زیادہ فرما) یہ سب مواہب لدنیہ میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ۔ ”مَنْ سَنَّ مَسْنَةً فَفَلَ رَشَلٌ اَجْرُ مَنْ هَمَلَهَا“ (جس نے کوئی اچھی بات نکالی تو اس کے لئے اس کے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ہے) یہ سنت حسنة کے عمل کے سنت ہونے پر امت کو ترغیب و تحریص ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجر غیر قنای کے اثبات اور اپنے کمال کی طرف اشارہ ہے۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ طبرانی نے "اوسط" میں بروایت:۔
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کر دی گئی جنت انبیاء پر جب تک کہ میں داخل نہ ہوں۔ اور حرام کر دی گئی ہے دوسری امتوں پر جنت جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو۔

انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ جنت میں اس امت کے ستر ہزار لوگ بے حساب داخل ہوں گے اسے شیخین نے روایت کیا اور بیہقی و طبرانی کے نزدیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار افراد کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے حق تعالیٰ سے اس سے زیادہ کیلئے سوال کیا حق تعالیٰ نے وہ بھی مجھے عنایت فرمایا یعنی ان ستر ہزار میں سے ہر ایک شخص مزید ستر ہزار شخص کو بے حساب لے جائے گا۔

غرض کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ کچھ عنایت فرمایا ہے جو کسی دوسری امت کو مرحمت نہ ہوا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دیا ہے جو دوسرے نبیوں کو نہیں دیا۔

جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کے لئے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام رسولوں میں مکرم فرمایا اور ہمیں تمام امتوں میں مکرم بنایا۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔

ذکر معراج مبارک

وصل:- اخض خصائص، اشرف فضائل و کمالات، اہم معجزات و کرامات میں سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسری و معراج کے ساتھ مخصوص و مشرف فرماتا ہے کیونکہ کسی نبی یا رسول کو اس سے مشرف و مکرم نہ کیا گیا اور جس مقام علیا تک آپ کی رسائی ہوئی اور جو کچھ وہاں دکھایا گیا کوئی ہستی کبھی وہاں نہ تو پہنچی ہے اور نہ دیکھا ہے۔ فرماتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمُنْتَجِدِ
الْحَنَاءِ إِلَى الْمُنْتَجِدِ الَّذِي بَاذَلْنَا نَحْوَهُ لِيُرِيَهُ
مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے عرصے میں
مجدد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا وہ جس کے گرد اگر وہم
نے برکتیں رکھیں تاکہ دکھائیں ہم انہیں اپنی نشانیاں بیشک وہ ستا
دیکھتا ہے۔

اسری کا معنی ہے لے جانا۔ مطلب یہ کہ حضور ﷺ کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کا منکر کافر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے۔ پھر وہاں سے آسمان پر لے جانے کا نام معراج ہے۔ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا منکر مبتدع، فاسق اور مخدول ہے۔ دیگر جزئیات اور عجیب و غریب احوال کا ثبوت حدیثوں سے ہے۔ اس کا منکر جاہل و محروم ہے۔ مذہب صحیح بھی ہے کہ وجود اسری و معراج سب کچھ بحالت بیداری اور جسم کے ساتھ تھا۔ صحابہ، تابعین اور اتباع کے مشاہیر علماء اور ان کے بعد محدثین، فقہاء اور متکلمین کا مذہب اسی پر ہے۔ اس پر احادیث صحیحہ اور اخبار صریحہ متواتر ہیں۔ بعض اس پر ہیں کہ معراج خواب میں روح سے تھی۔ اس کی جمع و تطبیق اس طرح کی ہے کہ یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ بیداری میں اور دیگر اوقات خواب میں روح سے۔ کچھ مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور کچھ مرتبہ مدینہ طیبہ میں، اس کے باوجود اس پر سب متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی روئے یعنی خواب و حقیقت میں کسی شک و شبہ کو دخل نہیں۔ اور خواب میں ان کے دل بیدار ہیں۔ اور ان کی آنکھیں پوشیدہ اس طرح پر کہ جیسے حضور و مرآتہ اس کے وقت آنکھیں پوشیدہ ہوتی ہیں تاکہ محسوسات میں سے کوئی چیز مشغول نہ کر دے۔

تاصلی ابو بکر بن العربی کہتے ہیں کہ اس کا وقوع خواب میں توطیہ و تفسیر یعنی سمجھانے اور آسان کرنے کے لئے تھا۔ جیسا کہ ابتدائے نبوت میں رؤیائے صادقہ دیکھتے تھے تاکہ وحی کا بوجھ جو ایک امر عظیم ہے اس کی برداشت آپ کو آسان و سہل ہو جائے۔ چنانچہ قوائے بشریہ اس کی برداشت میں کمزور اور عاجز ہیں۔ ایسے ہی معراج پہلے خواب میں واقع ہوئی تاکہ بیداری میں اسے پالنے کی قوت و استعداد حاصل ہو جائے بلکہ اسکے قائلین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خواب میں اس کا وقوع بعثت سے پہلے تھا۔ (واللہ اعلم)

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرار اور معارج بہت تھیں اور بعض نے چوتیس کہا ہے۔ جن میں سے ایک پانچم سر بیداری سے تھی۔ باقی خواب میں روحانی تھیں۔ (واللہ اعلم)۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اسرئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جسمانی بیداری میں تھی۔ اور وہاں سے معراج آسمانوں تک خواب میں روحانی تھی۔ اور وہ اسی آیتہ کریمہ سے دلیل لیتے ہیں کہ اس میں مسجد اقصیٰ کو اسراء کی غایت ٹھہرایا ہے۔ اگر اسراء جسمانی، مسجد اقصیٰ سے آگے ہوتی تو ذکر فرمایا جاتا۔ یہ ذکر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و مدح میں اور حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تعظیم و تعجب میں زیادہ بلیغ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیتہ کریمہ میں مسجد اقصیٰ کے ذکر کی تخصیص، وقوع خلاف و نزاع اور اس میں قریش کے انکار کی بنا پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منکرین قریش کا اس کی علامتوں اور نشانیوں کو دریافت کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا۔ اس بارے میں احادیث مشہورہ اور اخبار صحیحہ بکثرت وارد ہیں بلکہ آیات قرآنیہ بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ "والنجم" میں واقع ہے۔ اگرچہ سورہ والنجم میں جو کچھ واقع ہوا ہے اسے جبریل علیہ السلام کی رؤیت اور ان کے نزدیک ہونے پر کچھ حضرات محمول کرتے ہیں لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ قصہ معراج پر محمول ہے۔

بندہ مسکین (شیخ محقق رحمہ اللہ) ثبوت اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اشارہ کہ: "لَنُرِيَنَّكَ أَیَاتِنَا" (تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں) معراج کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد اقصیٰ لیجا یا گیا۔ میناں تک کہ وہاں سے آسمانوں پر لے جا کر نشانوں کو دکھایا گیا۔ اس لئے کہ نشانوں کا دکھانا اور غایت کرامات و معجزات کا ظاہر فرمان آسمانوں میں تھا۔ اور مسجد اقصیٰ میں جو واقع ہوا ہے اس پر انحصار نہ تھا۔ مسجد اقصیٰ لے جانا وہ اس معراج کا مدء ہے۔ اسی بنا پر مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اور واقعہ اگر خواب میں ہوتا تو کفار اسے مستبعد نہ جانتے۔ اور ضعیفہ مومنین فتنہ میں نہ پڑتے نیز خواب میں واقعات و قضایا کے وقوع پذیر ہونے کو خارج میں حصہ و احصاء غیر متعارف ہے۔ نیز صیغہ "اسرئی" کا اطلاق خواب پر نہیں کرتے اور جب اسرئی بیداری میں ہوا تو معراج جو اس کے بعد واقع ہوا بیداری میں ہو گا اور اس کے بعد خواب میں ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ وقوع معراج کو خواب میں ہونے کے قائل ہیں ان کے شبہات کی موجب چند چیزیں ہیں۔ ایک تو حق تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ: "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِیْ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَبْیَئًا لِّلنَّاسِ"۔ "نہیں بنایا ہم نے اس خواب کو جو آپ کو دکھایا مگر لوگوں کے امتحان کے لئے اس آیت کریمہ کو بعض مفسرین قصہ معراج پر محمول کرتے ہیں۔ کیونکہ "رؤیا" نیند میں خواب دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ "رؤیا" یا تو تفسیر حدیبیہ کے رؤیا پر یا واقعہ بدر کے رؤیا پر محمول ہے۔ اور اہل علم رویت بصری کے معنی میں بھی رؤیا استعمال کرتے ہیں اور وہ "متنبی" شاعر کے اس قول سے استناد کرتے ہیں کہ "وَرُؤْیَاکَ اَخْلَیَ الْعِیْزُ مِنَ الْفُتَنِ"۔ "اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ چونکہ معراج رات میں واقع ہوئی اس بنا پر اس کا نام رؤیا رکھا۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا "فَاسْتَقْبَلْتُ" (تو میں بیدار ہو گیا) اس میں بھی دلیل ہے کہ اسرئی و معراج نیند میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ اس نیند سے بیداری مراد ہے جو فرشتے کے حاضر ہونے سے پہلے تھی۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ فرشتے نے حاضر ہو کر بیدار کیا۔ اور براق پر سوار

کیا اور لے گئے۔ اور اگر بیداری سے مراد، قضیہ معراج کے مکمل ہونے کے بعد کی نیند سے ہے جیسا کہ واقع ہوا ”ثُمَّ انْشَيْقُظْتُ وَانَا فِي السُّجُودِ الْحَرَامِ“ (پھر میں بیدار ہوا تو میں مسجد حرام میں تھا) تو ممکن ہے کہ ”انْشَيْقُظْتُ“ بمعنی اصبح ”یعنی میں نے صبح کی ہے۔“ یا یہ بیداری اس دوسری نیند سے ہے جو بیت الحرام آنے کے بعد واقع ہوئی ہے۔ اور ”اسری“ تمام شب کی نہ تھی بلکہ رات کے مختصر حصے میں تھی۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ ”استیقاظ“ سے مراد، افاقہ، ہشیاری اور اس حال سے اپنے حال پر آنا ہے۔ چونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوت سموات وارض کے عجائب و غرائب کا مطالعہ فرمایا اور ملاء اعلیٰ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانوں اور اسرارِ ناشناہی کا مشاہدہ کیا آپ کی حالت سخت ہو گئی تھی۔ اور آپ کا باطن، نیند کی حالت کے مشابہ ہو گیا تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ملکوت اگرچہ بیداری میں ہے مگر وہ ایک قسم کی عالمِ محسوسات سے غیوہ ہے اسی کو وہ بین النوم والیقظہ یعنی نیند و بیداری کی درمیانی حالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ حالت بیداری میں ہے۔ لیکن غیبت کے عارض ہونے کے سبب اور اس کے زائل ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اسے نیند سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ”وَ اَنَا بَيْنَ النَّوْمِ وَ الْيَقَظَانِ۔“ (میں سوئے اور جاگنے والے کی حالت کے مابین تھا) بھی آیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نوم سے مراد سونے کی مانند کروٹ سے لیٹنا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ”بَيْنَ اَنَّا نَحْنُ الْخَبْرُ وَ نَحْنُ كَالْمُخْطَبِ“۔“ (حجرا سوئے کے قریب میں سونے کے قریب قریب تھا اور بعض نے روایت کیا میں کروٹ سے لیٹا ہوا تھا) باوجود اس کے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حال کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا۔ کیونکہ قصہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بعد ہجرت بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس وقت بھی وہ سات آٹھ سال کے بچے تھے۔ جیسا کہ اہل علم تصریح کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ہے کہ ”مَا نَفَقْتُ بِجَسَدٍ مَّحْمُودٍ۔“ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بستر مبارک سے گم نہ ہوا) یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ ”اسری“ خواب میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھیں اور نہ ضبط و حفظ کی عمر ہی تھی۔ بلکہ ممکن ہے کہ پیدا بھی نہ ہوئی ہوں۔ اس قول کے بموجب جو کہتے ہیں کہ اول اسلام میں بعثت سے ایک یا پندرہ سال کے بعد ”اسری“ ہوئی (واللہ اعلم)۔ مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ان دوسری حدیثوں پر راجح نہیں ہے۔ جو بطریق مشاہدہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں واقع ہوا ہے کہ ”مَا نَفَقْتُ بِجَسَدٍ مَّحْمُودٍ۔“ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر گم نہ ہوا) اس سے استدلال بے شبہہ خطا ہے۔ اور وہ جو آیا ہے کہ ”مَا كُنْتُ بَالِقُؤُا وَ كُنْتُ اَزَى۔“ (دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا) یہ خواب پر دلالت نہیں کرتا اس لئے کہ مراد یہ ہے کہ دل نے آنکھ کو غیر حقیقت کا وہ نہیں ڈالا۔ بلکہ اس کی رؤیت کی تصدیق کی اور جس چیز کو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ بدلیل :- ”مَا زَاغَ الْاَنْبُؤُا وَ كُنْتُ اَزَى۔“ (نہ آنکھ جھپکی اور نہ بے راہ ہوئی) اب رہا فلسفیوں کے اباطل و منزع خرافات سے تمسک و استدلال کرنا کہ ”طبیعی طور پر جسم ثقیل بلندی کی جانب نہیں جاسکتا اور آسمان میں خرق و التیام (پھٹنا اور ملنا) جائز نہیں ہے“ وغیرہ۔ یہ باتیں طریقہ اسلام میں باطل و لغو ہیں۔

ایک اور جماعت اہل اشارات و تاویلات کی صورتوں کو معانی پر محمول کرتی ہے یہ معراج کو روحانی تصور کرتی ہے۔ ان کے اس قیاس پر کہ حشر کو روحانی کہتے ہیں اس معنی میں نہیں کہ روح کو خواب میں معراج ہوئی۔ بلکہ اس معنی میں کہ معراج، ترقی کے مقامات و احوال اور عروج کمال کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ وہ جبریل علیہ السلام سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور براق سے آپ کانفس مبارک جو روح کی سواری ہے جو اپنی خاصیت میں سرکش ہے اور رام نہیں ہوتا مگر روحانی قوت سے۔ اور آسمان سے مراد مقام قرب

اور سدرۃ المنتہی سے انتہائی مقامات ہیں، ان کے اسی قیاس کے مطابق یہ فرقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرعون، عدنان، نعلین اور وادی مقدس کی تاویلات کرتا ہے اگر یہ صورتوں کا اثبات کریں (یعنی الفاظ و کلام کے ظاہری مطلب و مقصود کو برقرار رکھیں) پھر وہ ان کو معانی کی طرف اشارہ کریں تو علم و معرفت میں ایک چیز ہے اور اس کا کوئی مرتبہ ہے۔ ان کے قیاس پر کہ حشر جسمانی در و وحانی کے درمیان جمع کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ بھی اسی خیال کے بھنور ہیں مگر صرف معانی کا اعتقاد کریں اور الفاظ و صورت کے قائل نہ ہوں تو یہ بجائے خود کفر و الحاد ہے۔ اور یہ مذہب باطنیہ ہے۔ اس مسکین (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) کے ایمانی ذائقہ پر یہ طریقہ اولیٰ بھی استبعاد اور انکار کی طرف مشیر اور موہم ہے گویا انہوں نے وجود بصورت کو جب دائرہ امکان عادی سے بعید جانا تو تاویل کی طرف گھوم گئے۔ حالانکہ ایمان اس کے مننے اور ماننے ہی کا نام ہے جیسا کہ اس واقعہ معراج کے سلسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اور اسی دن سے آپ ”صدیق“ کے نام و لقب سے موسوم ہوئے اور چند ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان دائرہ ایمان سے نکل گئے۔ علم الیقین، عین الیقین سے پہنچتا ہے۔ جب بھی کلام کرنا اور زبان تاویل اور اس کے امکان کا اثبات دلائل کلامیہ سے کھونا عقل اور اس کے جیلوں میں گرفتار ہونا ایمان و بندگی سے بعید ہے۔ اور ہم ایمانداروں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے جو کچھ ہم ان سے سنیں گے کریں گے۔ یہ فرقہ اسے تقلید کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تقلید کس کی ہے؟ یہ تقلید اس کی ہے جس کا تحقیق معجزات قاہرہ سے ثابت ہے۔ اور محقق کی تقلید عین تحقیق ہے۔ اور حقیقت یہ تقلید بھی نہیں ہے یہ صراطِ مستقیم کا اتباع ہے۔ مقلد تو تم ہو کہ عقل کی تقلید کرتے ہو اور اس کے کئے پر چلتے ہو۔ جس کی تحقیق ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اس کی راہ میں سراسر شکوک و شبہات ہیں۔ فلاسفر اصلیت میں خود انبیاء علیہم السلام کے منکر ہیں۔ ہمیں ان سے کیا کام۔ ان کا نبی تو ان کی عقل ہے اور ان مشکمین خاند خراب کو کیا ہو گیا ہے کہ باوجود راہِ راست کے وہ گم گشتہ ہیں۔ اور راہ میں گفتگو، شبہ اور جدال پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی نیت، فلاسفہ کی مخالفت اور ان کا رد ہے لیکن سلوک راہ میں عقل اور اس کے پیروؤں کی موافقت کرتے ہیں۔ خود بھی گم راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گم راہ کرتے ہیں۔

اثبات معراج شریف :- - وصل :- - باخبر رہنا چاہئے کہ معراج مبارک کی حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کثیرہ نے تو اتر معنوی کے مرتبہ میں روایت کیا ہے اگرچہ بعض خصوصیات میں روایات مختلف ہیں۔ ان میں مشہور وہ طویل حدیث ہے جسے امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں روایت حضرت قتادہ، حضرت انس، مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہم ذکر فرمایا ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے شق کرنے اور اسے سونے کے طشت میں آب زم زم سے غسل دینے اور اسے حکمت و ایمان سے پر کرنے پھر اسے سینہ اطہر میں اپنی جگہ رکھنے اور اسے برابر کرنے کا ذکر ہے۔ شق صدر شریف چار بار ہوا ہے۔ سب سے پہلے عد طفولیت میں جبکہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، دوسری مرتبہ وقت بلوغ کے قریب دسویں برس میں، تیسری مرتبہ بعثت کے وقت اور چوتھی مرتبہ اس وقت جبکہ آپ کو ”اسرائی“ یعنی معراج ہوئی۔ تاکہ کمال طہارت و صفا کے ساتھ عالم ملکوت میں پہنچنے میں مستعد و تہی ہوں۔ اسی قیاس پر وضو ہے کہ نماز سے پہلے پاکیزگی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نماز معراج کا نمونہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (طور پر کلام الہی سے مشرف ہوتے وقت) اس تہیہ اور استعداد کا اتفاق نہ ہوا۔ اسی وجہ سے رؤیت الہی سے مشرف نہ ہوئے۔ یہ اس مقام کی خوبی ہے جس کا فطرت کے پرستار یعنی نجری انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شق صدر اور اخراج قلب، موت کی علت ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اور ادب باب عقل تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غسل و طہارت قلب سے مراد، حدوث و امکان کے میل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفائی ہے۔ اور الہی ایمان بغیر تاویل

بغیر ظاہر سے انحراف کے تصدیق کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سب اسباب عادی ہیں اور حق تعالیٰ کے لئے کوئی چیز محال و متمنع نہیں ہے۔ لیکن سونے کا طشت لانا اور اس میں غسل دینا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے ایک شتم کی حکمیر ہے۔ اور اس طرف اشارہ ہے کہ آپ تمام عالم میں معظم و مکرم ہیں لیکن یہ کہ آپ کی شریعت میں سونے کے برتن کا استعمال حرام ہے تو اس کے جواب میں اہل علم فرماتے ہیں کہ سونے کا حرام ہونا اس دنیا کے لئے ہے۔ لیکن آخرت میں خالص مسلمانوں کیلئے یہی ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ هِيَ بَلَدٌ يَنْتَعِلُونَ فِيهَا خَالِصَةً يَوْمَهُمْ ۚ اُولَٰئِكَ فِيهَا مُبَدَّلُونَ ۚ

اے نبی! فرما دو یہ انہی کے لئے دنیا میں ایمانداروں کیلئے اور یہ خالص ہے قیامت کے دن۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ:- ”مَنْ لَبِثَ فِي الدُّنْيَا وَلَئِنْ الْآخِرَةَ“ سونا نکالنے کے لئے دنیا میں ہے اور ہمارے لئے آخرت میں۔ قصہ اسراء و حقیقت عالم آخرت کے قبیل سے ہے نیز اس کا استعمال اور فائدہ اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل نہیں ہے بلکہ ملائکہ نے کیا ہے جو اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بلکہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ واقعہ حرام ہونے سے پہلے کا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے اس لئے کہ اس کی تحریم مدینہ منورہ میں بعد از اسرئ ہوئی ہے۔ بعض ارباب معانی نے سونے اور قلب نبوی میں مناسبتیں نکالی ہیں۔ یہ کہ سونا جنت کے ظروف میں سے ہے۔ اور معدنیات میں افضل جواہر ہے۔ نہ اسے مٹی کھاتی ہے اور نہ اس میں زنگ لگتا ہے۔ اسی طرح ہر دل سے قلب نبوی ثقیل تر، زرین تر اور مزین تر ہے اس میں وحی کا جواہر ہے اور اسے سفلیات کی خاک نہیں کھاتی۔ اور نہ اس پر کدورات کو نیہ کا زنگ لگتا ہے اور لفظ ذہب (سونا) ذہاب الی اللہ (خدا کی طرف جانے) اور تفسیر اور اذہاب رجس (ناپاکی کو دور کرنے، پاک و صاف کرنے) کی طرف مشعر ہے اور یہ چمک، بقا، صفاء اور رزانت کے معنی کو متضمن ہے۔ اور طشت کو حکمت و ایمان سے پر کرنے کا مطلب ان جواہر نورانیہ سے جو کہ ایمان و حکمت کے کمال کا خلاصہ ہے اس سے لبریز کرنا ہے اور احتمال رکھتا ہے کہ یہ معنوی اجسام کے قبیل سے ہوں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ روز قیامت ظلم (سایہ دار چیز) اور موت بکری کی شکل میں لائی جائے گی اور اعمال حسنہ و صواب سے متمثل کئے جائیں گے پھر یہ میزان عدل میں رکھے جائیں گے۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ ایمان و حکمت جو ہر محسوس میں ذکر معنی معقولہ اور نہ از قسم اعراض جیسا کہ متکلمین کا مذہب ہے اور شارع علیہ السلام حقائق اشیاء میں اعلم و اعرف ہیں۔ اہل عقل کی نظر ظاہر پر ہے کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جواہر سے صادر ہوئے ہیں تو ان پر عرضیت یعنی قائم بالغیر کا حکم لگا دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ سے مشاہدہ فرمانا یقین و ایمان کی تکمیل و اضافہ اور عادت مہلکہ سے بے خوف ہونے کا موجب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال و مقام میں سب سے بڑھ کر شجاع، ثابت قدم اور اقویٰ تھے۔ لیکن قلب اطہر کو آب زم زم سے پہلے غسل دینے کی حکمت میں اہل علم فرماتے ہیں کہ آب زم زم دل کو تقویت دیتا ہے۔ اس لئے قلب شریف کو غسل دیا کہ عالم ملکوت کے مشاہدہ پر قوی ہو جائے۔ اسی بنا پر بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ آب زم زم آب کوثر سے افضل ہے۔ اس لئے کہ قلب شریف کو غسل نہیں دیا گیا مگر افضل پانی سے یہ قول کہ آب زم زم قریب تھا اور آب کوثر دور۔ تو یہ بہت ضعیف قول ہے اس لئے کہ یہاں قرب و بعد مقصور نہیں ہے یہاں تو دونوں برابر ہیں (واللہ اعلم) ذکر براق :- اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک سفید چوپایہ لائے جس کا نام براق ہے۔ وہ خمر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا۔ اور مستائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مجھے سوار کیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام مجھے آسمان پر لے گئے۔ ظاہر حدیث یہ ہے کہ آسمان تک براق پر تھے اور وہ ہوا میں اس طرح چلتا تھا جس طرح زمین پر چلتے ہیں۔ یہ بھی عادت کے خلاف ہے کیونکہ بشر ہوا پر نہیں چلتا چہ جائیکہ چار پایہ پر سوار ہو کر۔ یہ سب قدرت الہی کے ہاتھ میں ہے اور خدا کی قدرت عادت

کے جاری ہونے میں مقید نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ براق کے دو بازو تھے جن سے وہ اڑتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ براق پر سواری مسجد اقصیٰ تک تھی۔ اس کے بعد ایک معراج یعنی میڑھی رکھی گی جس کے ذریعہ اوپر لے جایا گیا۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ بعض راویوں نے ان تفصیلات کا ذکر نہیں کیا جسے دوسرے راویوں نے بیان کیا۔ پہلے راوی نے مسجد اقصیٰ تک براق پر سواری کا ذکر صراحت سے کیا۔ اور پھر اسی سواری کے ذریعہ آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسرے راوی نے آسمان پر عروج فرمانے کا ذکر کیا۔ ممکن ہے کہ یہ بے سواری ہو۔ (واللہ اعلم) براق کے بیچینے میں حکمت، سید عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم مقصود تھی جس طرح کہ محبین اپنے محبوبوں کے لئے گھوڑا بھیجتے ہیں اور انھیں خواص جو کہ محرم و انیس مجلس خاص ہو اس کے بلانے کے لئے پیادوں کو بھیجتے ہیں اور رات کے وقت جو کہ خلوت خاص کا وقت ہے غیروں کی آنکھوں سے بچا کر بلاتے ہیں۔ وَشَهِدَ الْمَلَأُ الْاُخْلَى وَتَعَالَى كُفُّدُسُ۔ ”خچر سے پست اور حمار سے بلند نہ رہ شکل فرس، براق بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بلانا مسلمان و امن میں ہے نہ کہ حرب و خوف میں۔ اور براق کی ایسی تیز رفتاری جس کا عرف و عادت میں رواج نہیں ہے اظہارِ معجزہ کیلئے تھی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا نام براق ہے گھوڑا اور خچر نہیں ہے اور یہ براق بریق سے بنا ہے جس کے معنی روشنی کی شعاعوں کے ہیں۔ اسی جہت سے اس کی تیز رفتاری بھی ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے براق اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس کے دورنگ تھے جیسے ”شاة برقاۃ“ (چمکدار بکری) کہا جاتا ہے جس کے بالوں میں سفیدی و سیاہی دونوں ہوں صاحب مواہب کہتے ہیں کہ ممکن ہے براق بریق سے مشتق نہ ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکاب میں پائے اقدس رکھنے لگے تو براق نے شوشی کی اس وقت جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں شوشی کرتا ہے۔ تجھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ تر سوار نہیں ہوا۔ پھر براق نے شوق کا اظہار کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر سواری فرمائی۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ براق انبیاء علیہم السلام کی سواری کے لئے آمادہ تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لئے ان کے قدر و مرتبہ کے مطابق جدا گانہ براق ہوتا ہے، چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے کہ مکرمہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کے لئے براق پر سوار تشریف لاتے تھے گویا حضرت جبریل علیہ السلام کا اشارہ جنس براق کی جانب ہے (واللہ اعلم)۔ اور براق کی شوشی اس وجہ سے تھی۔ اب تک اس پر کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ براق کی یہ شوشی، ناز و طرب اور افتخار سے تھی نہ کہ بطریق استبعاد و سرکشی۔ جیسا کہ ہماڑ کے جنبش کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اُخْبِتْ يَا كَبِيرُ فَإِنَّمَا أَنْتَ كَبِيرٌ وَجَبْدٌ وَشَرِيْرٌ“ اے شہیر ہماڑ قائم رہ بلاشبہ تجھ پر نبی صدیق اور دو شہید ہیں۔ کہتے ہیں کہ براق کی رکاب حضرت جبریل کے ہاتھ میں اور لگام حضرت میکائیل کے ہاتھ میں تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف یعنی سواری پر پس پشت بیٹھے تھے۔ ممکن ہے کہ پہلے رکاب تھامی ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹانے راہ میں اپنی محبت و عنایت کے اقتضاء میں اپنا ردیف بنالیا ہو۔ یا یہ کہ پہلے ردیف بنے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور طریقہ ادب کی رعایت سے اتر کر رکاب تھام لی ہو۔ (واللہ اعلم) پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری زمینِ نخلستان میں پہنچی تو جبریل نے عرض کیا یہاں دو گانہ پڑھے۔ یہ زمین یشرب ہے جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد جب ”مدین“ اور اس زمین میں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ان دونوں جگہوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ اتر کر دو گانہ ادا کیجئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جانب بوڑھی عورت کھڑی

ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے چلے۔ پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جانب ایک شخص کھڑا ہے وہ آپ کو بلارہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے۔ عرض کیا حضور بڑھے چلے۔ اس کے بعد ایک جماعت پر گزر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاضر، اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ حضور مرحمت فرمائیے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا آخر حدیث تک؛ اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وہ بوڑھی عورت جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا وہ دنیا تھی اب اس کی عمر باقی نہیں رہی ہے مگر اسی قدر جتنی اس بوڑھیا کی عمر باقی ہے اور وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا وہ ابلیس و شیطان تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف التفات فرماتے اور اسے جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی اور شیطان انہیں گمراہ کر دیتا۔ اور وہ جماعت جو آپ پر سلام عرض کر رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر ہوا تو وہ اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا۔ ”اَشْهَدُ اَنْكَ زَوْجُكَ الْاَشْهَدُ“ میں شہادت دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں تو وہ خدا کے حضور عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اصحاب جنت، جنت میں کریں گے۔ بغیر اس کے کہ وہ اس کے مکلف ہوں۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیک و بد لوگوں کے گرد ہوں اور قوموں پر گذرے جو عالم برزخ و مثال میں اپنے احوال و افعال کے ثمرات و نتائج میں مشغول و گرفتار تھے ان کا ذکر طویل ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھا جسے اب باب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت ادا کیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دو گانہ تہمت المسجد تھا یہاں فرشتے حاضر ہوئے اور تمام انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی ارواح مقدسہ متحضر ہو کر حاضر ہوئیں۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ اور سب ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اعتراف کیا پھر اذان کسی گھنٹی اور نماز کے لئے اقامت ہوئی اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لئے آگے بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء و ملائکہ علیہم السلام نے اقتداء کی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نماز نفل تھی یا فرض، اگر فرض تھی تو نماز عشاء، یا نماز فجر؟ سیاق حدیث سے ظاہر ہے کہ بیت المقدس میں تشریف آوری آسمانی عروج سے پہلے ہے تو یہ نماز عشاء ہوگی۔ اور اس قول کے بموجب جس نے یہ کہا کہ یہ تفسیر بعد از نزول معراج ہے تو یہ نماز صبح ہوگی اور بعض نے اس کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام کمالات و برکات لے کر اترے تو انبیاء علیہم السلام پر اپنے فضل و شرف کے اظہار کے لئے یہ نماز پڑھی۔

اس مسکین (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) کے دل میں یہ خیال گزر تھا کیوں نہ دونوں حالتوں میں ہوا ہو یعنی قبل از عروج بھی اور بعد از عروج بھی۔ لیکن بغیر ذکر علماء حدیث اس خیال کے لکھنے کی جرات نہ ہوئی مگر جب ان روایتوں کے دیکھنے کا وقت آیا تو میری نظر سے شیخ کبیر عماد الدین بن کثیر جو کہ عالم علماء حدیث و تفسیر سے ہیں ان کا قول گزرا۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از عروج اور بعد از عروج دونوں حالتوں میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں ایسے اشارے موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہے۔ واللہ۔ لیکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں اقامت کی ہے حالانکہ مستطابہ و متواتر روایتوں میں بہ

ہے کہ بیت المقدس میں اقامت کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بعد از رجوع فرمائی۔ اس جگہ شیخ کبیر کیوں نہ فرمائیں کہ یہ دونوں جگہوں میں تھی یا دونوں حالتوں میں تھی۔ اور کیوں نہ وہ منتظر ہوتا تر و ایات و درایات سے قطع نظر فرمائیں (واللہ اعلم)

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ اور عرض کیا حضور کو اختیار ہے جو پیالہ چاہیں نوش فرما سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالہ کو پسند فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ اس جگہ فطرت سے مراد اسلام اور اس پر استقامت ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اسلام کی علامت اور استقامت کو اختیار فرمایا۔ دودھ اسلام کی علامت اس لئے ہے کہ پینے والے کے لئے سل و طیب اور ظاہر و شائع ہے اور اس عالم میں دودھ کو دین و علم کی مثال جانتے ہیں۔ اور جو کوئی خواب میں دیکھے کہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ علم و دین سے بہرہ ور ہو گا۔ الحمد للہ کاتبِ حروف (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) نے بعض خوابوں میں دیکھا کہ نیا پیالہ ہے۔ وہ شفاف بیٹھے اور دودھ سے بھرا ہوا ہے اور اس سب کو پی لیا ہے۔ بخلاف شراب کے کہ وہ امّ النجاست اور حال و مال میں گونا گوں شروفساد کو پیدا کرنے والی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد خلقت ہے اور خلقت کی بنا دودھ سے ہے اور گوشت و پوست اور ہڈیوں کی نشوونما بھی اسی سے ہے۔ اور نومولود بچے کے پیٹ میں جو چیز سب سے پہلے جاتی ہے جس سے اس کے پیٹ کی رگیں کشادہ ہوتی ہیں وہ یہی دودھ ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت مرغوب تھا۔ اور شراب اگرچہ اس وقت تک مباح تھی اس لئے کہ قصہ اسریٰ مکہ کرمہ میں ہوا۔ اور شراب کی حرمت مدینہ منورہ میں ہوئی لیکن چونکہ اس کا آخر امر حرمت تھی یا یہ کہ حضور کا اس سے اجتناب فرمانا از روئے ورع و تقویٰ اور اس تعریض کی وجہ سے تھا کہ انجام کار اسے حرام ہونا ہی ہے اور یہ بات بھی تھی کہ یہ علم الہی میں عین درست تھی۔ اور جبریل نے عرض کیا۔ ”أَخْبُتُ الْفُطْرَةَ“۔ ”آپ نے فطرت کو پیالیا اور ایک روایت میں ہے کہ:-“أَخْبُتُ فَأَمَّا بِلِلَّهِ بِكَ“۔ ”آپ نے راہ صواب کو اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب راہ صواب دکھائے۔ اگر کہیں کہ یہ شراب توجنت کی تھی اس کے باوجود آپ نے مشابہت اور مماثلت کی بنا پر اس سے اجتناب فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اس کے پینے میں پڑ جاتی۔ اور آپ کی امت اس خمر کے پینے میں یعنی دنیاوی شراب میں مبتلا ہو جاتی جو کہ مادہ فساد اور مادہ خباثت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ دو پیالے آئے۔ ایک دودھ اور ایک شہد کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تین پیالے آئے ایک دودھ کا دوسرا پانی کا تیسرا شراب کا۔ اس میں شہد کا ذکر نہیں ہے۔ بہر تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دودھ، کاہی اختیار فرمانا ہے۔ ان پیالوں کا آنا ”سدرۃ المنتہی“ بخپنے کے قریب ہی ہوا۔ اس کی تصریح حافظ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

مروی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی۔ ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے۔ اور ان کی یہ شائستگی اور بلیغ خطبہ خوانی ان فضائل و کرامات اور معجزات پر مشتمل تھی۔ جن سے حق تبارک و تعالیٰ و تقدس نے انہیں مخصوص فرمایا۔ حق تعالیٰ نے ان کی زبان شکر گزاری کے لئے کھولی اس کے بعد سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کھولی۔ اور ارشاد فرمایا تم سب نے اپنے رب العزت جل و علا کی حمد و ثنا کی اب میں بھی اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْرَسَ لِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بِشَيْئًا

تمام تشریفیں اس خدا کو جس نے مجھے جہانوں کیلئے رحمت اور سب

وَنَذِيرًا لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَأَنْزَلَ عَلَى الْفُرْقَانِ يَبْيُتَانِ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ الْمُتَقِينَ سَطًا وَجَعَلَ الْمُتَقِينَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمْ الْأَجْدُونَ وَشَرَّفَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَتْ عَنِّي ذُرِّيٌّ وَرَفَعَتْ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَتْ لِي نَاصِيَةً وَخَاتِمًا۔

لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ اور مجھ پر وہ فرقان اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور بنایا میری امت کو درمیانی اور گردانا میری امت کو کہ وہی اول ہیں اور وہی آخر ہیں۔ اور کھولا میرے لئے میرا سینہ اور دور کیا مجھ سے میرا بوجھ اور بلند کیا میرے لئے میرا ذکر اور بنایا مجھے فاتح اور سلسلہ نبوت کا آخری نبی۔

اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”بِهَذَا أَنْصَلَكُمْ مُحَمَّدٌ“ (ان خوبیوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سب (انبیاء علیہم السلام) سے افضل ہیں۔)

اس کے بعد جنت الفردوس سے ایک میزھی لائی گئی۔ جس کے واسطے بائیں فرشتے تھے آپ اس سے آسمانوں پر پہنچے۔ وہاں آپ نے ان نبیوں کو دیکھا جنہیں آپ کے استقبال اور ملاقات کے لئے مامور کیا گیا تھا۔ انہیں بیت المقدس میں تمثیل کے بعد آسمانوں میں تمثیل فرمایا گیا ہو گا۔ اور اس طریق پر سلام عرض کیا۔ جس طرح حدیثوں میں مذکور ہوا ہے۔ اس واقعہ میں جو عجیب و غریب حالات و حکایات روایتوں میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا وہاں سے جب اوپر تشریف لے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے ایک شخص جسے میرے بعد بھیجا گیا ہے ایسا برگزیدہ فرمایا گیا کہ اس کی امت جنت میں میری امت کے جانے سے پہلے جائے گی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ روانہ معاذ اللہ حسد کی بنا پر نہ تھا۔ اس لئے کہ اس عالم میں ہر ایک مومن کے دل سے حسد کے مادہ کو نکال دیا جائے گا۔ چہ جائیکہ اس شخص سے متصور جسے حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے ممتاز فرمایا ہو۔ اور اپنی رسالت سے سرفراز کر کے اولوالعزم کیا ہو۔ بلکہ یہ اس چیز کے فوت ہونے پر اظہارِ افسوس و حسرت ہے جو درجہ کی بلندی پر مرتب ہوتی ہے۔ بایں سب کہ ان کی امت سے ایسی کثرت مخالفت واقع ہوئی جو ان کے اجر و ثواب میں کمی کا مقتضی بن کر ان کے اجر و ثواب کی کمی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ ہر نبی کے لئے اس کے برابر اجر و ثواب ہے جتنا ان کی اتباع کرنے والے کا اجر ہے۔ اور جتنوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ایسا ہی شیخ ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا ہے۔

ابن ابی جرہ جو کہ عرفائے مالکیہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہر نبی کے دل میں اپنی امت کے لئے رحمت و مہربانی رکھی ہے۔ اور انہیں اس سطحی طور پر خلق فرمایا ایسا بنا پر بعض امور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گریہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اس پر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلا یا ہے۔ فرمایا روایت کرتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت فرماتا ہے۔ بلاشبہ انبیاء علیہم السلام نے رحمت خداوندی کا وافر حصہ لیا ہے تو ان کے دلوں میں رحمت بھی دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر اور وافر ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر رحمت و شفقت کی خاطر رونے کیونکہ یہ وقت، الفضل وجود و کرم اور وقت قدوم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تاکہ فضل غیم اور قرب کی خلعت سے فائز ہوں لہذا اس قبول و ایصال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امید رکھی کہ اس وقت کی ساعت و برکت سے حق تعالیٰ ان کی امت پر رحمت فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ ”غلام“ سے ذکر کرنا اس کے معنی کم عمری کے ہیں نہ کہ کسی اور معنی میں۔ یہ اس سبب سے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی بہ نسبت آپ صغیر السن تھے۔ اور اہل عرب، ہرود، مستجمع السن کو جب تک اس میں قوت و توانائی ہے ”غلام“ کہتے ہیں۔ (گویا لفظ ”غلام“ بمعنی جوان، صحت مند کے ہے)۔

فتح الباری میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ "غلام" بول کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رب العزت جل جلالہ ۱ انضال و اکرام اور اس کا انعام دائمی قوت کے ساتھ شامل ہے حتیٰ کہ سن کھولتے سن شیخوخت میں داخل ہو جائیں اس وقت بھی آپ کے بدن شریف میں ضعف پھری اثر انداز نہ ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و توانائی میں ضعف و کمزوری کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ پر "اسم شاب" یعنی مرد جوان کا اطلاق کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو "اسم شیخ" یعنی بوڑھے مرد سے مخاطب کیا۔ باوجودیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف حضرت ابو بکر سے زیادہ تھی (مدۃ مسکن) یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر آپ پر آثار پھری نمایاں نہ تھے۔ ہجران چند سفید بالوں کے جو آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں تھے۔ تاکہ لوگوں کی نظروں میں آپ بوڑھے اور ضعیف نہ معلوم ہوں۔

اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت و اعتنا کا اثر بلاشبہ نمازوں کی کمی کے ضمن میں ظاہر ہوا کہ پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں ہوئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت مرحومہ پر اتنی رحمت و شفقت فرمانا اس بنا پر تھا کہ انہوں نے قوریت میں اس امت کی صفات اور ان کی خوبیوں کو پڑھ لیا تھا اور آرزو تھی کہ اس امت کو ان کی امت بنا دے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس تمنا کو دل سے نکال دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا تو مجھے اس احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔

سدرۃ المنتہیٰ پچنچنا۔ - وصل :- اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو "سدرۃ المنتہیٰ" کی جانب لے جایا گیا۔ اس جگہ مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں اور امر الہی نازل فرماتا ہے۔ اور احکام حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور فرشتے اسی کے پاس ٹھہرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے اور وہاں سے تجاوز کرنے کی کسی تاب و توان نہیں ہے۔ یہیں پر سب رک جاتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو عالم سفلی سے اوپر جاتی ہے اور عالم علوی سے اترتی ہے اور احکام الہی نازل فرماتے ہیں ان سب کی انتہائی ہے۔ اس سے آگے کسی مخلوق نے تجاوز نہیں کیا۔ ہجسید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس جگہ رک گئے اور آپ سے جدا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے اور جدا ہونے کا کون سا مقام ہے؟ یہ جگہ تو ایسی نہیں کہ دوست، دوست کو چھوڑ کر جدا ہو جائے، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اگر ایک انگلی کے برابر بھی نزدیک ہو جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ -

بدو گفت سالار بیت المحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام
گفتا فراتر مجالم نمازہ بماندم کہ یزدی بالم نمازہ
اگر یک سر موئے برتر پریم فردغ تجلی بسوزد پریم

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو مجھ سے عرض کرو میں جناب باری میں پیش کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میری تمنا یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور زیادہ کشادہ فرمادے۔ تاکہ پل صراط سے اپنے بازوؤں کے ذریعہ آپ کی امت کو گزار سکوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ "سدرۃ المنتہیٰ" چھٹے آسمان میں ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ ساتویں آسمان میں ہے اور ان دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی جز تو چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں۔ سدرہ جس کے معنی پھری ہے۔

درخت کے ہیں۔ اس سے اس کانام رکھنے کی وجہ، علم شارع علیہ السلام پر مقوض و موقوف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس درخت کی تین طرح کی صفیں ہیں۔ ایک یہ کہ سایہ طویل ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا مزہ لطیف ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی بو لطیف ہے۔ اور یہ بمنزلہ ایمان کے ہے۔ جو قول و عمل اور نیت کا مجموعہ ہے۔ ممکن ہے یہ آسمان میں اسی طرح پیوست ہو جس طرح زمین میں درخت پیوست ہوتا ہے۔ نیز قدرت الہی سے بعید نہیں ہے کہ جس طرح درخت زمین میں نشوونما پاتے ہیں اسی طرح ہوا میں ہو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں سیر فرمائی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کی مٹی میں جمادیا گیا ہو۔ جس طرح جنتی درختوں کی کیفیت ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسے جمایا ہی نہ گیا ہو۔ واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔ سدرۃ المنتہی سے چار نہریں نکلتی ہیں دو ظاہر میں اور دو باطن میں۔ باطن میں وہ ہیں جو جنت میں جاتی ہیں اور ظاہر میں وہ ہیں جو نیل و فرات کسلاتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں نہریں جنت کی ہیں۔ نیل، فرات، سیحان، اور جیحان۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنت سے ان کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے منافع و ثمرات دائمی اور بے شمار ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بہشت کی جنس سے نکلے ہیں۔ (واللہ اعلم) نیل کے احوال میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں لکھتے ہیں جن میں عقل حیران ہے اور پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جدا ہیں جو جنت میں جاری ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم منطوق ہے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان سے نکلے تو ایک نہر ملاحظہ فرمائی۔ جو یا قوت و زمر کے سنگریزوں پر جاری ہے۔ اس کے پیالے سونے چاندی، یا قوت و موتی اور زبرجد کے ہیں۔ اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ حوض کوثر جسے حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنت میں جو چشمہ جاری ہوتا ہے اور جس کا نام سلیل ہے اس سے دو نہریں پھرتی ہیں ایک کانام کوثر ہے اور دوسری کانام نہر رحمت ہے۔ یہ وہ نہر رحمت ہے کہ جب گنہگار (جرم کی سزا بھگتتے کے بعد یا شفاعت سے) دوزخ میں چلے بنے سیاہ نکلیں گے پھر وہ اس نہر میں نمائیں گے اور وہ اسی وقت تروتازہ ہو جائیں گے۔ ”سدرۃ المنتہی کو انوار ڈھانپے ہوئے ہیں سونے کے پرندوں اور چنگیوں کی مانند۔ اور ہر ایک پر پر ایک فرشتہ ہے اس مقام کی تعریف و توصیف حد قیاس و عقل سے باہر ہے۔ اس جگہ بھی یہ روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب، دودھ اور شہد کے پیالے پیش کئے گئے تو آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اس کے بعد ”بیت المعبور“ نمودار ہوا اور اس سے پردہ اٹھا یا گیا۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں کہ:۔ ”ثم ترفع إلى البيت المعمور“ پھر بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا اور اس کی تفسیروں کی گئی ہے کہ گویا اس کے اور بیت المعمور کے درمیان بہت سے عالم تھے اور اس کے دریافت کرنے پر قدرت نہ تھی۔ لہذا ان پر دوں کو اٹھایا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور چشم مبارک میں لایا گیا اور آپ نے خوب ملاحظہ فرمایا۔ بیت المعمور وہ مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے محاذ و مقابل ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کا زمین پر گرنا فرض کیا جائے تو وہ کعبہ معظمہ پر آکر گرے۔ یہ گھر وہ ہے جسے آدم علیہ السلام کے لئے زمین پر اتارنے کے بعد بھیجا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد اٹھا لیا گیا۔ اور آسمان پر اس کی قدرو منزلت ایسی ہی ہے جیسے زمین میں خانہ کعبہ کی۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح انسان کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کی زیارت کو آتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں آتے۔ اسی طرح ہر روز آتے جاتے ہیں۔ یہ حال اس دن سے ہے جب سے اسے پیدا فرمایا اور اب تک یوں ہی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تر قدرت پر دلیل ہے۔ اور کوئی مخلوق فرشتوں سے زیادہ اور بڑی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آسمان و زمین میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے سجدہ کے لئے اپنی پیشانی نہ

رہی ہو اور دریاؤں کا ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ موکل نہ ہو اور مروی ہے کہ آسمان میں ایک نہر ہے۔ ”نہ الحیوة“ کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام روزانہ اس میں غسل کرتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو اپنے بال و پر کو جھاڑتے ہیں اور اس سے سترزار قطرے پانی کے پٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے تو یہی وہ فرشتے ہیں جو بیت المعمور کی حاضری دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس کی طرف آنے کی نوبت نہیں آتی۔ مواہب لندیہ میں ایسا ہی منقول ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں زیر تفسیر ارشاد باری تعالیٰ: ”يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَمْدُدُ أَيُّهَا الْمَدِيدُ“ جو ہم نہیں جانتے کہتے ہیں کہ عطا، مقابل، اور خفاک جو کہ ائمہ تفسیر میں سے ہیں سیدنا امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عرش کی داہنی جانب نور کی ایک نہر ہے جو سات آسمانوں، سات زمینوں اور سات دریائے کبریا کے برابر ہے روزانہ علی الصبح جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس میں غسل کرتے ہیں اور اپنے نور پر مزید نور کا اضافہ کرتے اور اپنے جمال کو بڑھاتے ہیں۔ جب وہ بازوؤں کو جھاڑتے ہیں تو حق تعالیٰ اس کے ہر قطرے سے کئی ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جتنے فرشتے وہاں حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں حق تعالیٰ ہر تسبیح سے فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔

بندہ مسکین (شیخ محقق رحمہ اللہ) شبہ اللہ علی طریق الحق والیقین فرماتے ہیں کہ اگر آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیحات سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ زمین پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاصانِ بارگاہِ قدس اور صلحائے امت کی تسبیحات و تہلیلات سے پیدا ہوتے ہوں گے۔ ”وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ صاحب مواہب فرماتے ہیں یہ فرشتے ان فرشتوں کے ماسوا ہیں جو داعی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان فرشتوں کے بھی ماسوا ہیں جو فانات اور ازاق اور نکمبانی اور بنی آدم کی تصویر کشی پر موکل ہیں۔ اور وہ فرشتے جو بادلوں کے ساتھ اترتے اور وہ جو جمعہ کے دن لوگوں کو لکھنے اور جنت پر خازن و محافظ ہیں اور وہ جو رات و دن کی گردش میں آتے ہیں تاکہ دن اور رات میں بندوں کے اعمال لکھیں اور وہ سترزار فرشتے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوتے اور رعب و ہیبت ڈالتے ہیں اور وہ جو نمازی کی قرات پر آمین کہتے ہیں اور وہ جو ”ربناک الحمد“ کہتے ہیں اور وہ جو نماز کے انتظار کرنے والوں پر دعائیں مانگتے ہیں اور وہ جو ان عورتوں پر لعنت کرنے پر مقرر ہیں جو جامہ خواب میں اپنے شوہروں سے دور رہتی ہیں۔ اور ہر ہر آسمان پر جو فرشتے مقرر ہیں ان میں سے ہر ایک کی تسبیح جدا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ وہ فرشتے جو حاملانِ عرش ہیں ان کے چہرے اور ان کے اجسام جدا ہیں جو ایک دوسرے میں مشتبہ نہیں ہوتے اگر ان میں سے کوئی ایک فرشتہ اپنا بازو پھیلانے تو اپنے بازو کے ایک پر سے دنیا کو ڈھانپ لے۔ اور حاملانِ عرش آٹھ فرشتے ہیں اتنے عظیم و عظیم کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دو سو برس کی مسافت ہے۔ اور ایک روایت میں سات سو برس کی راہ ہے۔ ابو الشیخ نے اپنی کتاب ”الاعظمہ“ میں اعجاب العجائب چیزیں بیان کی ہیں۔ اس جگہ سے خالق و مالک، باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تصور کرنا چاہئے کہ اس کی قدرت و شان کتنی عظیم ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا آپ کے پاس بہت خوشرو جماعت ہے۔ میں نے ان پر سلام کیا۔ انہوں نے بھی مجھ پر سلام بھیجا اور اپنی امت کو دو قسموں میں پایا ایک جماعت تو وہ جو سفید لباس میں ہے اور جو قرطاس (سفید کاغذ) کی مانند ہے اور دوسری جماعت ایسی ہے جو لگے کپڑے میں ملبوس ہے تو میرے ہمراہ وہ لوگ جو سفید لباس میں تھے بیت المعمور آئے اور وہ لوگ جو لگے لباس میں تھے پیچھے رہ گئے۔ پھر میں نے ان سفید لباس والوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز پڑھی۔ لباس کی سفیدی، حسنِ اعمال سے کنایہ ہے۔ جیسا کہ آیہ کریمہ ”وَيُثَابِقُكَ فَطِيرٌ“ (اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھے) کی تفسیر میں کہا

کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک جماعت ایسی دیکھی جو سفید رو اور خوش رنگ مانند قراطیس تھی اور ایک اور جماعت تھی جن کی رنگت تیری و تاریکی مائل تھی۔ پھر یہ جماعت ایک نہر پر آئی اور غسل کیا تو ان کی رنگتیں کچھ صاف ہو گئیں۔ پھر دوسری نہر میں آئے اور غسل کیا تو ان کی رنگتیں مکمل طور پر اس جماعت کی مانند ہو گئیں جو سفید رو اور خوش رنگ تھی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفید چروں کے بارے میں دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ تیرہ رنگت والی جماعت کون ہے اور ایک لگائے کون صاحب بیٹھے ہیں اور یہ نہر کون سی ہیں جس میں آکر انہوں نے غسل کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ صاحب آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ سفید لباس والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے محفوظ رکھا اور یہ تیرہ رنگت والے وہ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کو اعمال بد سے ملا دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حق تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور رہیں یہ نہریں تو پہلی نہر رحمت اور دوسری نہر نعمت اور تیسری نہر "وَسَقَاتُكُمْ رَبُّكُمْ شَرْبًا طَهُورًا" (اور پلایا ان کو ان کے رب نے پاکیزہ) اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور بلند ہوئی یہاں تک کہ ان اقلام کی آوازیں سنائی دی جانے لگیں۔ جو فرشتے حق تعالیٰ کی تقدیروں کی کتابت کرتے ہیں۔ اگرچہ قضا و تقدیر الہی قدم ہے لیکن ان کی کتابت حادث ہے۔ اور لوح محفوظ کی تحریر جہاں کائنات ثبت ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہے۔ "وَجَبَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَارٍ" (اور قلم اسے لکھ کر خشک ہو گیا جو کچھ کہ آئندہ ہونے والا ہے) یہ اس طرف اشارہ ہے لیکن یہ کتابت (جس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی) فرشتوں کے صحیفوں میں ہے جو اصل سے نقل کر کے دوسری جگہوں پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ شب نصف شعبان (شب برات) اور دیگر راتوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں محو و اثبات کی مٹجائش ہے۔ "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ" (اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور (باقی رکھتا ہے) اسی کتابت در صحف ملائکہ کی تعبیر ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے اور صاحب مواہب لدنیہ ابن قیم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اقلام بارہ (۱۲) ہیں اور مرتبے میں جدا جدا ہیں اور سب سے اعلیٰ و اجل قلم قدرت ہے جس سے حق تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ "سنن ابوداؤد" میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ۔ "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ" سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ اور اسے حکم فرمایا لکھ! قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمان جاری ہوا قیامت تک کی مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ یہ قلم، اول اقلام اور اجل اقلام ہے۔ بلاشبہ بکثرت علماء تفسیر نے اسی قلم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی وہ پہلا قلم ہے جس کی حق تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے۔ دوسرا قلم وحی ہے، تیسرا قلم توقع ہے جو اللہ و رسول کی طرف سے نشان ہے۔ چوتھا قلم طب ابدان ہے جس سے بدنوں کے صحت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پانچواں وہ قلم توقع ہے جس سے نوابوں، بادشاہوں پر نشان ہوتا ہے اس سے امور ممالک کی سیاست و اصلاح کی جاتی ہے۔ اور چھٹا قلم حساب ہے اس سے ان اموال کا حساب و کتاب ہوتا ہے جو نکالے جاتے اور خرچ کئے جاتے ہیں اسے قلم ارزاق بھی کہتے ہیں۔ اور ساتواں قلم حکم ہے اس سے حکم نافذ کئے جاتے اور حقوق باقی رکھے جاتے ہیں۔ آٹھواں قلم شہادت ہے جس سے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور نوواں قلم تعبیر ہے یہ وحی خواب میں ہے اسے اور اس کی تعبیر و تفسیر کو لکھنے والا ہے۔ دسواں قلم تواریخ و وقائع عالم ہے اور گیارہواں قلم لغت اور اس کی تفصیلات کا لکھنے والا ہے اور بارہواں قلم جامع ہے جو مبطلین کا رد کرتا اور مخترقین کے شہادت کو دور کرتا ہے۔ یہ وہ اقلام ہیں جن سے مصالح عالم کا انتظام ہے۔ اور اس قلم کی جلالت و ذہنیت ہیں کہ جس سے کتاب الہی لکھی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اس کی قسم یاد فرمانا کافی ہے۔ (انتہی)۔ واضح رہتا چاہئے کہ بعد از قلم الہی جو کہ اعلیٰ و اجل ہے اور اس کی حقیقت کو، مجر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا

یہ دنیا کا قلم ہے کہ اس سے علوم لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو اس قائل نے بیان کیں یہ معلومات ہیں جو علوم کے تعلقات ہیں۔ اور اگر یہ سب باتیں جو کچھ اس قائل نے بیان کیں ان میں مختصر ہیں تو نبھا۔ نہیں تو یہ سب ان اقلام کے لئے مثالیں ہیں۔

اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ میں جنت و دوزخ لائی گئی ان صفات و خوبیوں کے ساتھ جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ چنانچہ آپ نے جنت کو رحمت الہی کا مظہر دیکھا اور دوزخ کو حق تعالیٰ کے عذاب و غضب کی جگہ۔ اور جنت کھلی ہوئی تھی اور دوزخ بند۔ آپ نے چشمہ سلسیل میں غسل فرمایا اور آپ کے ظاہر و باطن سے کون و حد و ثک کی آلائشیں پاک و صاف کی گئیں۔ اور ”مَقَامُكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ“ کا تاج عطا فرمایا گیا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے درختوں میں سے ایک ایسے درخت پر کھڑا کیا گیا جو احسن و اطیب تھا۔ پھر آپ کو اس کا پھل کھلایا گیا۔ جو آپ کی پشت میں نطفہ بن گیا۔ اور جب زمین پر تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شب بانی فرمائی اور وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے حاملہ ہوئیں۔

اس جگہ پر ایک واضح اور صریح اشکال واقع ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت اظہار نبوت سے سات سال اور کچھ پہلے ہے۔ اور واقعہ معراج و اسراء بعد از نبوت ہے مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبل از اظہار نبوت بھی اسراء کو لازم قرار دیں اور وہ خواب میں سے ہوا ہو تو یہ حکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خواب کی ہوگی جو اظہار نبوت سے پہلے آپ کو جنت میں لے گئی ہوگی۔ اور یہ بغیر اسراء کے ہوگی اور یہ واقعہ وہاں کا ہے لیکن اس جگہ اس کا ذکر کرنا درست نہ ہوگا۔

روایت الہی :- وصل : جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرما چکے تو اب قرب و اختصاص میں بار باری اور حضوری کا وقت آیا اور آپ آخر تک بچنے اور تمام سے انقطاع تام ہو گیا۔ آپ تہارہ گئے۔ کوئی فرشتہ اور انسان آپ کے ساتھ نہ رہا۔ ہنوز ستر نورانی حجاب ایسے ہیں کہ ایک حجاب دوسرے حجاب کے ہم مثل نہ تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ ہر حجاب کی تہ (موٹائی) پانچ سو برس کی راہ تھی۔ ابھی ان کا طے کرنا باقی تھا۔ چنانچہ آپ نے ان سب کو حق تعالیٰ عز اسمہ کی امداد و اعانت سے قطع فرمایا۔ اس وقت خاص قسم کی حیرت و دہشت اور حق تعالیٰ کی جلالت و عظمت پیش آئی۔ منادی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہم آوازی میں ندا دی کہ ”رَفَعْنَا كُرْسِيَّكَ رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا“ (اے محمد ٹھہریئے بیشک آپ کا رب صلوة بھیجتا ہے) آپ متحیر ہوئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں سے آئی۔ آپ کو اس آواز سے ایک انس معلوم ہوا اور اس وحشت سے باہر نکلے جو درپیش تھی۔

پھر حضرت حق جل مجدہ سے ندا آئی اَوْنِ يَا كَرِيمُ الْبَرِيَّةِ اَوْنِ يَا اَحْمَدُ اَوْنِ يَا مُجْتَمِدُ (اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو جائیے، اے احمد قریب ہو جائیے، اے محمد قریب ہو جائیے) پھر میرے رب نے مجھے اپنے سے اتنا قریب فرمایا اور میں اتنا نزدیک ہو گیا کہ جیسا کہ خود فرمایا :- ”ثُمَّ دَنَّى فَدَنَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى“ (پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم) پھر میرے رب نے مجھ سے کچھ دور یافت فرمایا تو مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ جواب دے سکتا۔ اس وقت اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان بے کیف و حد بڑھایا میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ گنجینہ میں محسوس کیا۔ اس وقت مجھے تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا اور طرح طرح کے علوم تعلیم فرمائے جن میں سے ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر نہ کرنے کا عہد مجھ سے لیا گیا کہ اسے کسی سے نہ کہوں اور ہر کوئی اس کے برداشت کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ مجھ سے ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا۔ اور ایک علم ایسا تھا جس کو اپنی امت کے ہر خاص و عام میں تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب تیرے حضور حاضری کے وقت میں متوحش ہو گیا تھا چانک میں۔

نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ سنا کہ ”قَفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ رَجَبَ يُفْعَلُ“ (اے محمد ٹھہریے بیشک تمہارا رب صلوة پھینکا ہے۔) میں اس سے متعجب ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جگہ کہاں سے آئے اور یہ کہ پروردگار نماز گزار نے سے بے نیاز ہے حکم رب ہوا میں دوسروں کے لئے نماز گزار نے سے بے نیاز ہوں اور میں فرماتا ہوں کہ ”يُفْعَلُ رَجَبٌ رَجَبٌ عَلَى عَشَى“ (پاک ہے مجھے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے) اے محمد اس آیتہ کو پڑھئے ”هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يُخَيِّرُكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَوْ خَلْفَ أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ مُبَارَكٌ فِيهِمْ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَهُمْ لَاحِظُوا فِي يَوْمِئِذٍ“ (خدا وہ ہے جو تم پر صلوة بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رحیم ہے) تو میری صلوة تم پر اور تمہاری امت پر رحمت ہے۔ اب رہا میرا تمہارے رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز سنونا۔ تو یہ انیت کے لئے ہے۔ تاکہ تم انس گیر ہو کر اس پر بیت مقام میں اپنے حال پر آسکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب ہم نے چاہا کہ ہم تمہارے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) سے ہم کلام ہوں تو ان پر ایک عظیم ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا۔ ”وَمَا تَكَلَّمُ بِبَيْنِيكَ يَا مُوسَى“ (اے موسیٰ وہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟) تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذکر سے انیت ہوئی۔ اور اپنے حال پر آگئے۔ اسی طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے لئے چاہا کہ انس پاسکو۔ تو تمہارے لئے تمہارے رفیق ابو بکر کی آواز پیدا فرمائی کیونکہ تم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی طینت پر پیدا کئے گئے ہو وہ تمہارا انس دنیا اور آخرت میں ہے لہذا میں نے ایک فرشتہ کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا کہ وہ ان کی مشابہ آواز میں ندا کرے تاکہ تم سے وحشت جاتی رہے۔ اور ہیبت سے وہ چیز تمہیں لاحق نہ ہو۔ جو تمہاری فہم کو اس سے باز رکھے جسے میں نے تمہارے لئے چاہا ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے دریافت فرمایا جبریل علیہ السلام کی وہ حاجت جس کے بارے میں تم سے عرض کیا تھا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا خداوند اے اتوا سے خوب جانتا ہے۔ فرمان باری ہوا میں نے اس کی حاجت قبول فرمائی لیکن ان لوگوں کے حق میں جو اے محبوب تمہیں چاہتے، دوست رکھتے اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میرے لئے سبز رنگ کی روفر بچھائی گئی۔ جس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا۔ اس سے میری آنکھوں کا نور چمکنے لگا۔ مجھے اس رف رف پر بٹھایا گیا وہ مجھے لے کر روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچا اس کے بعد ایک ایسا امر عظیم دیکھنے میں آیا جس کی توصیف سے زبانیں قاصر ہیں۔ پھر عرش سے ایک قطرہ میرے قریب آیا اور وہ میری زبان پر گرا۔ میں نے اس چیز کو چکھا جسے کسی چکھنے والے نے کبھی اس سے زیادہ شیریں نہ چکھا ہو گا۔ اور مجھے اولین و آخرین کی خبریں حاصل ہوئیں۔ اور میرا دل روشن ہو گیا۔ اور عرش کے نور نے میری آنکھ کو ڈھانپ لیا اس وقت میں نے تمام چیزوں کو اپنے دل سے دیکھا۔ اور اپنے پس پشت بھی ایسا ہی دیکھنے لگا جیسا اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ رفر رف، بچھوئے کو کہتے ہیں۔ دراصل یہ اس بچھوئے کو کہا جاتا ہے جو نرم و ہلوا دریا ج وغیرہ سے بنایا گیا ہو۔

تنبیہ : باخبر ہونا چاہئے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اس محل رفیع میں تجاہات تھے تو یہ تجاہات مخلوق کے حق میں ہیں نہ کہ خالق عزوجل کے حق میں۔ حق تبارک و تعالیٰ پاک و منزہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ اور اسے کوئی چیز چھپا سکے۔ اس لئے کہ تجاہات، بمقدار محسوس محیط ہوتا ہے اور خلق خدا، حق تعالیٰ سے اسماء و صفات اور ان افعال کے معانی سے محبوب ہیں اور ساری مخلوق میں سے انوار و ظلمات میں سے ہر ایک کے لئے تجاہات کا ایک جانا پہچانا مقام ہے۔ اور ادراک و معرفت کا مقررہ حصہ ہے۔ اور وہ ملائکہ مقربین جو عرش کے گرد اگر دیں اور وہ کرد بیان جو مقربان بارگاہ قدس ہیں یہ سب حضرت حق قدوس و قیوم کی کبریائی، جلالت، عظمت اور ہیبت کے نور سے محبوب ہیں اور صفات تجاہات ہیں۔ فرشتے محبوب ہیں اور ان کے طبقات مختلف ہیں اور ان فرشتوں کے لئے ایک مقام معلوم اور درجہ معین ہے۔ اور ساری مخلوق، خالق سے محبوب و درپردہ ہیں کوئی مخلوق تو شمع کی نعمتوں کی رویت سے اور محول کے

حوال کی رویت سے اور مسبب کے اسباب کی رویت سے محبوب ہے۔ اور کوئی مخلوق علم سے ظلم میں، نعم سے فہم میں، اور عقل سے عقل میں محبوب ہے۔ یہ سب نعم کی نعمتوں سے اور وہاب یعنی عطا فرمانے کی مواہب و عطایا سے معنی میں حجاب ہیں۔ اور کوئی مخلوق مباح شہوتوں سے اور کوئی حرام شہوتوں سے اور کوئی معاصی و مبہیات سے محبوب ہیں۔ اور کوئی مخلوق مال و اولاد اور دنیاوی ذہنوں سے محبوب ہیں:- ”اَللّٰهُمَّ لَا تُخَيِّجِنَا عَنْكَ رِزْقِيْ الدُّنْيَا وَالدَّارِ الْآخِرَةِ“ (اے خدا ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے سے محبوب نہ کرنا۔) اس کلام کو بعض عارفوں نے (رحمۃ اللہ علیہما اجمعین) بیان فرمایا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ یہ جو ”مَنْ دُنِيَ فِتْنَتُهُ“ مذکور ہوا ہے اور اسکی تعبیر ”قَابُ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی“ سے کی گئی ہے یہ معراج کی حدیثوں میں مذکور ہے اور یہ اس کے سوا ہے۔ جو سورۃ النجم میں مذکور ہے۔ کیونکہ بقول مختار، اس کی نسبت جبریل علیہ السلام کی رویت اور اس سے نزدیکی کی طرف کی گئی ہے۔ اور آیتہ کریمہ کا ظاہر سیاق و سباق بھی یہی ہے۔ بعض مفسرین نے پروردگار عالم کی رویت اور اس سے قرب کی طرف محمول کیا ہے جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ اور بارگاہ ربوبیت میں اتم کمال اور غایت ادب و اجلال، حد عبودیت کی تکمیل و کرامات کے ظہور ہوئے مگر کسی ایک کی جانب توجہ و التفات نہ فرمائی۔ اور رغبت و میلان کا اظہار نہ فرمایا۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:- ”وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَلَا طَلْفٌ“ (نہ تو آنکھ چپکی اور نہ بے راہ ہوئی) جس طرح کہ بند گان خاص بادشاہوں کے حضور میں حاضری دیتے ہیں اور یہ وہ کمال ہے جو اکمل بشر سید رسل علیہ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی بلند مقام میں ٹھہرتے ہیں تو اس مقام عالی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور بزرگی پانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام مناجات اور مرتبہ کلام پر فائز ہوئے تو انہوں نے دیدار باری کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ایک قسم کی مدہوشی و خوشی ہے کیونکہ مقام قرب میں ادب کی رعایت دور ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قرب میں فائز الہرام ہوئے تو اس کے حقوق کو پورا فرمایا اور کسی چیز کی جانب اپنی بصیرت سے التفات نہ فرمایا۔ بجز اس مقام کے جس پر آپ جلوہ افروز تھے۔ اور کسی بات کی خواہش و تمنا ظاہر نہ فرمائی۔ لہذا مراتب و درجات کے تمام منازل طے فرمائے۔ اور ان میں سب سے بلند و اعلیٰ مرتبہ دیدار باری تعالیٰ ہے اور وہ مقام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اقامت کرائی اور اہل صحو اور ارباب تمکین کے مقامات میں یہ مقام سب سے اونچا اور بلند ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا:- ”مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰی“ (جو آنکھ نے دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا) اور بصرو بصیرت دونوں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتی رہیں جو کچھ بصیرت نے پایا آنکھ نے اس کا ادراک کیا۔ اور جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ اور سب ہی حق و صحیح تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال پایا کہ تمام اولین و آخرین پر سبقت لے گئے اور تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہما اجمعین غیب کرنے لگے اور آپ دنیا و آخرت میں صراطِ مستقیم پر مستقیم ہوئے اور آپ کی اس استقامت کو حق تعالیٰ نے قسم سے یاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰۤیْہٖؕ اِنَّہٗٓ اَکْبَرُ عَنِ الْمُنٰۤیَدِیْنَ ؕ عَلٰی (اے سید عالم) قسم ہے حکمت والے قرآن کی یقیناً بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم پر قائم ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہ جس کو چاہے نوازے۔ وہی بڑے فضل والا ہے اس کے بعد فرمایا:- ”فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا وُحِّیَ“ (پھر وحی فرمائی اپنے بندہ خاص پر جو وحی فرمائی) اور تمام علوم و معارف حقائق و بشارات، اشارات و اخبار، آثار و کرامات اور وہ کمالات

جو اس اہمام کے احاطہ میں ہیں سب داخل ہیں اور اس کی ہر کثرت و عظمت کو شامل ہیں۔ کیونکہ ہم صیغہ لایا گیا ہے اور اس اشارے بیان نہ فرمایا۔ اس لئے کہ بجز علام الغیوب اور رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس پر احاطہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ مگر اتنا ہی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی قدر جتنا آپ کی روح اقدس کے مقابلہ و محاذات کرنے سے ہاتھوں پر لقا ہوا۔ چنانچہ بعض اکمل اولیاء کرام جنہوں نے آپ کے اتباع سے استعداد و شرافت حاصل کر لی وہ کچھ ان امور ہمہ سے مشرف ہوئے۔ (واللہ اعلم) بیان کرتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش نے دامن اجلال کو تھام کر زبان حال سے عرض کیا اور کہا آپ ہی ہیں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ حق تعالیٰ نے اپنے جلال احدیت سے مشاہدہ کرایا اور اپنے جمال صمدیت سے مطلع فرمایا۔ اور میں غم زدہ آہیں بھرتا ہوں کوئی راہ نہیں پاتا کہ کس رستہ سے داخل ہو کر کیونکر اپنے کام کی گرہ کھولوں۔ باوجودیکہ حق تعالیٰ نے مجھے اعظم خلق بنایا اور میں ہیبت و تحیر اور خوف میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہوں جب پروردگار نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اس کے ہیبت و جلال سے کانپنے لگا۔ پھر میرے پایہ پر لکھا ”لا الہ الا اللہ“ تو ہیبت سے میں اور کانپنے لڑنے لگا پھر جب لکھا۔ محمد رسول اللہ۔ تو میرا قلق ٹھہر گیا۔ اور میرا اضطراب کم ہو گیا۔ آپ کا اسم گرامی میرے دل کے چین کا سبب اور میرے سر کے اطمینان کا باعث ثابت ہوا۔ مجھ پر آپ کے اسم گرامی کی یہ برکت رونما ہوئی۔ اب تو کیسی کچھ برکتیں حاصل ہوں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر مبارک مجھ پر پڑ گئی۔ ”أَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ آپ تو سارے جہانوں کے لئے رسول رحمت ہیں لازمی آپ کی اس رحمت میں میرا بھی حصہ ہو گا۔ اے میرے حبیب میرا حصہ یہ ہے کہ آپ میری برکت کی گواہی دیں۔ ان چیزوں سے جن کی میری طرف کمزور افترا والے نسبت کرتے ہیں۔ اہل غرور مجھ پر بہتان رکھتے ہیں کہ مجھ میں اتنی گنجائش ہے کہ میں اس ذات کو سوا سکوں جس کا کوئی مثل نہیں۔ اور میں اس کا احاطہ کر سکوں جو حد و کیف سے خارج ہے۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جس ذات قدس کی کوئی حد و کیف نہ ہو اور جس کے صفات بے عدد و شمار ہوں وہ ذات میری کیسے محتاج ہوگی۔ اور وہ کیوں کر مجھ پر سوار ہو سکے گی۔ جب کہ رحمت اس کا نام ہے اور استواری اس کی صفت ہے۔ اور اس کی صفت اس کی ذات سے متصل ہے تو وہ کس طرح مجھ سے متصل یا منفصل ہو سکتی ہے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قسم ہے مجھے اس کی عزت و جلال کی میں وصل کے ساتھ اس سے قریب ہوں اور فاصل سے اس سے بعید نہیں۔ اور نہ میں اس کا حامل ہوں اور نہ اس کو اپنے میں سمونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے سے پیدا فرمایا اگر وہ مجھے اپنے عدل سے نیست و نابود کر دے تو میں اس کی قدرت اور اس کی حکمت کا محمول و معمول ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے عرش کو جواب دیا۔ مجھ سے ایک طرف ہو جا۔ میں تجھ سے بے پردہ اور تجھ سے بے نیاز ہوں۔ میرے صفائے وقت کو مجھ پر کد نہ کر اور میری خلوت و تنہائی کو پر آگندہ نہ بنا۔ اس کے بعد آپ نے عرش کی جانب توجہ و التفات کی نظر ڈالی۔ مگر اس کی طرف مکمل طور پر بائیں نہ ہوئے۔ اور جو کچھ اس پر لکھا ہوا تھا اسے نہ پڑھا۔ اور ”مَا أُولَىٰ لِي بِكَ“ (جو کچھ ان کی طرف وحی کی گئی) اس بعید کا ایک حرف و کلمہ یہ بھی ہے ”مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا لَغُنِي“ (نہ ان کی آنکھ بھٹکی اور نہ بے راہ ہوئی)۔

بیان کرتے ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ”قاب قوسین وادائی“ پر فائز ہوئے تو آپ نے امت کے احوال پیش کئے۔ عرض کیا اے رب! تو نے بہت سی امتوں پر عذاب فرمایا۔ کسی کو پتھروں سے۔ کسی کو خسف سے یعنی زمین میں ہنسا کر اور کسی کو مسخ سے یعنی صورتوں کو بگاڑ کے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر رحمت نازل کروں گا اور ان کی بدیوں کو نیکی سے بدل ڈالوں گا۔ اور جو کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں اسے بلیک کموں گا اور جو مانگے گا اسے عطا فرماؤں گا۔ اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اسے کفایت کروں گا۔ اور دنیا میں اس کے گناہوں کو چھپاؤں گا اور آخرت میں تمہیں اس کا شفیع بناؤں گا اگر نہ ہوتا حبیب، تحت معاذہ حبیب، تو

میں ان سے حساب نہ لیتا۔

مراجعت از معراج شریف :- جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں واپسی کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ قدس میں عرض کیا اے رب! ہر مسافر کیلئے واپسی کا تحفہ ہوتا ہے۔ میری امت کے لئے اس سفر کا تحفہ کیا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے کبزا زندگی بھر میں ان کا ہونے کیلئے مرنے کے بعد بھی ان کا ہوں اور قبروں میں بھی میں ان کا ہوں اور حشر میں بھی میں ان کا ہوں۔ غرضیکہ ہر حال میں میں ان کا مددگار ہوں۔ ”فَلْيُطَوِّبْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوَاقِدَ جُحْدٍ وَبُشْرَىٰ لَكُمْ“ تو خوشی ہے تمہارے لئے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت ہو تمہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں سے اس کا تذکرہ فرمایا تو کچھ ضعیف الایمان لوگ اس پر مرتد ہو گئے اور کچھ مشرکین دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے کچھ اپنے یار اور رفیق کی خبر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ”آج رات مجھے بیت المقدس پہنچا گیا“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا یقیناً ایسا فرماتے ہیں؟ مشرکین نے کہا ہاں یہی فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو وہ جو کچھ فرماتے ہیں ٹھیک ہی فرماتے ہیں۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ مشرکین کہنے لگے کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ رات میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس تشریف لے گئے اور صبح سے پہلے یہاں واپس تشریف بھی لے آئے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں تو اس سے دور تر کی بھی تصدیق کرتا ہوں اگر آپ یہ فرمائیں کہ میں آسمان پر گیا اور پھر واپس آ گیا تو اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ بیت المقدس کیا چیز ہے؟ چنانچہ اسی دن سے حضرت ابو بکر کالقب ”صدیق“ مشہور ہو گیا۔ (رضی اللہ عنہ) اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا حضور بیت المقدس کی علامات و نشانیاں ان لوگوں کو فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بیان فرمائیے۔ میں وہاں گیا ہوں اور اسے میں نے دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں اس پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَسُوْلُ اللّٰہِ“ (میں شہادت دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں) حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ کرنا از طریق شک و تردید نہ تھا وہ کفار کی زبانوں سے مخلص ہونے ہی تصدیق فرما چکے تھے بغیر اس کے کہ آپ سے نشانیاں دریافت کریں۔ بلکہ یہ دریافت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار میں اپنی قوم کے لئے تھی۔ اس لئے کہ قوم کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر پر وثوق تھا۔ اور آپ کی تصدیق ان کے لئے حجت تھی اس کے باوجود علامت دریافت کرنے اور حقائق واضح کرانے کے مقام میں آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال و اوصاف دریافت کئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بیان فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض باتوں کا تفصیلی جواب مجھے حاضر نہ ہوا تو میں بہت زیادہ فکر مند ہوا۔ اور ایسا فکر مند ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فکر مند نہ ہوا تھا۔ اس وقت بیت المقدس میرے پیش نظر کیا گیا تو جو کچھ انہوں نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دو احتمال ہیں یا تو مسجد اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی جس طرح کہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تھا۔ یا اس کی مثل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لایا گیا جس طرح کہ جنت و دوزخ کو نماز میں متحمل کیا گیا۔ ایسا ہی علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ وہاں سے بیت المقدس تک تمام پردے اٹھا دیئے گئے۔ اور آپ کے پیش نظر بیت المقدس کر دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو عقل کے گھر کے پاس میری نظر کے سامنے اٹھا کر لائے۔ میں اسے دیکھتا جاتا تھا اور وہ دریافت کرتے جاتے تھے جواب دیتا جاتا تھا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ میں نے اس کے دروازوں کو گھنٹا نہیں تھا۔ اب جو مجھ پر مشکوف ہوا اور اسے اٹھا کر لایا گیا تو میں نے مگن کر انہیں بتایا۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر اسراء سے تشریف لارہے تھے تو قریش کا ایک قافلہ غلہ لاد کر لارہا تھا اس قافلے میں دو غرارے تھے ایک سیاہ اور ایک سفید جب اسٹاکراؤنٹ کے سامنے لائے تو اونٹ بھاگ گیا ان میں سے ایک اسے گھیر کر لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ان لوگوں پر سلام کیا۔ وہ کہنے لگے یہ آواز تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے جو آرہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل از صبح تشریف لائے اور اس قوم کو اس کی خبر دی۔ اور جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ اور فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے اونٹوں کو فلاں مقام پر آتے ہوئے چھوڑا ہے۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص گھیر لایا تھا۔ اور قافلے کے آگے سفید و سیاہ رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ پالان ہے اور دو غرارے فلاں روز یہاں پہنچیں گے۔ اور جب وہ دن آیا اور قافلہ نہ پہنچا تو لوگ انتظار کرنے لگے اور نصف دن تک قسم قسم کی چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ آدھا دن تھا کہ قافلہ پہنچ گیا اور اسی شان سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اور دشمنوں اور منکروں کے چروں پر خاک پڑ گئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قافلہ بدھ کے دن آئے گا وہ سورج کے غروب ہونے تک نہ آیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سورج کو غروب ہونے سے باز رکھا گیا اور قافلہ آگیا۔

ویدار الہی میں اختلاف سلف۔۔ وصل۔۔ قدیم و جدید صحابہ و تابعین اور بعد والوں نے معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ و سلف کی ایک جماعت نفی کی جانب ہے۔ امام بخاری مروق سے حدیث لائے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اے مادر من! کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بلاشبہ میرے جسم کے روٹ گئے تمہارے اس سوال سے کھڑے ہو گئے جو تم نے پوچھا۔ جو کوئی تم سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ یقیناً اس نے دروغ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کو پڑھا۔ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھوں کا ادراک فرما رہا ہے اور وہی مہربان و خبردار ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ الْكُفْرَ“ (جو تم سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا تنگ اس نے بڑا جھوٹ بانٹھا) امام نووی اور ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی مرفوع حدیث سے رؤیت الہی کے وقوع کی نفی نہیں کی۔ اگر حدیث مرفوع ہوتی تو اسے وہ بیان فرماتیں۔ اور انہوں نے اسی آیت پر اعتماد و استنباط فرمایا۔ بلاشبہ بعض صحابہ نے ان کے اس اجتہاد کی مخالفت کی۔ اور کوئی صحابی جب اپنی بات کہتا ہے اور کوئی دوسرا صحابی اس کی بات کی مخالفت کرتا ہے تو وہ قول بافاق حجت نہیں ہوتا۔ آریہ کریم کی کئی توجہات ہیں۔ ادراک، رؤیت سے انحصار ہے۔ ادراک کی نفی سے رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ ادراک حقیقت کی معرفت ہے۔ ادراک یہ منقہ ہے۔ جس طرح کہ کوئی چاند کو دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت دکنہ اور ماہیت کو نہیں پاتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ادراک کا مطلب احاطہ یعنی گھیرنا ہے۔ اور عدم احاطہ، عدم رؤیت کو لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ عدم احاطہ علم سے عدم علم لازم نہیں آتا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ”لَا تُحْصِي ثَمَاءٌ عَلَيْكَ كَمَا أَشْبَهَتْ عَلِيٌّ نَفْسِكَ“ اے رب مجھ سے تیری ایسی شائیں ہو سکتی جیسے تو نے اپنی شاخود فرمائی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شاکی ہی نہیں گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تابعین رؤیت الہی کا اثبات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابن

عباس نے فرمایا ہاں! اور فرمایا، حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غفلت سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے اور یہ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت سے خاص فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ بقسم کتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور ابن خزیمہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس رؤیت باری پر کعب زہری، معمر، اور بہت سے صحابہ نے اثبات و جزم کیا ہے۔ اور اشعری کا قول بھی یہی ہے۔ اور امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم کی رؤیت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ”مَنْ نَوَّزَ اَنْبِيَّ كَيْفَ اَرَاهُ“۔ ”یعنی وہ نور ہے میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ حدیث اس حدیث سے معارض ہے۔ جس میں واقع ہوا ہے کہ ”رایت نوراً“ میں نے نور کو دیکھا۔ امام احمد سے بھی اثبات رؤیت منقول ہے۔ امام احمد سے لوگوں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول کو کس چیز سے ہم اٹھائیں۔ فرمایا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فرمایا ”رَأَيْتُ رَبِّي“۔ ”میں نے اپنے رب کو دیکھا اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول عائشہ رضی اللہ عنہا سے اکبر ہے اور نقاش امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جواب دوں گا کہ فرمایا ”رَأَاهُ رَاهُ“ اسے دیکھا اسے دیکھا۔ اور برابر کہتے رہے یہاں تک کہ ان کا سانس منقطع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا“ فرمایا ہاں!! اور سلف کی ایک جماعت نے راہ توقف اختیار کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اثبات و نفی کی کسی جانب جزم نہیں کرتے اور قرطبی نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ کسی جانب کوئی قطعی دلیل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے جس سے استدلال کیا ہے ان کی ظاہری عبارات متعارض ہیں اور قابل تاویل نہیں ہیں اور نہ یہ اعمال سے متعلق ہیں جو دلائل و خبیثہ پر اکتفا کیا جاسکے بلکہ یہ معتقات سے ہے اس میں قطعیت ہی اکتفا کرتی ہیں۔ (واللہ اعلم)

ایک گروہ کا مذہب یہ ہے کہ دیدار الہی دیدہ دل سے کیا ہے نہ کہ چشم سر سے۔ اور دیدہ دل سے مراد، نہ علم ہے نہ دانستن۔ کیونکہ یہ تو روجہ اتم بیستہ حاصل تھا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے رؤیت کو دل میں پیدا فرمایا جیسا کہ آنکھ میں بینائی پیدا فرمائی۔ لہذا دل کا جاننا اور ہے اور دل سے دیکھنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے دونوں قول کی تطبیق کرتے ہیں کہ اس میں بظاہر اختلاف آنکھ سے دیکھنے میں ہے۔ دل سے دیکھنے میں نہیں۔ اس میں سب متفق ہیں۔

بندۂ مسکین (یعنی شیخ محقق) عبدالحق بن سیف الدین خصالہ اللہ بزمید الصديق والیقین کہتا ہے کہ دلائل و اخبار اور آثار پر نظر کرتے ہوئے علماء کا کلام یہی ہے لیکن اتنا بخان رہتا ہے کہ یہ معراج جو اتم مقامات اور اقصی کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں کسی ایک نبی کی شرکت نہیں اور نہ اس مقام میں کسی انسان یا فرشتہ کی گنجائش ہے تو جانے تعجب ہے کہ اس مقام میں لے جایا جائے اور خلوت خاص میں حضور کی کرائی جائے۔ اور سب سے اعلیٰ و اقصیٰ مطلوب جو کہ دیدار باری تعالیٰ ہے اس سے مشرف نہ کیا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نہ کرنے پر راضی ہوں۔ اگرچہ کمال بندگی اور حق تعالیٰ کی کبریائی کی سطوت کا ادب اس کا مقتضی ہے کہ سوال نہ کیا جائے اور ذوق کلام سے مست ہو کر خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔ اور دیدار کی خواہش نہ کریں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ لیکن کمال محبت و محبوبیت جو کہ آپ کو جناب قدس سے ہے کہاں باز رکھتا ہے کہ درمیان میں کوئی حجاب باقی رہے اور یہ دولت طلب سے ہاتھ نہ آئے۔

اہل علم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے طلب، سوال اور انبساط، دیدار الہی سے مانع رہا۔ کبھی بے مانگے دیا جاتا ہے اور

بھی مانگنے اور چاہنے سے بھی نہیں دیا جاتا۔ نادر بات یہ ہے کہ ایک قوم کتنی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طلب کے بعد بھی اس سے محروم رہے تو بیہوش ہو گئے اور اس وقت وہ دیکھا جو ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ جبرائیل کی جیتابی اور جلد بازی کی تھی۔ تحقیق یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ہنوز سیدہ الحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ویدار نہ کیا تھا اور آپ اس دولت تک پہنچے نہ تھے۔ دوسرے کی کیا مجال کہ طلب کرے اور دیکھ سکے۔ اور خود تمام علماء بھی اس پر متفق ہیں کہ دنیا میں رویت باری ممکن ہے۔ پھر بعد از امکان کیا چیز مانع ہے۔ اور خود یہ مقام معراج در حقیقت عالم آخرت سے ہے۔ اور جو کچھ عالم آخرت میں دیکھنا اور پانا ہو گا وہ اب دیکھ لیا اور پالیا تاکہ خلق کو بحکم عین الیقین دعوت فرما سکیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مصرعہ از دیدہ بے فرق بود تابشیدہ۔ (واللہ اعلم)

باب ششم وہ معجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت اور صداقت رسالت پر دلیل و نشان ہیں

معجزہ، خرق عادت کو کہتے ہیں جو مدعی رسالت و نبوت کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جس سے مقصود تحدی ہے۔ تحدی کے معنی کلام میں براہری کرنا۔ اور دشمن کو عاجز کر کے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تحقیق یہی ہے کہ معجزہ میں تحدی شرط نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے جس میں تحدی نہیں تھی مگر کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس کی شان سے تحدی ہو۔ ”اس تقدیر پر ”مدعی رسالت سے واقع“ ہونے کی قید کافی ہے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ جو کچھ مدعی رسالت سے واقع ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو کسی غیر نبی سے واقع ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کمال ایمان و تقویٰ اور معرفت و استقامت جسے ولایت کہتے ہیں شامل ہے تو اس کا نام کرامت ہے۔ اور اگر کسی عام مومن و صالح سے صادر ہو تو اسے معونہ کہتے ہیں اور وہ جو فاسقوں اور کافروں سے صادر ہوتا ہے اسے استدراج کہتے ہیں مگر یہ کہ توبہ و اسلام پر منتج ہو۔ علم کلام میں معجزات کے ضمن میں بہت بحثیں ہیں اس جگہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جتنی اس جگہ ضرورت تھی اسی قدر ہمارا بیان کرنا بہتر ہے۔

تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہم اجمعین صاحب معجزات ہیں اور کوئی نبی بغیر معجزہ کے نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب سے زیادہ اور وافر و اقویٰ اور روشن و اظہر اور مشہور تر ہیں۔ اور کلام میں معجزات کی عبارتیں جو کہ دلائل و آیات پر مشتمل ہیں بکثرت واقع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں توریت و انجیل اور دیگر تمام کتب سماوی میں بے شمار خبریں واقع ہوئی ہیں۔ ان میں آپ کا ذکر اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ذکر اس کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے اور وہ جو امور غریب و عجیبہ آپ کی ولادت و بعثت کے دنوں میں ظاہر ہوئے۔ مثلاً آثار کفر کا مٹانا، شرکانہ استخوانوں کا ذیل و خوار ہونا۔ اہل عرب کے شیون اور ان کی چہ میگوئیاں وغیرہ ان سب کا ذکر اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا۔ چنانچہ اصحاب فیل کا قصہ، فارس کی ہزار سالہ آگ کا سمٹنا ہونا، کسریٰ کے محل کے کنگرے گرنا، دریاے ساوی کا پانی خشک ہونا، پجاریوں کا خوابیں دیکھنا، غیبی نداؤں اور آوازوں کا سننا وغیرہ یہ سب آپ کی نبوت و صفات کی علامتیں ہیں۔ اور اخبار مشہورہ میں بوقت ولادت مبارکہ اور شیر خوارگی کے زمانہ سے بعثت و ظہور کے وقت تک اور بعد از بعثت غلبہ تصرف کے سلسلے میں جو عجیب و غریب امور کا ظہور ہوا ان سب کو نقل کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہ تھا جن سے قلوب کو جھکا یا جاتا اور لوگ اس کی طمع میں آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور نہ قوت و طاقت ہی اتنی تھی کہ ان لوگوں پر فترو غلبہ حاصل کیا جاتا۔ اور جس دین کو آپ نے ظاہر فرمایا اور جس کی طرف آپ نے ان کو دعوت دی اس کو غالب کرنے کیلئے آپ کے پاس نہ لالہ و لنگر تھا اور نہ مال و زر، وہ لوگ سب کے سب بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی رسموں اور عادتوں پر مجتمع و متفق تھے۔ اور دین جاہلیت میں از حد تعصب و جافض، فسق و فجور اور خوزیزی میں اتنا ہی غلو اور اشناک تھا اور اسیر میں اتفاق و اتحاد مفقود تھا۔ اور وہ اپنے ان افعال میں عاقبت کی طرف نظر ڈالتے ہی نہ تھے۔ نہ انہیں کسی عذاب و سزا کا خوف تھا اور نہ کسی ملامت و پشیمانی کا ڈر۔ ایسے لوگوں کے احوال و افعال کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ اور ان کے دلوں میں باہمی محبت و الفت کی لہر دوڑائی اور ان سب کو ایک کلمہ پر جمع فرمادیا۔ یہاں تک کہ ان کی آراء متفق اور

ان کے دل مجتمع ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ سب مطیع و فرمانبردار بن گئے اور نصرت میں مختلف لوگ ایک دل ہو گئے۔ اور آپ کے جمال جہاں آراء کی طلعت کے عاشق و فریفتہ ہو گئے۔ اور آپ کی محبت میں اپنے شہروں، اپنے وطنوں اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ اور اپنی قوم اور اپنے کنیوں سے منہ موڑ لیا۔ اور آپ کی نصرت میں اپنے جان و مال کو قربان اور آپ کے اعزاز میں اپنی جانوں کو تلواروں کے مقابل کھڑا کر دیا اور اس پر طر فہ یہ کہ وہ بے ساز و سامان تھے نہ ان پر مال پھانسیا اور نہ مال و منال ہی تھا کہ دنیا میں جس کے حصول کے لالچ میں انہیں ڈالا جاتا اور ان ممالک و بلاد کا جن کے حاصل کرنے کیلئے اس جہان میں بھیجا گیا تھا۔ انہیں ان کا مالک و متصرف نہ قرار دیا بلکہ خود حضور ﷺ ان میں نصرت فرماتے غنی کو فقیر بناتے اور شریف کو برابر کتر کے کرتے تھے۔ کیا ایسی جملہ باتیں اور ایسے تمام احوال کسی ایسے شخص میں جمع ہو سکتے ہیں اور اسے ان کا اتفاق پڑ سکتا ہے جو با اختیار عقلی اور بندہ نگرہی بہ تکلف ان سب کو انجام دے سکے۔ اور ان کی کشود کار کر سکے؟ حالانکہ حضور ﷺ خود یتیم، بے زور و زور اور بے مال و منال اور بے معاون و مددگار اور تنہا تھے۔ لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عزت، قدرت، حکمت، مدد و نصرت اور قوت و شوکت عطا فرمائی کہ آپ سب پر غالب رہے۔ اور آپ کو اختیارات کی مضبوط گرفت عطا فرمائی۔ ”لاوالہ“ قسم ہے خداے عز و جل کی ان سب کو مسخر و گردیدہ بنا لیا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن میں کوئی عقلمند شک کبھی نہیں کرتا اور کامل یقین سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امر الہی اور فیض سہاوی ہے۔ قوت بشری کے ساتھ اتنی رسائی پانا از روئے عادات عاجز ہے اور خالق و قوی کے سوا بشر اس پر قادر نہیں۔ الا لہ الخلق والامر نبرک اللہ رب العالمین

اُمّی ہونا معجزہ ہے :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ امی و ناخواندہ تھے اور آپ خط و کتابت بالکل نہیں جانتے تھے۔ آپ اس قوم میں جو تمام کی تمام امی، جاہل اور ناخواندہ تھی آپ ان میں امی مولود ہوئے آپ کی نشو و نما اس شہر میں اور ان ہی لوگوں میں ہوئی جن میں گذشتہ علوم کا جاننے والا کوئی بھی نہ تھا اور نہ آپ نے کسی ایسے شہری طرف سرفری فرمایا جس میں کوئی عالم ہوتا اور آپ اس سے تحصیل علم کر سکتے اور تورت و انجیل اور گزشتہ امتوں کے اخبار و حالات جان سکتے۔ بلاشبہ ان کتابوں کے بڑے بڑے عالم ایسے گذرے تھے جو اپنی اپنی جگہ ان کتابوں کے ماہر و شاہد تھے اور ان کتابوں کے علماء و عرفاء میں سے چند کے سوا کوئی باقی نہ رہا، پھر ان ملتوں کے ہر فریق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حجت قائم فرمائی کہ اگر جہان بھر کے تمام عالم و نقاد جمع ہو جائے تو بھی اس کی مثل کوئی دلیل نہ لاسکتے۔ یہ اس امر پر پہلی دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ اسے خدا کی طرف سے لائے تھے۔ اب تصور کرنا چاہئے اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بغیر تعلیم و اکتساب علم، آپ علم و معرفت کے جتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے علوم اولین اور آخرین کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے ہیئت۔

یتیمے کہ ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشت

اور مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے بھی کیا خوف فرمایا ہے۔

ای و دقتہ دان عالم بے سایہ و سائبان عالم

اور یہ بھی دیکھنا چاہئے اور غور کرنا چاہئے کہ وہ لوگ جو جہل و نادانی اور فتن و فحور کے اسفل السافلین میں تھے وہ آپ کی صحبت آپ کی خدمت اور آپ کی تعلیم و تربیت سے علم و عمل کے اعلیٰ عالمین پر پہنچ گئے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے تھا۔

اور اگر تم آپ کے اخلاق و صفات، کمالات و اوضاع اور آداب و اطوار میں غور کرو گے تو تم سب سے پہلی دلیل یہ پاؤ گے کہ کوئی بشر آپ کی مثل ایسا پیدا نہ ہوا جس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہو اور اسی طرح لوگوں کو مسخر کیا ہو تو اب کس چیز میں شک و شبہ باقی رہتا ہے اعظم معجزات قرآن کریم :- آپ کے معجزات میں سب سے قوی، روشن اور باقی و مشہور تر، قرآن مجید ہے جو قیامت

تک باقی و پائندہ رہے گا۔ قرآن کریم معجزات کثیرہ پر مشتمل ہے ہاں حساب کہ ”انا اعطینک الکوفہ“ سب سے چھوٹی سورۃ ہے اس میں جتنے معجزات ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا چنانچہ قرآن کریم کے معجزات کا اس سورۃ کی تعداد سے اندازہ لگاؤ کہ ہر ایک میں کتنے معجزات ہوں گے۔

وجوہ اعجاز قرآن :- وصل :- قرآن کریم کے وجوہ اعجاز متعدد ہیں ان کے اعجاز کی تفصیلی معرفت، وجوہ اعجاز کی معرفت پر موقوف ہے۔ اور اہمائی طور پر معرفت اعجاز اس طرح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تحدی فرمائی اور انہیں اس کے ہم مثل مقابلہ میں ایک سورۃ ہی کے لانے کا چیلنج فرمایا ارشاد ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ
قِنْ مِّثْلِهٖ ۚ
اس کی مثل ایک سورۃ ہی لے آؤ۔

چنانچہ لوگ اس کے معارضہ و مقابلہ میں کچھ پیش کرنے سے عاجز ہو گئے۔

پہلی بحث تو یہ تھی اگر وہ اس کی مثل لانے کی قدرت رکھتے تو وہ ہر گز ان ہلاکتوں میں نہ پڑتے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب پر جو کلام پیش فرمایا وہ اس کی مثل لانے سے عاجز و مجبور رہے۔ کیونکہ وہ کلام دلالت میں مردوں کے زندہ ہونے اور اندھوں اور بہروں کے تندرست ہونے کے سلسلہ میں عجیب اور واضح تر ہے۔ اس لئے کہ اہل فصاحت، ارباب بلاغت اور تمام رؤسائے اہل زبان جو کلام لاتے ہیں وہ کلام، مطلب و مفہوم اور لفظ و معنی میں ان کی اپنی جس سے تعلق رکھتا ہے اس کے باوجود وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے اور ان کا یہ بھراس سے کہیں زیادہ عجیب ہے جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے اور اندھے اور کوڑھیوں کو تندرست کرتے دیکھا ہے اس لئے کہ دیکھنے والوں کے لئے اس میں کوئی چیلنج نہ تھا اور نہ اس تک پہنچنے کا انہیں کوئی علم ہی تھا۔ لیکن جہاں تک کلام فصیح، بلاغت اور خطابت کا تعلق ہے یہ تو ان کا ہزار اور پیشہ تھا۔ اور اس میں ان کا عاجز ہو جانا مفید صحت رسالت اور یہ حجت قاطع اور برہان واضح ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔

ابو سلیمان خطابی جو کہ اعظم علماء حدیث اور شراح حدیث میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہیں بلکہ علی الاطلاق قطعی اور حتمی طور پر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ عاقل تھے۔ وہ لوگ اس کی مثل لای نہیں سکتے تھے۔ لہذا اگر آپ کا علم ایسا نہ ہوتا یا سبب کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تب بھی آپ کی خبر میں یہ خلاف واقع نہ ہوتا۔ اس وقت بھی یہ لوگ آپ کی عقل تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور یہ تحدی تھی قطعی رہتی جیسا کہ فرمایا :- ”وَلَنْ تَفْعَلُوْا“ (ہر گز ہرگز تم نہ لاسکو گے) غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیلنج دیا اور لوگ معارضہ میں سامنے آنے سے عاجز رہے۔ اور بوقت مناقضہ بلاغت میں ان کے قاصر رہنے کا حکم فرمایا حتیٰ کہ انہیں ان کے تمام حمایتیوں سمیت مجتمع ہونے کا موقع دیا۔ لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو معارضہ کے میدان میں اترتا۔ اور اس مقام پر کھڑا ہوتا چنانچہ فرمایا۔

قُلْ لِّیْنَ اَجَعَلْتِ الْاِلٰهَ الَّذِیْنَ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا اِمْ اِنْ تَمٰیزُوْا فَاِیْہُمْ اَیُّ الْاٰیٰتِ
الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ ۚ وَکَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا ۝
بھی اس کا مثل نہیں لاسکتے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے ایک گوشہ میں تماشا شریف فرماتے کہ عتبہ بن ربیعہ جو اشیاء قریش میں سے تھا۔ قریش کی مجلس میں کہنے لگا۔ ”اے گروہ قریش! میں اس شخص (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاتا ہوں

اور چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ کو قبول کر لیں اور اس کام سے باز آجائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ قریش نے کہا اے ابو الولید! ٹھیک ہے جاؤ۔ "عتبہ انصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اور اس نے آپ کو مال و دولت کا لالچ دیا اس نے کہا آپ جو کچھ چاہیں گے حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنتے رہے اس کے بعد فرمایا اے ابو الولید! کیا تو اپنی بات ختم کر چکا؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا "اب مجھ سے بھی کچھ سن" اس نے کہا فرمائیے اور جو چاہئے کہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔

حَصَّةٌ تَكُونُ مِنَ الرِّحْلَيْنِ الرَّحِيَّةِ كُتِبَ فَصَلَّتْ اَيْتُهُ يه اتارا ہوا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں عربی قرآن عقل والوں کے لئے خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا۔ الخ۔

عتبہ اسے خاموشی سے کان دھرے سنتا رہا اور اپنے دونوں ہاتھ پس پشت لے جا کر اس پر ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلاوت کرتے ہوئے اس سورہ کی آیت مجیدہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو الولید! تو نے سنا؟ اس نے کہا "میں نے اس کلام کو سنا" آپ کو سنا آپ اس میں مشغول رہے اور کسی سے خوف مت کریئے۔ "اس کے بعد عتبہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم! عتبہ اترا۔ دامن لے کر آیا ہے۔ پھر جب عتبہ بیٹھ گیا تو کہنے لگا "خدا کی قسم! میں نے آج وہ کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ اے گروہ قریش! انہیں اپنے کام میں لگا رہے دو۔ کیونکہ وہ راستی پر ہیں۔ میں اس کلام کے بارے میں قسم کھا کر کہوں گا کہ اس کی بہت بڑی شان ہے اور بخدا وہ بہت عجیب چیز ہے۔ تم جانتے ہو وہ جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہوتا اور وہ جو دعا کرتے ہیں کبھی نام قبول نہیں ہوتی۔ میں ڈر تا ہوں کہ کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اسے یہ بھی وغیرہ نقل کیا ہے۔

حدیث میں بسلسلہ اسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے کہ خود حاضر ہونے سے پہلے اپنے بھائی انیس نامی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شریفہ کو معلوم کرنے اور جستجو کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی دوسرے شاعر کو نہ دیکھا اور نہ سنا اس نے بارہ شاعروں کو زمانہ جاہلیت میں شکست دی تھی اور ان میں سے ایک میں خود تھا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ گئے اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آکر بتایا میں نے پوچھا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا کہ لوگوں میں سے کوئی انہیں شاعر کہتا ہے کوئی کاہن۔ خدا کی قسم میں خود شاعر ہوں اور میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں نہ تو وہ شاعر ہیں اور نہ ان میں کاہنوں جیسی باتیں ہیں وہ صادق ہیں اور لوگ کاذب۔

اور ولید بن مغیرہ، فصاحت و بلاغت میں قریش کا سب سے بڑا ہنرمند تھا اس نے بارہا قرآن کریم سن کر کہا۔ "وَاللّٰهُ اِنَّ لَكَ كَلَامًا وَّارَنَ عَلَيَّهِ لَطَافٌ" "خدا کی قسم اس میں بڑی ہی شیرینی ہے اور اس میں عجیب لذت ہے۔ اس میں ایسی رونق و تازگی ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے" "وَارَنَ اَعْلَاهُ كَثْمَرُهُ وَاِنِ اسْتَغْلَقَ كَعْقَدُ" "یقیناً اس کا بالائی حصہ پھل دار ہے اور اس کا نچلا حصہ سیراب ہے۔" "وَمَا مَوْكَلُ الْبَشَرِ" "اور وہ انسان کا کلام نہیں ہے۔" "وَاِنَّهٗ لَيَسْمَعُوْا وَاَلْيَسْلٰ" "بلاشبہ وہ بلند ہو گا اور کوئی چیز اس پر غالب نہ ہوگی۔ اور ابن ولید اپنی قوم سے کہتا تھا کہ خدا کی قسم تم میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ تمہارے شعروں کا جاننے والا نہیں۔ اور نہ جنات کے شعروں کا جاننے والا ہے۔ خدا کی قسم جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان سے بہتر کسی کا کلام نہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حج کا ایک سال تھا اور قریش کے تمام قبیلے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت ولید بن مغیرہ نے کہا کہ عرب کے

نام و نود آئے ہوئے ہیں۔ توقع ہے کہ سب کے سب ایک رائے پر مجتمع اور متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے کی تکذیب اور باہمی اختلاف رائے نہ کریں لوگوں نے کہا کہ ”ہم سب متفقہ طور پر کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔“ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم نہ تو وہ کاہن ہیں اور نہ ان میں کاہنوں کی مانند سنگناہٹ اور جح ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ”ہم انہیں دیوانہ کہیں گے۔“ اس نے کہا ”خدا کی قسم نہ وہ مجنون ہیں نہ دیوانے، وہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں۔ ہم شعر اور اس کے اقسام کو جانتے ہیں اور رجز، ہزج، فرض، مہسوط اور مقبوض کو خوب پہچانتے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ ساحر یعنی جادوگر ہیں اس نے کہا خدا کی قسم وہ جادوگر بھی نہیں ہیں وہاں جھاڑ پھونک اور گنڈا تنوید نہیں ہے۔ اور کہا تم انہیں جو کچھ بھی مذمت میں کہو گے ہم جانتے ہیں کہ وہ باطل ہے اسے ابن اسحاق اور یحییٰ نے بیان کیا ہے۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کسی جنگل و بیابان میں کتابی شکل میں لکھا ہوا پایا جائے اور کوئی نہ جانے کہ کس نے رکھا ہے اور کون لایا ہے تو تمام عقل سلیم اور فہم مستقیم گواہی دیں گی یہ خدائے عزوجل کے حضور سے نازل کیا ہوا ہے اور کسی بشر کو اس کی تالیف پر قدرت نہیں ہے اور جب صادق المعقول اور متقی لوگوں کے ہاتھوں میں آئے تو وہ کہیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں لوگوں کو تحدی اور چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کی مانند ایک سورۃ ہی بنا کر لے آئیں اور سب عاجز رہیں گے۔ اب اور شک و شبہ کی کون سی گنجائش ہے۔ اعجاز قرآن کی معرفت میں یہ اجمالی وجوہ ہیں۔ اور اس پر آسان طریقہ ہے اور اس تحدی میں عالم و جاہل سب شریک ہیں اور اس روش سے مناسب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قرآنیت کا ثبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہے اور نبی کریم کی نبوت کا ثبوت دوسرے معجزات سے ہے۔

اب رہے دوسرے تفصیلی طریقے، جس میں اعجاز قرآن کا اثبات ہے۔ مثلاً فصاحت، بلاغت، عجیب و غریب اسلوب بیان اور غیبی خبریں و ناغیرہ۔ یہ دوسری روش کے ساتھ مناسب ہے جو کہتے ہیں کہ اعجاز قرآن کا ثبوت ان وجوہ سے ہے ایسا اثبات، ان علماء کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو فصاحت و بلاغت کے معنی کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لیکن معرفت اعجاز کے اقسام، متعدد ہیں۔ اول اعجاز یعنی مختصر الفاظ اور معانی بيشار، اور بلاغت ہے جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ“ اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ ان دو دھکوں میں جو گفتی کے صرف دس حرف ہیں معانی کثیرہ جمع کر دیئے ہیں۔

حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے کسی سے سنا کہ اس نے پڑھا ”فَاغْدِغْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ تو وہ سجدہ میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کرتا ہوں۔ ایک اور بدوی نے کسی دوسرے شخص سے سنا کہ اس نے: ”فَلَمَّا اسْتَبَا سَوَاءُ“ کہنے لگا ”جس سے وہ سب یایوس ہو گئے تو انہوں نے اس سے کنارہ کیا۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں لیٹے ہوئے سو رہے تھے تو چانک ایک ایچی روم کے حاکموں کی طرف سے آکر آپ کے سر ہانے کھڑا ہو گیا اور دیکھتے ہی حق کی گواہی دینے لگا۔ یہ ایچی عربی زبان کو خوب جانتا تھا اس نے کہا کہ میں نے مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی سے تمہارے قرآن کی ایک آیت پڑھتے سنی ہے پھر میں نے اس پر خوب غور کیا تو میں نے دیکھا اس میں تمام وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر دنیا و آخرت کے سلسلے میں اتاری ہیں ان سب کو باوجود اختصار کے ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے وہ آیت یہ ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي تَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفَّ لَهُ الْقَائِلُونَ

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے تقویٰ کرے تو یہی لوگ فائز المرام ہیں۔
اصمعی سے ایک حکایت منقول ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو غایت فصیح کلام کرتے سنا تو انہوں نے اس کی فصاحت پر اظہارِ تعجب کیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کیا تم مجھے اس کلامِ الہی کے بعد فصیح خیال کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَأَذِیْنَآ إِلَىٰ أُولَیِّہِمْ أَنْ أَقْبِلُ عَلَیْہِمْ قَدْ أَفْضَلْنَا مِنْ قَبْلِہِمْ وَأَمْزَیٰ وَظَیٰ ۖ فَذَٰلَکَ أَفْضَلُ ۖ وَہُمْ لَا یَشْعُرُونَ
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اسے دھڑلہ پھر جب تم
فَالْقِیَہِ فِی النَّیۡوِ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِ ۚ إِنَّا رَآؤْکَ الْیَئِیۡکَ
خطرہ محسوس کرو تو (صندوق میں بند کر کے) دریا ئے نیل میں بہا دو،
تَمَنَّہُ تَوَخَّوْفَہُ کَرَوَا وَرَہُ غَمَّہُ کَرَوَا ۖ ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور
وَجَآءَکُم مِّنَ الْمَرْسَلِیۡنَ ۝
اسے بتائیں گے رسولوں میں سے۔

اس ایک آیت میں دو حکم، دو نعمی، دو خبر اور دو بشارتیں فرمائی گئی ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔
إِذْ فَعَرَكَ الْبَقِیُّ ۖ هَیْ ۖ اَحْسَنُ ۖ قَدْ اَلَّی الَّذِیۡ یَبِیۡنُکَ ۚ وَیَبِیۡنُکَ عَدَاوَۃً ۚ اَسَے خوب اچھی طرح سے دور کر دو پھر جب وہ تمہارے اور اس کے
کَاۡلَہُ دَیۡۤی حَیۡیَہُ ۝
درمیان عداوت ہو گیا کہ وہ دلی جسم ہے۔

اسی طرح یہ ارشاد کہ:- "یَا زَکَرِیَّا ۖ اَبۡتَعِیۡ لَکَ یَسَآءَۃً فُلۡحَیۡنَ" اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو اختصار و ایجاز الفاظ رکھنے کے باوجود معانی کثیرہ، مفہیم عظیمہ، حسن ترکیب الفاظ اور اتصال کلمات کے حامل ہیں۔ اسی طرح ان طویل قصوں اور قرآن میں سابقہ ذوقوں کی خبروں کے بیان کا حال ہے۔ جن سے فصحاء کلام کی عادت میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ طویل قصہ جسے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ کس حسن و خوبی کے ساتھ باہم کلمات کا ارتباط و التیام اور عبارت میں روانی اور دلائل کا وہ سیل رواں ہے جو غور و فکر کرنے والوں اور اربابِ فہم و بصیرت کیلئے عبرت و قدرت کا مقام ہے۔ اس قسم کے اعجاز کا دور یافت کرنا اہل عرب کے سلیقے اور ان کے ذوق پر موقوف ہے اور ان کے کلام کا باہر اور زبان داں ہونا شرط ہے۔ اگرچہ زبان عربی کے ماہروں نے اس فن میں علوم مضبط کئے اور کتابیں مدون کی ہیں۔ ان سب کے باوجود عرب کے جاہلوں، ان کی عورتوں اور غلاموں میں جو ان کا اپنا خاص ذوق و وجدان اور سلیقہ پایا جاتا ہے وہ غیر عرب کے علماء فن، مردانِ روزگار اور بزرگانِ ملت میں پایا جانا ممکن ہی نہیں۔

اور وجوہ اعجاز کی دیگر قسمیں مثلاً نظم عجیب اور اسلوبِ غریب کی صورت جو کہ فواصل و قواطع مخالف اور تمام کلام عرب کے مابین ہے اور ان کے نظم و نثر، خطبات و اشعار اور ارجاز و اسجاع کے طریقے جو ان کے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ ان اعتبارات سے قرآن پاک کا ایک خاص زائد وصف ہے جو اہل عرب کے کلام سے ممتاز ہے اور یہ قرآن اہل عرب کے کلام میں نہ تو مختلط ہوتا ہے نہ مشتبه۔ باوجودیکہ قرآن کے کلمات و حروف انہیں کے کلام کی جنس سے ہیں جو وہ اپنے نظم و نثر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس سے ان کے عقلاء حیرت زدہ ہیں اور ان کے خطباء و بلغاء متحیر و سرگرداں ہیں۔ وہ اپنے کلام کی جنس میں اس جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی راہ نہیں پاتے۔ اور حق تعالیٰ کے دلائل کاہرہ اور براہینِ ساطعہ و باہرہ کے ظہور کی بنا پر ان سے معارضہ اور مقابلہ کرنے کی طاقت پاتے ہی نہیں۔ لہذا جب ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تو اس کا دل پکھل گیا اور اس کا اسے اعتراف کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس کے پاس ابو جہل آیا اور اسے سخت دست کئے نگاہ پر بھی وہ انکار نہ کر سکا۔ یہی حال تمام اشیاءِ قریش کا تھا۔ باوجودیکہ وہ بلاغت و فصاحت کی صنعتوں کے حاذق و ماہر اور عارف تھے۔ وہ سب اسلوب کلام اور طرزِ بیان سے متحیر ہو کر رہ گئے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ بعض مغرور نادان لوگوں کے ہارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنا

جاہانگر وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ جیسے یحییٰ بن خرائہ جو بلاشبہ اپنے زمانے میں بے نظیر فصیح و بلیغ تھا اس نے قرآن سے مقابلہ کرنے ہ ارادہ کیا اور سورہ اخلاص پر نظر ڈالی۔ اور قصد کیا کہ اس کی مثل کوئی عبارت بنائے۔ چنانچہ اس کو کشش میں اس نے بڑی سختی و مشقت اٹھائی۔ مگر قادر نہ ہو سکا پھر اس میں ہمت و خشیت الہی طاری ہو گئی۔ اور اس ارادہ سے اس نے توبہ کر لی۔ حالانکہ اس نے اپنے زمانے میں معنی و متبحر اور الفصح کلام بنایا تھا اور اس نے اپنے اس کلام کا نام قرآن کی سورتوں کے طرز پر ”مفصل“ رکھا تھا۔ وہ ایک دن بچوں کے کتب کی طرف گزرا اس وقت بچے یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ”قُلْ يٰۤاَۤرْضُ الْبِلَدِ اِنَّا بَكْمُ“ کہہ گیا اے زمین اپنا پانی نکل لے۔ تو وہ لوٹ کر گھر آیا اور اس نے اپنے کلمے ہوئے کو تلف کر دیا۔ اور کہنے لگا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

وجود اعجاز قرآن کی تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن غیبی خبروں پر متعصن و مشتمل ہے جو نہ واقع ہوئیں اور نہ رونما ہوئی تھیں۔ لیکن جب وہ واقع ہوئیں تو اس طرح وارد ہوئیں جس طرح ان کی خبریں دی گئی تھیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِرَاءِ اللَّهِ الْإِيمَانِ

ضرور بالضرور انشاء اللہ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے۔

اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”وَمَنْ يَنْتَهِ عَنِ ذُنُوبِهِ فَرَحًا“ اور وہ اپنے غلبہ کے بعد بہت جلد مغلوب ہوں گے۔

اور اس کا یہ ارشاد کہ: ”يُضْفِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ تاکہ وہ تمام دینوں پر اسے غالب فرمائیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ:- ”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ“ - ”اور اللہ نے تم میں سے

ایمانداروں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا۔“ اور یہ فرمایا کہ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

اور اس کا یہ فرمان کہ :-

إِنَّا عَمُّونَ ﴿٥﴾

بلاشبہ قرآن کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائے

والے ہیں۔

چنانچہ یہی ہوا کہ بے شمار اعداء و ملاحدہ اور معطلہ و قرامطہ نے مجتمع ہو کر مکرو حیلہ اور قوت و طاقت سے کوششیں کیں کہ قرآن

کے نور کو بھجادیں مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اور اس کے کلمات میں سے ایک کلمہ میں بھی تغیر پیدا نہ کر سکے اور مسلمانوں کو

اس کے کسی حرف کے بارے میں شک میں مبتلا نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ :-

سَيَفْقَهُمْ جَمْعَهُمُ وَلَوْلَا إِنْ النَّاسُ

بہت جلد یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔

اور اس کا ارشاد:

ان سے جنگ کرو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب فرماتا ہے۔

اور اس کا ارشاد کہ :-

وَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا

اور فرمایا وَلَنْ تَفْعَلُوا۔ تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اس قسم کی بے شمار آیات و اخبار ہیں۔

وَجُودِ اعجازِ قرآن میں چوتھی صورت میں گزشتہ لوگوں کے وہ واقعات و حوادث ہیں جنہیں کچھ لوگ جانتے تھے اور بہت سے نہیں۔

جانتے تھے۔ جیسے اصحاب کف کا قصہ اور حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کی شان اور حضرت ذوالقرنین کے احوال اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اور حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کا قصہ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ان کی امتوں کے ساتھ قصے اور اس قسم کی بے شمار وہ خبریں جو گزشتہ زمانوں اور پچھلی امتوں اور ان کی شریعتوں اور اگلے پچھلے علوم سے متعلق ہیں ان واقعات کو اہل کتاب میں سے وہی جانتے ہیں جن کی عمریں اس قسم کے علم کی تحصیل میں کئی تھیں۔ ان واقعات کو قرآن میں ایسے طریقے پر لایا گیا اور انہیں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کو اس کے صدق و صحت کا اعتراف کرنا پڑا۔ درآں حالیکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضور ﷺ ہی ہیں جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہ تو سیکھا اور نہ کسی مدرسے میں درس و تدریس کی اور نہ ان کی مجلسوں میں شمولیت فرمائی وہ ان کے سامنے سے کبھی باہر نہ گئے اور اس کے باوجود وہ خبریں بیان فرماتے ہیں جو توریت و انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام میں ہیں۔ وجودِ اعجازِ قرآن میں یہ چار صورتیں خوب ظاہر ہیں نہ اس میں کوئی خفا ہے نہ شک و شبہ اور نزاع و جدال کی گنجائش ہے ان کے سوا جو اور وجوہات اعجاز ہیں وہ از قبیل صفات قرآن ہیں جن کو علماء بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن ممتاز و منفرد ہے اس کے ساتھ کوئی مشارکت نہیں رکھتا۔ ان میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ ہر وقت سماع قرآن، سننے اور سنانے والوں کے خوف و ہیبت پیدا کرتا ہے اور تلاوت کے وقت قاریوں پر ایک رعب طاری ہوتا ہے اور یہ کیفیت کافروں اور جھٹلانے والوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا قہر و جلال ان پر بہت زیادہ غالب آجاتا ہے۔ اس کیفیت میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ جھٹلانے والوں اور منکروں پر اس کا سننا بھی بھاری ہوتا ہے اور اس سے ان میں اور نفرت بڑھتی ہے۔ اور ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے دور رہنے کو پسند کرتے اور اس کے سننے کو ناپسند کرتے ہیں۔ مومن و مصدق کے دل میں بھی اس کی ہیبت اور ویدہ جاگزیں ہو جاتا ہے اور اس کا ذوق و شوق بڑھتا ہے اور اس کا باطن، انتخاب، خفت، راحت، اور انشراح کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ انتخاب و کشش کی کیفیت، اس کے میلان، محبت قلبی اور تصدیق کی بنا پر ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

”تَقْشِطُ رُءُوسَهُمْ لَازِبِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُمْ“ (قرآن سے ان لوگوں کے جسموں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اور فرمایا: ”مُتَذَكِّرِينَ مَلَكُوتَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ رِإٰی ذِكْرِ اللّٰهِ“ (پھر ان کے اجسام اور قلوب ذکر الہی کی طرف جھک جاتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لَا تَزْكُرْنَا اِنَّ الْفَرَّانَ عَلٰی بَیْطِلْ كُرْاٰتُهُمْ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ“ (اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے خشیت الہی سے جھکنا اور پاش پاش ہوتا دیکھتے) یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم کی خاصیت و طبیعت عظیم ہے اگرچہ سننے والا اہل علم و فہم سے نہ ہو اور وہ اس کے معنی و تفسیر کو نہ جانتا ہو اس حالت کا صحیح مشاہدہ، عورتوں سے اور جاہل عوام سے ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس کے سننے ہی سے کافی متاثر و متنبہ ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کلام، دوسرے کلاموں کی مانند نہیں ہے۔

ایک حکایت میں ہے کہ ایک نصرانی کا ایک قاری پر گزر ہوا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کس چیز نے تمہیں رلایا حالانکہ تم اس کا مفہوم تک نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں اس اسلوب کلام کی لطافت سے رونے لگا۔ اس کے سننے سے عجیب لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔

سماعت قرآن کریم کا یہ رعب و ہیبت، اسلام و ایمان لانے سے پہلے ایک جماعت پر طاری ہوا تھا جس سے وہ بے توقف و مہلت اس وقت ایمان لے آئے تھے چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور و تلاوت کرتے سنا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے۔

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَاَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ
اَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ

کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنائے والے ہیں۔

اسے سن کر قریب تھا کہ میرا دل نکل پڑے اور میری جان باہر آ جائے۔ میرا یہ حال اس وقت ہوا تھا جس لمحے سب سے پہلے ایمان نے میرے دل میں اثر کیا تھا۔ اور عتبہ بن ربیعہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ”تلم السجدہ“ کو سنا تو وہ مدہوش اور ستاڑ ہو گیا۔ پھر جب وہ اپنی قوم میں گیا تو کتنے لگاؤ کی قسم میں نے (حضور سید عالم) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام سنا ہے جس کی مانند آج تک میں نے کوئی کلام نہ سنا۔ مجھ میں طاقت گویائی نہیں کہ کس طرح اس کی توصیف کروں۔ لیکن وہ کفر پر ثابت قدم رہا۔ ایمان نہ لایا بلکہ اس کا لکار و عناد اور زیادہ بڑھ گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان عطا ئے باری تعالیٰ ہے۔ علم و دانش اس میں کفایت نہیں کرتا اور: ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ - وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ“ (وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا) اس کی دلیل ہے۔

وجہاتِ اعجازِ قرآن میں سے ایک وجہ اعجاز یہ بھی ہے کہ قاری قرآن اکتانہ نہیں اور سننے والا اسے ناپسند نہیں کرتا۔ بلکہ یہ حلاوت، چاشنی، سرور، محبت، ترو تازی اور لذت کو بوھاتا ہے اور تمنائی میں اس سے لذت اور اس کی تلاوت سے انس محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہر حال میں ہے۔ بخلاف دوسرے کلاموں کے، اگرچہ وہ حسن و بلاغت میں کتنے ہی بلند پایہ ہوں مگر ان کی بار بار تکرار ناپسند معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ تجربہ شہد ہے یہ سب ایمان و محبت کی شرط کے ساتھ ہے لیکن کفار، منافقین اور اعداء: ”فَلَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خَسَارًا“ (تو ان کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں بڑھتا) کے مصلحق ہوتے ہیں۔

وجہاتِ اعجازِ قرآن میں سے ایک وجہ اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن میں ان علوم و معارف کو جمع کیا گیا ہے جو عرب میں معمول نہ تھے۔ اور قبل از نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معرفت نہ تھی اور پچھلی امتوں کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی نہ انہیں قائم کیا اور نہ ان کا احاطہ کیا اور ان کی ایک کتاب بھی ان علوم و معارف پر مشتمل نہ تھی چنانچہ علم شراعت، محاسن آداب و شیم، مواظظ و حکم، سیر انبیاء و امم اور آخرت کے اخبار و آثار کو بروجا کسل و اتم جمع فرما کر حق تعالیٰ جل جلالہ و عزائمہ کی توحید اور صانعِ عالم کے صفات کمال پر جمع عقیدہ، براہین یقینیہ اور ادلہ مبینہ کے طریقہ پر تنبیہ فرمائی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ہم نے کسی چیز کو قرآن میں بیان سے نہیں چھوڑا)

مَا ذَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

(اور ہم نے آپ پر ہر چیز کا خوب واضح بیان کرنے والا قرآن اتارا)

وَلَوْ كُنَّا عَنْكَ الْكِتَابَ بَيْنَاكَ لَكُلِّ شَيْءٍ

اور بیشک ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہر ایک مثل بیان فرمائی)

وَلَوْ كُنَّا عَنْكَ لَكُلِّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور فرمایا:

إِنِّي هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضِي عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكُفْرَ الَّذِي هُوَ (بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے وہ واقعات بیان فرماتا ہے جن سے

ان کے اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں)

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

اور فرمایا:

(یہ لوگوں کے لئے بیان و ہدایت ہے)

هَذَا الْبَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دلیل و دلول دونوں جمع کئے گئے ہیں۔ اس لئے نظم قرآن اور اس کے حسن و صف و بلاغت کے ساتھ احتجاج و استدلال کیا جاتا ہے اور اسی کے درمیان اس کا حکم، اس کی ممانعت اور وعد و وعید کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جملہ کا غور و فکر کرنے والا جب اس بارے میں سوچتا ہے اور اس سے حجت حاصل کرتا ہے تو ساتھ ہی ایک ہی کلام

میں حکم بھی معلوم کر لیتا ہے۔

انہیں وجوہاتِ اعجاز میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے نظم کے پیرایہ میں رکھا ہے نہ کہ نثر کے اس لئے مظلوم نفوس پر زیادہ آسان، دلوں کو کھینچنے والا، کانوں کو بکتر، اور فہموں پر زیادہ مرصع ہے اس کی جانب طبیعتیں مائل ہوتی ہیں اور خواہشیں دوڑتی ہیں۔ انہیں وجوہاتِ اعجاز میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے متعلموں اور حافظوں پر اس کا حفظ کرنا آسان و سہل فرمایا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور ہم نے یاد کرنے کیلئے قرآن کو آسان بنایا۔

وَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

پچھلی آیتیں اپنی کتابوں کو یاد نہیں کرتی تھیں۔ بجز ایک دو شخص کے چہ جائیکہ جماعت کثیرہ یاد کرے باوجود رازی عمر اور مرد سنین کے اور بچوں اور علماء کے لئے مختصر مدت میں اس کا حفظ کر لینا سہل و آسان ہے۔

انہیں وجوہاتِ اعجاز میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اجزاء ایک دوسرے سے مشاکلت رکھتے ہیں اور انواع و اقسام کے مضامین باہم بیوست ہیں اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ ایک قصہ سے دوسرے قصہ کی طرف اور ایک جملہ سے دوسرے جملہ کی طرف باوجود اختلاف معانی کے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک ہی سورہ میں امر، نہی، خبر، استخبار، وعدہ، وعید، اثباتِ نبوت و توحید اور ترغیب و ترہیب وغیرہ مضامین بغیر اس کے کہ ان کو فصلوں میں تقسیم کیا جائے موجود ہے۔ اور اگر کسی اور کلام فصیح میں اس قسم کے اختلاف مضامین لاحق ہوں تو یہ اسے فصاحت کے ضعف کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روانی کو کمزور اور ست کر دیتا ہے۔ اور الفاظ کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ اور عبارتیں متزلزل ہو جاتی ہیں مگر قرآن پاک میں یہ انداز بیان نرا الہی حسن و خوبی بڑھاتا اور اس کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ (

اور انہیں وجوہ اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس کی آیتیں باقی رہنے والی ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ ”نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنَّا لَهُ الْخَافِضُونَ“ ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائے والے ہیں۔ حالانکہ دوسری کتابوں کی حفاظت رہبان و احبار کے سپرد کی گئی یقیناً انہوں نے اس میں تغیر و تبدل اور تحریف و تصرف کیا۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ کوئی باطل اس میں نہ سامنے سے نہ پیچھے سے آسکے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات اپنے اوقات و زمانہ گزارنے کے بعد منقضی اور ختم ہو گئے اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کی آیتیں روشن ہیں۔ جس کے معجزات ظاہر اور آج تک کہ ایک ہزار پینتیس سال گزر چکے ہیں (یہ مدارج النبوة کی تالیف کا سن ہے) باقی ہیں۔ ہر زمانہ میں اہل بیان، ماہرین زبان، ائمہ بلاغت، شہسوارِ خطابت اور ملحد و اعدائے دین دنیا میں موجود رہے۔ لیکن قرآن کے معارضہ و مقابلہ میں کوئی چیز نہ لاسکے۔ البتہ اس کے منافقین میں کوئی تالیف پیش نہ کر سکے۔ اور نہ ہی طعن صحیح و قدح صریح پر قادر ہو سکے بلکہ جس نے بھی ایسا ارادہ کیا وہ عاجز ہو کر رہ گیا۔ اور میدان چھوڑ دیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اعجازِ قرآن میں آئمہ کرام نے وجوہ کثیرہ بیان کئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر اس کی بلاغت و فصاحت ہی کی طرف راجع ہیں لیکن ہر شخص کا فصاحت و بلاغت میں ماہر ہونا واجب نہیں ہے۔ ہر ایک نے وجہ منفرد اور علیحدہ باب اختیار فرمایا ہے مگر بقصد فنونِ بلاغت و درحقیقت اعجاز کے ذکر کا مقصد وہی چار وجوہ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان کے ماسوا قرآن کے خواص اور اس کی صفات کے عجائب ہیں۔ (وباللہ التوفیق)

معجزہ شقِ مُر۔ وصل: تمہیں معلوم ہو چکا کہ حضور سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے

عظیم و اعلیٰ معجزہ قرآن مجید ہے لیکن چاند کا ٹکڑے کرنا، پانی کا چشمہ بہانا، کھانے کو زیادہ کرنا اور جمادات کا بولنا وغیرہ بھی عظیم معجزے ہیں۔ ان میں سے بعض معجزے تو حد تو اثر و شرت تک پہنچ گئے ہیں اور بعض معجزے اگرچہ خبر واحدہ ہیں۔ لیکن تعدد طرق و اسناد سے مندرجہ تو اثر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزے تو کل ازل زمان بخت ظاہر ہوئے جنہیں ”ارہاسات“ کہا جاتا ہے۔ ارہاس کے معنی بنیاد رکھنے کے ہیں۔ گویا وہ نبوت و رسالت کی تائیس کے حکم میں ہیں۔ اور کچھ معجزے زمانہ اظہار نبوت میں ظاہر ہوئے۔ معجزے کی ایک اور قسم بھی ہے۔ یہ بعد از رحلت ظاہر ہوتے رہتے ہیں جیسے اولیائے کرام کی کرامات وغیرہ۔ کیونکہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزے ہیں اور وہ آپ کی نبوت کی صحت اور آپ کی رسالت کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن شق قرعہ یعنی چاند کا ٹکڑے کرنا معجزات میں روشن و تابندہ تر ہے کیونکہ اس سے عالم علوی میں تصرف فرمایا گیا ہے۔ جو کسی نبی سے واقع نہیں ہوا۔ یہ معجزہ قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا ”فَرَزَبْتِ الشَّامُ وَالشَّقْ وَالْقَوْمُ“ (قیامت قریب آگئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا) اس آیت کریمہ کا اشارہ دنیا میں اسی واقعہ کی طرف ہے۔ اور مفسرین اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ رہا اس کا رد و قیامت انشقاق پر محمول کرنا تو اس کا رد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کر دیتے ہیں کہ:- ”وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّزْمَنٌ“ (اگر وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جادو ہے) اس لئے کہ کفار ”سحر متمر“ روز قیامت کے لئے نہیں کہتے۔

یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے تھا۔ اس روایت کو صحابہ کرام کی جماعت کثیرہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا اور کہنے لگے اگر صادق ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ فرمایا وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور لوگوں نے کوہ حرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اشمدا“ گواہ رہو۔ اس پر کفار کہنے لگے۔ بلاشبہ ابن ابی کثیر نے تم پر جادو کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر وہ جادو کر سکتے ہیں تو تم پر کر سکتے ہیں۔ تمام روئے زمین والوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب آفاق سے مسافروں آئے اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہونے کی خبر دی تو ابوجہل علیہ اللعنة نے کہا ”ہذا سحر متمر“ یہ پرانا جادو ہے۔ ابن عبدالبر جو اکابر علماء حدیث سے ہیں فرماتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہونے والی حدیث کو صحابہ کرام کی جماعت کثیرہ نے اور اسی طرح تابعین کی جماعت کثیرہ روایت کرتی ہے اور ان سے ایک جم غفیر نے اسی طرح ہم تک یہ روایت پہنچی اور آیت کریمہ نے اس کی تائید فرمائی۔ (انتہی)

اسی طرح حقد من و متاخرین کی حدیث کی کتابیں بکثرت طرق اور متعدد اسانید سے مملو اور بھری ہوئی ہیں۔ مواہب لدنیہ میں منقول ہے کہ علامہ ابن سبکی رحمہ اللہ مختصر ابن حاکب کی شرح میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ انشقاق قرعہ یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا متواتر ہے اور قرآن میں مصوص علیہ ہے اور صحیحین وغیرہ میں بطرق کثیرہ صحیحہ مروی ہے جس کے تواتر اور اس کی صحت میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس معجزہ کا بعض مبتدع نے انکار کیا ہے۔ یہ ملت کے ان مخالفوں کی راہ کی موافقت میں ہے جو کہتے ہیں کہ اجرام علویہ خرق و التیام کو قبول نہیں کرتے۔ اور ملت کے متبعین کے علماء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں عقلاً کوئی استحالہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ چاند و سورج خدا کی مخلوق ہیں وہ جو چاہے اس میں کرتا ہے جیسا کہ مصوص میں احوال قیامت کے ضمن میں مذکور ہے۔

اب رہا ملحدوں کا یہ کہنا کہ اگر اس معجزہ کی حدیث بطریق تواتر واقع ہوئی تو اس کی معرفت میں روئے زمین کے تمام لوگ شریک ہوتے

اور یہ اہل مکہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوتے۔ اس لئے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو حس و مشاہدہ میں آتا ہے۔ اور اس قسم کے عجیب و غریب و نرالی باتوں کے دیکھنے کی طرف لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور غیر عادی چیز کی نقل میں خاص جذبہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کی کوئی صحت و اصلیت ہوتی تو ہمیشہ تاریخوں میں لکھی جاتی۔ نہ اس کا ذکرہ تاریخوں میں نہ علم نجوم کی کتابوں میں۔ اس کا ذکر وہ بیان نہ کرنا اور ان کا حقیقی طور پر چھوٹ جانا یا غفلت برتنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ یہ معاملہ بہت عظیم اور واضح تھا

علائے کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ان باتوں سے خارج ہے جن کا وہ ذکرہ کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا ایک قوم نے اور خاص لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور یہ کہ یہ واقعہ رات میں ہوا تھا۔ رات میں اکثر لوگ سوتے ہوتے ہیں اگر کچھ لوگ جاگتے بھی ہوں تو وہ گھروں میں اور کونوں میں آرام کرتے ہوتے ہیں۔ ان کی صحرائیں موجودگی اور بیداری اتفاقہ اور شاذ شاذ ہے۔ اور یہ کہ یہ واقعہ ایک لحظہ کے لئے واقع ہوا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کیلئے اس کے مشاہدہ کی راہ میں رکاوٹیں ہوں۔ مثلاً بادل یا پہاڑ حائل ہوں یا لوگ کسی تقریبی مشغلہ میں ہوں۔ مثلاً قصبے کمانیاں وغیرہ سنتے سناتے ہوں۔ اور وہ اس کے دیکھنے سے روہ گئے ہوں۔ اور یہ بات بھی عادتاً بعید ہے کہ لوگ چاند پر ٹھنکی لگائے بیٹھے ہوں اور ایک لحظہ کے لئے صرف نظر نہ کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں اسی وقت متصور ہو سکتی ہے جب کہ انہیں پہلے سے اسے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لئے تیار و آمادہ کیا گیا ہو۔ اور ایک تاریخ و وقت مقرر کر کے سارے جہان میں اس کا اعلان و اشتہار دے دیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند اپنی اس منزل میں ہو۔ جس سے افق پر کہیں تو ظاہر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا گویا کہ ایک قوم کے تو نظروں کے سامنے ہے اور دوسری قوم سے مستور و پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن میں ہوتا رہتا ہے کہ کسی شہر میں تو یہ دیکھا جاتا ہے اور کسی میں نہیں۔ کہیں کچھ حصہ گرہن کا نظر آتا ہے اور کہیں کچھ حصہ۔ بعض شہر تو ایسے ہوتے ہیں جو گرہن کو جانتے ہی نہیں۔ بجز ان لوگوں کے جو حساب سے اس کے علم کے دعویدار ہیں۔ اور یہ کہ اہل حق کے نزدیک دیکھنا یا نہ دیکھنا قدرت الہی میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دکھاتا۔ مقصود تو محض ان لوگوں کو دکھانا تھا جن سے تحدی کی گئی تھی اور جنہوں نے اس معجزہ و نشانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ممکن ہے کہ دوسروں نے دیکھا ہو۔ پھر یہ کہ جب گرد و پیش کے مسافر آئے تو انہوں نے اس کی خبر دی تو اب تمام عالم کے دیکھنے کی کیا حاجت ہے۔

تنبیہ: مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ بعض قصہ گو جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں چاند داخل ہو کر آپ کی آستین شریف سے باہر آیا۔ یہ بے اصل ہے۔ جیسا کہ شیخ بدر الدین زرکشی نے اپنے شیخ عماد الدین بن کثیر سے نقل کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

سورج کا لوٹنا: اب رہا ردِ شمس یعنی غروب ہونے کے بعد سورج کا لوٹنا تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما بنائے عمیس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہوئی جب کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ران پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی تھی۔ عرض کیا نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کی اور کہا اے خدا تیرا بند (علی) تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو تو اس کے لئے سورج کو لوٹا دے۔ اسی وقت سورج لوٹ آیا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے بعد از غروب طلوع ہوتے بھی دیکھا اور اس کی شعاعیں پہاڑوں اور زمینوں پر پھیل گئیں۔ یہ واقعہ مقام ”صبا“ کا ہے۔ اس

حدیث کی مکمل بحث، غزوہ خیبر میں انشاء اللہ آئے گی۔

انگشتہائے مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کرنا۔ - وصل۔ - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزوں میں سے ایک یہ پانی کا معجزہ بھی ہے۔ جو بار بار متعدد مقامات پر اجتماع عظیم کے سامنے رونما ہوا ہے۔ اور یہ اس قدر کثیر سندوں سے مروی ہے جو علم قطعی، بتواتر معنوی کا قافیہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ ایسا معجزہ کسی نبی کے بارے میں نہیں سنا گیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کے ذریعہ پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے مگر اس میں شک نہیں کہ انگلیوں سے پانی نکالنا پتھر سے پانی نکالنے کے اعجاز کے مقابلہ میں زیادہ بلند ہے۔ کیونکہ پتھر سے پانی عادی نکلا ہی کرتا ہے بخلاف گوشت و پوست اور ہڈیوں سے پانی نکالنا۔ بلاشبہ اس حدیث کو صحابہ کرام کی جماعت کثیرہ نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے حضرت انس، جابر، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی حدیث ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں واقع ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آگیا اور لوگ چاروں طرف پانی کو تلاش کر رہے تھے لیکن پانی نہ پاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا آپ نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک کے درمیان سے چشمہ کی مانند پانی ابل رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں اور اس کے پوروں سے پانی نکل رہا تھا۔ چنانچہ ساری جماعت نے وضو کر لیا لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا تم کتنے آدمی تھے۔ فرمایا ہم تین سو اشخاص تھے۔

ابن شاپین کی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسلمانوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم اور ہمارے اونٹ اور جانور پیاسے ہیں۔“ فرمایا تمھوڑا بہت جتنا بھی پانی ہولاؤ۔ وہ لوگ مشکیزوں میں سے جمع کر کے چند گھونٹ لائے آپ نے فرمایا برتن میں لوٹ دو اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک سے چشمے ابل رہے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے اونٹوں اور جانوروں کو پانی پلایا۔ اور باقی پانی ہم نے مشکیزوں میں بھر لیا۔

یہی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبکی جانب تشریف لے گئے وہاں ایک شخص اپنے گھر سے چھوٹا سایا لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پیالہ میں رکھا مگر پورا دست مبارک پیالہ میں نہ آسکا تو آپ نے اپنی چار انگلیوں کو رکھا۔ انگوٹھا باہر رہا۔ پھر انگشتہائے مبارک سے پانی بننے لگا۔ (آخر حدیث تک) بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن، ہم سب پیاسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال دیا حضور نے فرمایا کیا بات ہے۔ کیوں حلقہ بنائے کھڑے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جو وضو کریں اور پئیں۔ بجز اس پانی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک چھاگل میں رکھ دیا جس سے پانی چشموں کی مانند جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا۔ اور وضو بھی کیا۔ لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کل کتنے آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا لیکن ہم صرف پندرہ سو تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے بیان کیا کہ ہم غزوہ بواط میں تھے ہمارے پاس مشکیزہ میں چند قطروں

کے سوا پانی نہ تھا اسے پیالہ میں نچوڑا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت ہائے مبارک کو اس پیالے میں پھیلادیا۔ تو انگلیوں سے درمیان سے پانی جوش مارنے لگا۔ پھر لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا تو سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا۔ تو پیالہ ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ حضرت جابر سے امام احمد بن حنبلہ اور ابن شاپین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اب رہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث! تو صحیح بخاری میں روایت علقمہ مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تلاش کر کے کسی کے پاس سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ہم پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسے ایک برتن میں ڈالا۔ آپ نے دست مبارک پانی میں رکھ دیا (آخر حدیث تک) یہ حدیثیں اگرچہ ایک ایک صحابی مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہیں لیکن وہ تمام حضرات جو اس وقت موجود تھے۔ گویا وہ سب راوی اور حکایت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اس کا انکار کرتے تو یقیناً ان سے خاموشی نا ممکن ہے۔ جیسا کہ انسانی خصلت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت شریفہ ہے۔ اس میں شک یہ ہے کہ خبر واحد اگر صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے بیان کی جائے اور وہ سب خاموش رہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ گویا وہ سب روایت کرنے والے ہیں۔ (قدر)

سوال: اس طرح انگشت ہائے مبارک سے چشمے کے جاری ہونے کے سلسلے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بطریق متعددہ حدیثیں مروی ہیں۔ اب اس حدیث میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو پیالہ میں پانی ڈالواتے اس کے بعد اس میں دست اقدس رکھتے جس سے چشمے ظاہر ہوتے کیوں نہ پہلے ہی چشمے جاری ہو گئے۔

جواب: جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی کا ادب ملحوظ تھا۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ ہی بے اصل و مادہ معدومات کے ایجاد و ابداع (یعنی از سر نو کسی چیز کو جو دین لائے) میں مفرد و یکتا ہے۔ بلکہ پانی اصل تھا۔ معجزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس میں برکت حاصل ہوئی۔ (کذا قالوا اللہ اعلم)

کم پانی کو زیادہ کرنا۔ اسی کے مشابہ اور اسی زمرہ میں کم پانی کو زیادہ کرنے اور اس کے جاری کرنے کا معجزہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و برکت سے ہوتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے غزوہ تبوک کے سلسلے میں مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم انشاء اللہ طلوع آفتاب کے وقت چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے۔ تم میں سے جو بھی وہاں پہنچے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چشمہ پر پہنچے تو دو آدمی وہاں ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اس چشمہ سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت فرمایا کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا ”ہاں“! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت فرمائی۔ اور فرمایا خدا جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے چشمہ کو کھودا تاکہ کچھ پانی اکٹھا ہو جائے۔ پھر اس پانی سے ایسی چیز نکلی جیسے تیز آندھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اور دونوں دستائے مبارک دھوئے اور غسل شریف کا پانی اس چشمہ میں ڈال دیا جس سے چشمہ میں پانی بہت ہو گیا۔ اور لوگوں نے پانی پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ! اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس جگہ میں عمارتوں اور باغوں کو دیکھو گے چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ یہ خبر نہایت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور غیبی خبریں دینے میں ہے۔ اس قسم کے معجزات تو ان گنت اور بے حدود ہیں۔

تفسیر حدیبیہ میں آیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے کنوئیں پر تشریف لائے۔ اس کنوئیں

سے پیاس بکریوں کو بھی پانی نہیں پلایا جاسکتا تھا۔ صحابہ نے اس کنویں کا تمام پانی کھینچ لیا اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی ایک جانب تشریف فرما ہوئے۔ ڈول سے پانی نکالا گیا۔ اس سے وضو فرمایا اور اپنے دہن مبارک کا پانی اس میں ڈالا اور دعا فرمائی تو اسی وقت اس میں پانی جوش مارنے لگا۔ اور سطح آب بلند ہو گئی۔ پھر تمام صحابہ سیراب ہوئے اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا۔ اور کنویں میں تیر مارا تو پانی جوش مارنے لگا۔ یہاں تک کہ سب سیراب ہوئے۔

حدیث جابر میں بھی ایسا ہی گزر رہا ہے اور مقام حدیبیہ میں حضور کی انگشت ہائے مبارک کے درمیان چشمہ آب کے جاری ہونے کی روایت بھی آئی ہے۔ اور ان دونوں قصوں کے درمیان مغائرت ہے۔ علماء دونوں قصوں کو ایک وقت کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کا وقت وہ ہے جب کہ نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور سب سیراب ہوئے اور ڈول کا بقیہ پانی کنوئیں میں ڈال دیا گیا جس سے اس کا پانی زیادہ ہو گیا اس طرح دونوں روایتوں کی تطبیق کرتے ہیں۔

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سفر میں اطلاع بخشی اور فرمایا کہ تم رات بھر چلو گے اور کل صبح انشاء اللہ تعالیٰ تم پانی پر پہنچ جاؤ گے تو لوگ ادھر ادھر پانی کی جستجو و تلاش میں بھٹکتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا بھی خیال نہ رکھا۔ اور پانی کی تلاش میں آگے نکل گئے۔ جب رات کا پچھلا پیر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر محو خواب ہو گئے۔ اور صحابہ سے فرمایا نماز فجر کا خیال رکھنا یعنی بیدار رہنا اور نماز فجر کے وقت کا انتظار کرنا۔ تاکہ نماز فجر کا وقت فوت نہ ہو جائے مگر وہ سب کے سب سو گئے۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت جب کہ آفتاب آپ کی پشت مبارک پر دھوپ ڈال رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ یہ شیطان کی جگہ ہے تو سب سوار ہوئے یہاں تک کہ سورج خوب اونچا ہو گیا۔ اس کے بعد پڑاؤ کیا اور پانی کا چھاگل طلب فرمایا۔ یہ میرے پاس تھی۔ اس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے وضو فرمایا اور باقی ماندہ پانی کی چھاگل مجھے عنایت فرما کر فرمایا اس کو محفوظ رکھنا اس سے ایک عظیم معجزہ رونما ہو گا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لئے اذان دی۔ پھر فجر کی نماز ادا فرمائی اور سوار ہو کر چل دیئے۔ جس وقت آفتاب کی گرمی تیز ہو گئی اور ہر چیز تپنے لگی تو ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں فرمایا ”تم پیاس سے ہلاک نہ ہو گے“ پھر مجھ سے وہ چھاگل طلب فرمائی۔ اس کے دہانہ پر اپنا دہن مبارک رکھا۔ ہمیں معلوم نہیں آپ نے اس میں اپنا لعاب ڈالا یا پھونک ماری (واللہ اعلم) تو چھاگل سے پانی بننے لگا اور مجھے پلانے کا حکم دیا۔ لوگ اجڑ کر آ گئے۔ فرمایا اجڑ نہ کرو! طمینان رکھو سب کو پانی ملے گا۔ چنانچہ سب سیراب ہو گئے۔ اس وقت ہم تین سو آدمی تھے۔ اس کے بعد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہوی آدمی پانی کے پینے سے باقی رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میری طرف بڑھا کر فرمایا ”پیو“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب تک آپ نہ پیئیں گے میں نہ پیوں گا۔ فرمایا۔ ”اَشْرَبْتُ سَائِلِي الْقَوْمُ اَجْزُهُمْ شَرِبُوا“ پیو تو تم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ چنانچہ میں نے پیا اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ”جیش عسرت“ کے ضمن میں مروی ہے کہ لوگوں کو پیاس نے اس حال پر پہنچا دیا کہ لوگ اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کا وجہ نچوڑ کر پینے لگے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں دعا کی استدعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست ہائے مبارک کو واپس نہ کیا تھا کہ بارش ہونے لگی۔ اور جس جس کے پاس برتن تھے پانی سے بھر گئے۔ کمال یہ ہے کہ اس بارش نے لشکر کے

باہر تجاوز نہ کیا۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوطالب ایک سواری پر سوار سفر کر رہے تھے ابوطالب نے عرض کیا اے جھینجھے سخت پیاس لگی ہے۔ اور میرے پاس پانی بھی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور اپنا قدم مبارک زمین پر مارا۔ زمین سے پانی اٹھنے لگا۔ فرمایا اے چچا لو پانی پیو۔

بخاری و مسلم میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو آپ نے ان سے اپنے دو صحابیوں کو بلایا ان میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے فرمایا جاؤ پانی کو تلاش کرو۔ تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے اونٹ پر پانی کی دو مشکیں ملیں گی۔ یہ دونوں تلاش میں نکلے اور اس عورت کو پایا جو پانی کی دو مشکیں لئے ہوئے تھی۔ یہ دونوں اس عورت کو مع پانی کے بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ اور اس کے اونٹ سے مشکوں کو اتار اگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن طلب فرمائے۔ اور پانی ان میں لوٹ دیا پھر لوگوں سے فرمایا آؤ اور پانی پیو اور پلاؤ۔ ”وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا پانی لوٹا یا اور میں نے خیال کیا کہ یہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے کھجوریں، آٹا اور ستوج کر کے اس کی چادر میں باندھ کر اونٹ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا ”جاؤ۔ تم جانتی ہو ہم نے تمہارا پانی کچھ کم نہیں کیا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنی قدرت سے بانی عطا فرمایا۔“ جب وہ عورت اپنے قبیلہ میں پہنچی تو لوگوں سے اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دو شخص مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے وہ لوگ اپنا آقا کہتے تھے اس کے بعد اس نے تمام قصہ بیان کیا۔ اور کہا خدا کی قسم! یا تو وہ لوگوں میں سب سے بڑا جاو دو گرے یا وہ خدا کا سچا رسول ہے پھر اس نے کہا کیا تم میں سے کسی کو اسلام لانے کی تمنا ہے۔ (آخر حدیث تک جو کہ طویل ہے) ”کذا فی المصاب اللدنیہ“ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے اس عورت کا کہنا مانا اور اسلام لے آئے۔ (واللہ اعلم) اس ضمن میں احادیث بکثرت ہیں۔ احادیث استفتاء بھی اسی زمرہ سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر انشاء اللہ اپنے مقام میں آئے گا۔

معجزات و رطعام وغیرہ: جس طرح کم پانی کے زیادہ کرنے میں احادیث مروی ہیں اسی طرح کم کھانے کو زیادہ فرمانے میں بھی مروی ہیں۔ یہ دونوں معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور مالک نعت ہونے کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں جس طرح کہ روحانیت کے اعتبار سے آپ عالم جسمانیت میں قلوب و ارواح کی تربیت فرماتے اور انہیں کامل بناتے ہیں۔ نیز آپ ہی پرورش فرمائے والے اور جسوں کو کھانا پینا وغیرہ عطا فرمانے والے ہیں۔ بیت۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ابر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

حدیث جابر رضی اللہ عنہ: اس خصوصیت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے۔ جسے غزوہ خندق کے ضمن میں بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں تو میری بیوی نے ایک تھیلہ نکالا جس میں ایک صانع کے قریب جو تھے اور ایک فربہ بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا بیوی نے جو کا آٹا پیسا۔ گوشت بنا کر دہی بچی میں چڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور میری

بیوی نے جو کا آٹا پیسا ہے۔ حضور اپنے چند صحابیوں کو لے کر میرے غریب خانہ پر تشریف لے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤاز بلند فرمایا۔ جابر نے کھانا تیار کیا ہے آؤ ان کے یہاں چلیں۔ (اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت اعلان لفظ ”سور“ بضم سین و سکون واو بمعنی طعام استعمال فرمایا یہ لفظ فارسی کا ہے جو کہ بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے پیچھے تک دیجی کو چولے سے نہ اتارنا اور گوندھے ہوئے آٹے کو یونہی رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم آٹے اور دیگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ میں لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان میں ڈالا۔ اور برکت کی دعا فرمائی اور میری بیوی سے فرمایا روٹی پکاؤ اور کسی ایک عورت کو اپنے ساتھ ملاؤ اور دیگ سے گوشت نکالتے رہو مگر اس میں جھانک کر نہ دیکھنا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ان ہزار آدمیوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور دیگ میں بدستور گوشت جوش مارا تھا اور آٹا بھی باقی تھا۔

حدیث انس رضی اللہ عنہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی بخاری و مسلم میں مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ظہر رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سخت ثقاہت محسوس کی ہے۔ بھوک نے آپ کو بہت نڈھال کر دیا ہے تو کیا کھانے کی کچھ چیز ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو کی چند روٹیاں نکالیں اور کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دیدیں۔ میں انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس بہت سے آدمی جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہیں ابو ظہر نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا ”ہاں یا رسول اللہ!“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو چلو! اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمراہ لے کر چل دیئے۔ میں ان سے پہلے چل دیا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی اطلاع ابو ظہر رضی اللہ عنہ کو دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ اس پر ابو ظہر رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا ”اے ام سلیم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ان چند روٹیوں کے سوا ان کے کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان چند روٹیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔“ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا خدا اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ یعنی جو کچھ کہ واقعہ موجود ہے گو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حال کے علم کے باوجود جماعت صحابہ کے ساتھ تشریف لانا حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ یقیناً کوئی معجزہ ظاہر ہو گا۔ پھر ابو ظہر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم اور استقبال کے لئے چل دیئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ام سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا ”اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے وہی بھیجی ہوئی چند روٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا انہیں ریزہ ریزہ کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر طیدہ بناؤ اور کسی برتن میں رکھ کر لے آؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اس پر دم فرمایا اور دعائے برکت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا دس دس ٹولیاں بنا کر کھاؤ۔ یہاں تک کہ دس دس ٹولیاں آئیں اور خوب شکم سیر ہو کر چلی جاتیں۔ تقریباً ستر یا اسی (شک راوی کچھ ہے) مسلم کی ایک روایت میں بغیر شک راوی اسی آدمی آئے ہیں۔ سب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو ظہر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے باقی ماندہ طیدہ کھایا ایک روایت میں آٹھ آٹھ آدمیوں کی ٹولیاں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو گا۔ اس لئے کہ بخاری و مسلم میں اکثر روایتیں دس دس کی ہیں۔ (کذا فی المواہب واللہ اعلم)۔ اور ایک ایک ٹولی کر کے بلانے اور سب کو یکبارگی نہ بلانے کی حکمت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کو یکبارگی بلایا جاتا تو ان کی

نظر سے کھانے پر پڑتیں اور اسے کم جانتیں اور گمان رکھتیں کہ یہ کافی نہ ہو گا تو ان کی یہ سوء ظنی برکت کے اٹھ جانے کا موجب بنتی۔ یا یہ وجہ ہے کہ جگہ تنگ ہوگی۔ سب کے بیٹھنے کی گنجائش نہ ہوگی یا یہ کہ تھالی ایک ہوگی اور جماعت کی کثرت دشوار ہوگی۔ اور گڑبڑ و اڑو حام کا اندیشہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ جہوک میں (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا) جب لوگ بھوک سے بیتاب ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو حکم فرمائیے کہ جو کچھ بچا کھانا ہے جمع کر کے لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعائے برکت فرمائیں فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو لوگ بچا کھانا تو شل لانے لگے کوئی ایک مٹھی ستولا یا کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا ایک شخص تھا جو ایک صاع (تقریباً ساڑھے چار سیر) کھجوریں لایا۔ جب دسترخوان پر یہ تھوڑی سی چیزیں جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی پھر حکم فرمایا کہ اپنے اپنے توشہ دانوں میں بھر لو تو لشکر اسلام کا کوئی فرد ایسا نہ رہا جس کا توشہ دان نہ بھر گیا ہو سب نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی دسترخوان پر کھانا بچ گیا۔ اس غزوہ جہوک میں لشکری (ایک روایت کے مطابق) ستر ہزار تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کا مشاہدہ فرمایا تو اوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ ”يُشْهِدُنَا لِلَّهِ اَنَّ الشَّاهِدَ وَالْبَاقِيَ رَمَزُوا لِي فِي شَهَادَةِ رَمَزِي“ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ ”فرمایا جو کوئی اس شہادت کے ساتھ حق تعالیٰ سے ملے گا یقیناً اس کا مسکن جنت ہوگا۔

بندہ مسکین (یعنی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ) شبیہ اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ امت جو مشاہدہ معجزہ کے وقت شہادت دیتی ہے تو وہ نبی کے دعویٰ نبوت میں تصدیق و یقین حاصل ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام میں شہادت دینا کس عالم سے ہے یا تو یہ حضور و غیب کی حالت میں ہے چونکہ یہ دونوں حالتیں متفاوت و جدا گانہ ہیں اس میں یقین و ایمان کی زیادتی حاصل ہونے کی وجہ سے ہے یا یہ شہادت امت کو تنبیہ و تلقین کے لئے ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقت الحال)

حدیث انس رضی اللہ عنہ:۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ”حصص“ کا ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ بھیجا۔ حصص ایک خاص قسم کا کھانا ہے جسے کھجور، گھی اور ستود وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے انس اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ یہ طعام میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے اور سلام عرض کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مقدار میں بھیجنے کی معذرت کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے بارگاہ نبوی میں لائے آپ نے فرمایا رکھ دو۔ اور فرمایا فلاں فلاں لوگوں کی جماعت کلاؤ۔ اور نام بنام ارشاد فرمایا راستہ میں جو بھی ملے اسے بھی بلائے لاؤ۔ چنانچہ میں نے ہر اس جماعت کو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا تھا اور ہر اس شخص کو جو راستے میں ملا، بلاتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ جب میں واپس آیا تو میں نے کاشانہ القدس کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ صحابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنے حضرات ہوں گے؟ بتایا تقریباً تین ہزار ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس حصص کے برتن کے اوپر رکھ کر کچھ پڑھا اس کے بعد دس دس کی ٹولیوں کو اپنے پاس بلا کر انہیں کھانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہر شخص بم اللہ پڑھ کر اپنے آگے سے کھانا جائے اسی طرح گر وہ در گر وہ لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے یہاں تک کہ سب کے سب شکم سیر ہو کر فارغ ہو گئے اس کے بعد فرمایا اے انس برتن اٹھا لاؤ۔ میں نے برتن اٹھایا تو میں نے نہیں سکتا

کہ اس میں جیس رکھتے وقت پہلے زیادہ تھا یا اب اٹھاتے وقت زیادہ تھا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اتنا کھانا پکا یا جتنا ان دونوں حضرات کے لئے کافی ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا اشراف انصار میں سے تیس آدمیوں کو بلاؤ، تو وہ بلا کر لائے انہیں کھلایا گیا مگر کھانا پھر بھی باقی رہا پھر ساتھ آدمیوں کو بلا یا گیا انہیں بھی کھلایا گیا لیکن کھانا پھر بھی باقی رہا۔ پھر ستر انصار کو طلب فرمایا۔ انہوں نے بھی آکر کھایا اور کھانا باقی رہا۔ ان سب لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اسلام لا کر اور بیعت کر کے نہ نکلا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس کھانے کو ایک سو اسی آدمیوں نے کھایا تھا۔

حدیث سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ: حضرت سمروہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خدا کی قسم ہم نے یکے بعد دیگرے صبح سے شام تک لوگوں کو کھانا کھلایا۔ دس آدمی کھڑے ہوتے اور دس آدمی بیٹھتے اور کھاتے رہتے۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ برکت کہاں سے آتی تھی انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں سے آتی ہے۔ اسے داری، ابن ابی شیبہ، ترمذی، حاکم، بیہقی اور ابونعیم نے روایت کیا۔

حدیث عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سو تیس افراد تھے تقریباً ساڑھے چار سیر آٹا گودھا گیا اور ایک بکری کا سالن تیار کیا گیا۔ پھر بکری کا جگر گرہ اور دل بھونا گیا۔ خدا کی قسم ہم ایک سو تیس شخصوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹکڑا عنایت نہ فرمایا ہو۔ اس کے بعد اس بکری کے سالن کو دو بڑے برتنوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور دونوں برتنوں میں جو باقی بچا اسے اپنے برتنوں میں بھر کر اوٹ پر لا دیا۔

دیگر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اہل صفہ کو بلا کر لاؤں چنانچہ میں انہیں تلاش کر کے لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا رکھا ہوا تھا اسے ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایا جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو پیالہ دیسا ہی بھرا تھا جیسا کہ پہلے رکھا تھا۔ بجز اس کے کہ اس میں انگلیوں کے نشان تھے، حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت سخت بھوکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ”اصحاب صفہ“ کو بلائے کا حکم فرمایا اس وقت میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ دودھ تو بہت کم ہے کاش مجھے عنایت فرمادیجئے تو میں سیر ہو کر لی لیتا۔ لیکن اب شارع علیہ السلام کے فرمان اور آپ کے حکم کی بجائے بجا آوری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر آیا اور اصحاب صفہ کو بلا کر لے گیا۔ ان سب نے پیالہ بجز میرے اور حضور علیہ السلام کے کوئی باقی نہ رہا۔ پھر پیالہ مجھے عنایت فرمایا۔ سب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اور فرمایا ”ساقی القوم اخرهم“ قوم کا ساقی ان کے آخر میں پیتا ہے۔

حدیث علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ: حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالمطلب کی اولاد کو جمع فرمایا یہ چالیس افراد تھے اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سالم ایک ایک بکرا چٹ کر جاتے تھے اور اس کا شور باتک پی جاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے صرف ایک برتن کھانے کا تیار کرایا تو ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اور کھانا اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا۔ پھر ایک پیالہ پانی کا طلب فرمایا ان سب نے پیالہ اور سیر ہو گئے۔ لیکن پیالہ

میں پانی جوں کا توں رہا۔ اسے الشفاء نے بیان کیا ہے۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام مالک انصاریہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کبی گھی بھیجا کرتی تھیں اور وہ اس کبی کو ہمیشہ گھی سے بھرا ہوا پاتی تھیں۔ ایک روز ام مالک رضی اللہ عنہا کے فرزندوں نے سالن مالگا گھر میں سالن کی قسم سے کچھ نہ تھا تو وہ اس کبی کی طرف گئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھی بھیجا کرتی تھیں اور اس میں ہمیشہ گھی ملا کر تھا تو انہوں نے اس کبی سے تمام گھی نچوڑ لیا۔ (اس کے بعد اس میں گھی نہ ملا) پھر ام مالک رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت حال بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کبی کو نچوڑ لیا مگر تم اسے نہ نچوڑتیں تو تم اس میں سے ہمیشہ گھی نکالتی رہتیں۔“

افادہ :- بندہ مسکین (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خدمت بجالائے اور آپ کی محبت میں جو بھی کچھ خرچ کرے اللہ تعالیٰ اپنے دیئے ہوئے رزق میں برکت دیتا ہے۔

دیگر حدیث جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانا مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساتھ صاع جو عنایت فرما دیے بعد میں وہ شخص ہمیشہ اپنی بیوی، بچوں اور مہمانوں کے ساتھ اسے کھاتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے اسے ناپ لیا (تو وہ ختم ہو گیا) پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا فرمایا اگر تم اسے نہ ناپتے تو وہ ہمیشہ ہماری لئے باقی رہتا اور تم اسے کھاتے رہتے۔

افادہ :- اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کبی سے گھی نچوڑنے اور جو کے ناپنے سے جو برکت جاتی رہی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ نچوڑنا اور ناپنا، اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھنے کے خلاف اور متعصمن تدبیر و اخذ پر عمل و قوت ہے۔ چنانچہ اس کے فاعل کو ذوال نعت کے ساتھ سزا دی گئی۔ اسے امام نووی نے بیان فرمایا ہے اور اسی کی مانند وہ نکتہ ہے۔ جس میں دیگ اور آنے میں نظر نہ ڈالنے کی ممانعت ہے۔ جو نکثیر طعام کی حدیث میں گزر چکی ہے۔ (واللہ اعلم بالاسرار والاحکام)

اسی سلسلہ میں وہ حدیث بھی مشہور ہے جسے بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ انصاری کے قرضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں روایت کی ہے کہ قرض خواہوں نے اصل رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور کوئی عذر تسلیم نہ کیا۔ کیونکہ ان کے بھجوروں کے بارغ میں اتنی کھجوریں نہ تھیں جن سے ان کی اصل رقم ادا ہو سکتی۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے والد روز احد شہید ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے بہت قرضہ چھوڑا ہے۔ میری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاحظہ میں کھجوریں لائی جائیں لیکن وہ اتنی مقدار میں نہیں ہیں جس سے بار قرض اتارا جاسکے۔ حضور نے فرمایا ”جاؤ کھجوروں کی ڈھیریوں کو علیحدہ علیحدہ ایک گوشے میں اکٹھا کر لو۔“ چنانچہ جیسا فرمان تھا اس کے مطابق میں نے کیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا۔ جب قرض خواہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے کھجوروں کی ڈھیریوں کے چاروں طرف چکر لگا دیا اور سب سے بڑی ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا ”اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپ ناپ کر دینا شروع فرمایا یہاں تک کہ میرے والد مرحوم کا بار قرض اتر گیا اور میں خوش تھا کہ میرے والد کی امانت ادا کر دی جائے خواہ میری ہمنوں کے لئے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی فہمیں تھیں۔ جن کو ان کے والد ماجد نے چھوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے ڈھیر سے سب کا مطالبہ پورا فرما دیا۔ اور باقی تمام ڈھیریاں یوں ہی رہ گئیں۔ اور

میں نے جب اس بڑے ڈھیر پر نظر ڈالی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ بھی جوں کا توں تھی۔ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت تمام قرض خواہ بھی تعجب کرنے لگے۔

دیگر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ سخت بھوک میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے عرض کیا ”ہاں“ یا رسول اللہ! تو شہ دان میں کچھ کھجوریں ہیں فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک توشہ دان میں ڈالا اور ایک مٹھی کھجوریں نکال کر برکت کی دعا مانگی۔ پھر دس دس آدمیوں کو بلا یا یہاں تک کہ تمام لشکر سیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ”جو کچھ تم لائے تھے اسے لے جاؤ اور حفاظت سے رکھ لو جب تمہیں ضرورت ہو تو اس توشہ دان میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرتا۔ نہ کبھی اسے شمار کرتا نہ کبھی توشہ دان کو الٹ کر جھاڑتا۔“ تو میں جتنا لایا تھا اس سے زیادہ پایا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مدت حیات اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت تک کھانا اور کھلاتا رہا۔ پھر جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے اور میرے گھر کو لوٹا گیا تو وہ توشہ دان مجھ سے جاتا رہا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی دن اس سے کھجوریں نکال کر راہ خدا میں تقسیم کی ہیں یا اونٹ پر لاد کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ ایک وسن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور ایک صاع ساڑھے چار سیر کا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ توشہ دان میں کل کھجوریں دس دانوں سے زیادہ نہ تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ اکیس دانوں سے زیادہ نہ تھیں۔ (واللہ اعلم) روضۃ الاحباب میں اس باب کے ضمن میں ایک بیت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔

لَئِيسَ يَمْلِكُ لِي فِي الْيَوْمِ هَهُنَ
يَوْمَ الْجَزَابِ وَبِمِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ (واللہ اعلم)

مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اونٹوں پر کھجوریں بار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں کھجوروں سے چار سواؤنٹوں کو بار کر دیا اور وہ کھجوریں یوں ہی رہیں گویا ان میں سے ایک دانہ کم نہ معلوم ہوتا تھا۔

غرضیکہ کثیر طعام کے سلسلے میں بکثرت حدیثیں ہیں۔ ان میں بالآخر غزوہ تبوک کی حکایت ہے کہ بچے کچھ کمتر زاد راہ کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ ستر ہزار لشکر اس سے نہ صرف شکم سیر ہوئے بلکہ اپنے اپنے برتنوں میں محفوظ بھی کر لیا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سید کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کی برکتوں سے محروم نہ رکھے اور فہرہ وفاتہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی نعمتوں سے متبدل فرمادے۔ (آمین) اس وقت مجھے وہ حکایت یاد آگئی کہ مکہ مکرمہ زاد ہا اللہ تعظیما و محرمینا کے بازار میں ایک ککڑی فروش اپنی ککڑیوں پر پانی چھڑکتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔
يَا بَدِئَةَ النَّبِيِّ اِنَّكَ وَاَنْزِلَتْ شِعْرًا لَا تَذَرْتَنِي۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

حیوانات کا کلام کرنا اور اطاعت بجالانا

جس طرح انسان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے دین و شریعت کی اطاعت، فرمانبرداری اور امتثال امر واجب و فرض ہے اسی طرح جانوروں کو بھی حضور کا مطیع و فرماں بردار کیا ہے۔ کیونکہ سعادت مندی کا طرہ انسانوں میں اہل ایمان کو حاصل ہوا۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے بطریق اعجاز و خرق عادات، تمام حیوانات کو آپ کا مطیع و منقاد بنایا۔ اسی بنا پر ارباب تحقیق و اہل باطن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام حیوانات، نباتات، جمادات اور ساری مخلوق کی طرف ہے لیکن

چونکہ وہ دائرہ عقل اور امر و نہی کی تکلیف سے خارج ہیں اس لئے ان سے بجز طاعت و ایمان اور صدق و رسالت کی شہادت کے کچھ اور تصور نہیں اور وہ معصیت سے موسوم نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ آدمی ہوتے ہیں۔

کلام حیوانات: اب زہیوانات میں معجزات کا ظہور! تو ان میں سے ایک تو اونٹوں کا سجدہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں پیش کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر ایک اہل بیت انصار و انٹوں کو پالتے تھے ان میں سے ایک نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارا ایک اونٹ ہے جس پر ہم پانی لا کر لاتے ہیں اب وہ سرکشی و خنثی کرنے لگا ہے۔ اور وہ اپنی پشت پر بوجھ لا دینے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ ہمارے غلستان اور باغات سب پیا سے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اٹھے اور اونٹ کی جانب تشریف لے چلے۔ جب باغ میں پہنچے اور کھڑے ہوئے تو اونٹ اس کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انصار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ ہے وہ اونٹ جو کتوں کی مانند کاٹتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو بھی یہ گزند نہ پہنچائے۔ فرمایا میرا کوئی خوف نہ کرو۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے آئے تو اس نے اپنا سراٹھایا دیکھتے ہی سر کو آپ کے آگے سجدہ میں رکھ دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی پیشانی کے بال پکڑے اور اسے کام میں لگا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیہ حیوان لا یعقل یعنی بے سمجھ جانور ہے جب یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بشر کو نہ یہ چاہئے اور نہ یہ اسے سزاوار ہے کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر جائز ہوتا کہ ایک بشر دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے عظیم حقوق کی بنا پر انہیں سجدہ کریں اسے امام احمد و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ بجز نافرمان جنات و انسان کے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ اس اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ نے حاضر ہو کر اپنی گردن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور اپنی آواز میں فریاد کرنے لگا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اٹھایا اور اس کے مالک سے فرمایا اس اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن یہ اونٹ گھروالوں کے لئے ہے ان کے لئے اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے فرمایا یہ اونٹ کام کی زیادتی اور چارہ کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ تم اس کے ساتھ نرمی برتو اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ یہ حدیث بطریق متعددہ بالفاظ مختلفہ مروی ہے اور صحیح ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ التہنیت والثناء حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک بکری تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم زیادہ سزاوار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا ”کسی بشر کو نہ بھانسیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے،“ (آخر حدیث تک)

ایک مرتبہ ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آکر اپنی قوم کی شکایت کی کہ وہ نماز و عشا پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ حق تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے حضور نے اس قوم کو بلا یا اور انہیں نماز و عشا سے پہلے سو جانے کی ممانعت فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خواب

استراحت فرماتے تو وہ بکری خاموش پرسکون اور آرام و چین سے رہتی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ بکری، پریشان و بے قرار اور متوحش بن کر ادھر ادھر ماری ماری بھرتی۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کی قربانی فرماتے تو ہراونٹ ایک دوسرے کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کرتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے ذبح فرمائیں۔

مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ام مہدی بکری کے تنوں پر پھیرا جن کا دودھ خشک ہو گیا تھا وہ اسی وقت دودھ سے لبریز ہو گئے۔ آپ نے انہیں دودھ کر خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا۔ ام مہدی کی اس بکری کا مشہور قصہ انشاء اللہ باب ہجرت میں تفصیل سے آئے گا۔ اس قسم کی حدیثیں عکثیر طعام میں بھی ذکر کی گئی ہیں اور حیوانات کی اطاعت و فرماں برداری میں بھی مذکور ہیں۔

کلام گرگ۔ اسی ضمن میں بھیڑیے کا کلام کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت دینے کا واقعہ بھی ہے۔ بھیڑیے کے کلام کرنے کی حدیث کو جماعت صحابہ نے بطریق متعدد روایت کیا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکری پر چھونا اور بکری کو اپنے چنگل میں لے لیا لیکن چرواہے نے دوزخ بکری کو اس کے چنگل سے چھڑالیا۔ اس کے بعد گدھ ندوں کی عام عادت کے مطابق بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ”چرواہے تو خدا سے نہیں ڈرتا کہ تو میرے اس رزق کو چھینتا ہے جسے خدا نے میرے قبضہ میں دیا تھا“ چرواہے نے کہا کہ ”سبحان اللہ تعجب ہے کہ بھیڑیا آدمیوں کی مانند بات کرتا ہے؟“ اس پر بھیڑیے نے کہا کیا تجھے اس سے تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ منورہ میں لوگوں کو گزری ہوئی باتوں اور خبروں کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اور لوگ ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر تو چرواہا ان بکریوں کو ایک گوشے میں اکٹھا کر کے چھوڑ کر چل دیا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال سنایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلانے کیلئے اعلان عام کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا ہے انہیں بتاؤ۔ اسی طرح یہی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پسند صحیح مذکور ہے کہ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک شخص حرمین کے درمیان کھجوروں کے باغوں میں گزشتہ اور آئندہ کے حالات بتا رہا ہے۔ یہ چرواہا یہودی تھا۔ تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا۔ بعض اسناد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا کہ میرے مقابلے میں تیرا حال عجیب تر ہے کہ تو اپنی بکریوں کے ریوڑ پر کھڑا ہے اور ایسے برگزیدہ کو چھوڑے ہوئے ہے جن سے بلند تر اور عظیم المرتبت کوئی نبی حق تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا۔ بلاشبہ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ اور اہل جنت اور اس کے اصحاب شرف ہو چکے ہیں۔ اور وہ ان کے شہداء کے منتظر ہیں۔ مطلب یہ کہ جنت کے حور و غلمان اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا استقبال کریں گے اور وہ منتظر و مشتاق ہیں کہ کب وہ مقتول و شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد بھیڑیے نے چرواہے سے کہا تیرے اور ان کے درمیان، جزا تو دہ پہاڑ کے کچھ حائل نہیں۔ تو پہاڑ سے حضرت کی بارگاہ میں جا اور اپنے آپ کو خدا کے لشکروں میں شامل کر۔ چرواہے نے کہا پھر بکریاں کون چرانے لگا۔ بھیڑیے نے کہا میں ان کی نگہداشت کروں گا۔ تو وہ بارگاہ نبوی میں آیا اور اسلام لایا اور ان میں سے ایک بکری اس نے بھیڑیے کے لئے ذبح کر دی۔

اسی کے مشابہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب ہرن حدود حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیا لوٹ گیا لوگ اس پر تعجب کرنے لگے اس پر بھیڑیا نے کہا اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچتے ہیں؟ اس پر ابوسفیان نے صفوان سے کہا تم ہے لات و عزرائیل کی اگر تم اس کا ذکر نہ کر مکرہ میں کر دو تو مکہ کی عورتیں بغیر مردوں کے زندگی گزاریں اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے بھی اسی کی مانند لوگ حکایت کرتے ہیں۔

اسی قبیل سے حب یعنی سوسار (گوہ) کی حدیث ہے کہ اس نے کلام کیا اور حدیث مشہور ہے جسے یہی نے احادیث کبیرہ میں روایت کیا ہے اور قاضی عیاض نے کتاب الشفاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بنی سلیم کا ایک بدوی گوہ کا شکار کر کے لایا اسے اس نے اپنی آستین میں اس لئے چھپا رکھا تھا کہ وہ اسے اپنی قیام گاہ میں لے جا کر بھون کر کھائے گا۔ جب اس بدوی نے ایک جماعت کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا جماعت کے درمیان میں یہ کون شخص ہیں؟ صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے گوہ کو اپنی آستین سے نکالا اور کہنے لگا قسم لات و عزرائیل کی میں اس وقت تک ہر گز ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ آپ کی شہادت نہ دے یہ کہہ کر گوہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو آواز دی اے گوہ! گوہ نے سنجیدہ زبان میں جواب دیا ”بلبک و سعدیک“ حاضر ہوں، فرماں بردار ہوں۔ جسے ساری جماعت نے سنا۔ پھر فرمایا اے گوہ اقیامت میں کون آئے گا؟ گوہ نے جواب دیا ساری مخلوق آئے گی۔ پھر پوچھا تو کسی کی عبادت کرتی ہے۔ گوہ نے جواب دیا اس خدا کے پاک کسی جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں ہے اور جس کا دریاؤں پر غلبہ ہے۔ اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ رسول اللہ، رسول رب العالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ ”وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ”مَنْ هَذَا تَكَلَّمَ وَخَابَ مَنْ كَذَبَكَ“ یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ سن کر وہ بدوی اسلام لے آیا۔

کلام آہو۔ اسی باب سے حدیث غرالہ ہے جسے آئمہ حدیث متعدد طریقوں اور سندوں سے روایت کر کے ایک کو دوسرے سے قوی بناتے ہیں۔ قاضی عیاض نے الشفاء میں اور ابو نعیم نے دلائل میں ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گشت فرما رہے تھے کہ اچانک تین مرتبہ ”یا رسول اللہ“ کی آواز سماعت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے دیکھا کہ ہرنی بندھی ہوئی پڑی ہے اور ایک بدوی چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ آپ نے ہرنی سے دریافت فرمایا ”بتا کیا حاجت ہے؟“ ہرنی نے کہا مجھے اس بدوی نے شکار کر کے باندھ رکھا ہے۔ میرے دو بچے اس پہاڑ کی کھو میں ہیں اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آجاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی اور لوٹ آئے گی۔ ہرنی نے کہا اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو خدا مجھے وہ عذاب دے جو محصول لینے والوں پر عذاب کرتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باکر دیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ جب بدوی بیدار ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی خواہش ہے؟ فرمایا خواہش یہ ہے کہ تو اس ہرنی کو رہا کر دے تو اس بدوی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ خوش خوش جنگل میں دوڑی اور چوڑیاں بھرتی چلی گئی وہ کہتی جاتی تھی ”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ“

مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں جلوہ افروز تھے۔ لشکر کے تمام آدمی پیاسے تھے وہ پانی کی جگہ اترے اس

وقت ایک ہرئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی آپ نے اس کا دودھ دہا۔ اور تمام لشکر کو میراب فرمایا یہ لشکری تقریباً تین سو تھے۔ اور حضرت رافع سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے فرمایا اس ہرئی کی حمد داشت کرو انہوں نے اسے باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد کھا تو وہ بھاگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّ الْكَلْبَ لَيَأْكُلُ مِمَّا تَحْتُو الْكَلْبُ وَيُحْبُ بِهَا" جو اسے لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ کلام حمار۔ انہی میں سے ہمارے ایک گدھے کا کلام کرنا ہے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو ایک گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جد کی نسل سے ساٹھ ایسے گدھے پیدا فرمائے ہیں جس پر بجز نبی کے کسی نے سواری نہیں کی ہے اور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا شرف حاصل کروں۔ میرے جد کی نسل میں میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا ہے اور آپ کے سوا کوئی نبی بھی اب آنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضہ میں تھا۔ جب وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تو میں قصداً اچھل کود کر کے اسے روکتا اور اسے اپنے پروانہ ہونے دیتا۔ وہ یہودی غصے میں مجھے بھوکا رکھتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آئندہ تیرا نام "یعفور" ہو گا۔ یہ یعفور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کسی کو بلائے بھیجتے تو وہ اس کے دروازے پر جاتا اور اپنے سر سے دروازے کو کھینچ کر باہر آتا تو وہ اشارہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے اور وہ اسے لے کر آ جاتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو یعفور نے رنج و الم اور فراق و جدائی کے غم میں ابوالہسم بن السمان کے کنوئیں میں چھلانگ لگا کر خود کو مار ڈالا۔

تخیر شیر: اور اسی باب سے شیر کا مسخر ہونا اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا اس کی چالوسی کرنا ہے۔ جب کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ لشکر سے دور ہو کر راہ بھٹک گئے تھے۔ اور انہوں نے شیر سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں مجھے راہ بتاؤ تو شیر نے ان کو لشکر تک پہنچا دیا تھا۔

ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کبوتروں نے مکہ معظمہ میں سایہ کیا تھا پھر حضور نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح غار ثور میں ہجرت کے وقت مکزی کا جالابن نے اور ان پر کبوتروں کا انڈے دینے کا واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ غار ثور میں جن کبوتروں نے انڈے دیئے تھے اس کی نسل سے حرم کے کبوتر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے درخت کو حکم دیا کہ وہ بقدر آدمی بلند ہو کر غار کو چھالے اسے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے الشفایں بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ کلام حیوانات اور ان کی اطاعت و فرمان برداری میں حدیثیں بکثرت ہیں۔ ان میں سے جو مشہور تھیں اور ائمہ نے ان کا کتابوں میں ذکر کیا تھا ہم نے بھی انہیں کا ذکر کر دیا۔

اطاعت نباتات

وصل: جس طرح تمام حیوانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و منقاد تھے اسی طرح آپ کی فرمان برداری و اطاعت میں نباتات بھی ہیں۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں کا کلام کرنا۔ آپ پر سلام عرض کرنا، آپ کی رسالت کی گواہی دینا اور آپ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سے میری طرف

وحی بھیجی گئی اس وقت سے ہر فجر و جمعہ پر السلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتا ہے۔

مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بعض اطراف میں چلے راہ میں جو بھی درخت یا پہاڑ ملتا وہ کہتا ”السلام علیک یا رسول اللہ“ اسے تہنیتی نے روایت کیا ہے۔ یہ روایتیں وہ ہیں جو آپ کے ابتدائے عمر کی ہیں۔ جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر آیا یہ کسی اور زمانے کی ہیں۔ (واللہ اعلم)

حاکم نے مستدرک میں بائنا و جدید سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی سامنے آیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل و عیال کی طرف۔ فرمایا کیا تجھے بھلائی کی رغبت ہے۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ نیکی و سعادت اپنے لئے حاصل کرے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے۔ فرمایا گواہی دینا اس کی کہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ“ بدوی نے کہا کیا آپ اس پر کوئی شہادت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ فرمایا کوئی اس کا گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ درخت میرا گواہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلا یا جو دادی کے کنارے پر تھا۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے تین مرتبہ شہادت لی اور اس درخت نے گواہی دی۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پلٹ گیا۔ (آخر حدیث تک) داری بھی اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

غزوہ احد کی لڑائی میں بدنامہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو گزند پہنچا یا اور آپ کے دندان مبارک کو ضرر پہنچا اور جسم اطہر خون آلود ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر مزاج پر کسی۔ جبریل نے آپ کو غمگین پا کر عرض کیا۔ کیا پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کو ایک ایسی نشانی دکھاؤں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی خاطر ہو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اس درخت پر نظر ڈالی جو دادی کے پیچھے تھا۔ اور عرض کیا حضور اس درخت کو بلائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلا یا وہ چلتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اب اسے اپنی جگہ لوٹ جانے کا حکم دیں آپ نے حکم دیا تو وہ لوٹ گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُبی خُبی، مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے۔ اسے داری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تو حضور رضی اللہ عنہ نے بدوی سے فرمایا اس درخت سے کہو کہ رسول اللہ تجھے بلا تے ہیں اس درخت نے ادھر ادھر اور آگے پیچھے جنبش کی اور زمین سے اپنی پھلی ہوئی جڑوں کو نکالا پھر زمین کو چیرتا ہوا اور جڑوں کو گھسیٹتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ! پھر بدوی نے کہا اب اس درخت کو اپنی جگہ واپس ہونے کا حکم دیجئے تو وہ لوٹ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے برگ و رہائش زمین میں ہیست ہیست ہو گئے اور زمین ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد بدوی نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے دست مبارک اور قدم شریف کے بوسہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اونٹ پر سوار تاریک رات میں نحو خواب تشریف لئے جا رہے تھے کہ سواری کے آگے بیری کا درخت آگیا وہ فوراً دو کلوے ہو گیا اور حضور کو سلامتی کے ساتھ گزرنے کی راہ چھوڑ دی۔ اس بنا پر اس واقعہ سے مستفاد اس بیری کے درخت کا نام ”سدرۃ النبی“ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

مروی ہے کہ ایک بدوی نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا کہ میں کس طرح جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ کھجور کی ٹہنی کو بلاتا ہوں۔ وہ گواہی دے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر مری پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی سے فرمایا جا ”اپنی جگہ قائم ہو جا۔“ تو وہ ٹہنی اٹھ کر اپنی جگہ نصب ہو گئی۔ پھر وہ بدوی اسلام لے آیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اپنی جگہ صحیح بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درختوں کے آنے سلام عرض کرنے پھر اپنی جگہ واپس جانے کے سلسلے میں بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ قصیدہ بردہ میں ہے۔

جَعَلَتْ لِي غَوِيَّةً الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً
تَمَشُّ عَلَى سَاقِي بِالْأَقْدَامِ
كَأَنَّمَا سَطَرْتُ سَطْرًا لِمَا كُنْتُ تَبْتَ
كُذِّبَتْ عَنْهَا مِنْ بَيْعِ الْحِطْبِ وَاللُّقْمِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے طویل صحیح حدیث مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کٹے صحرائی پر اڑا دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے حاجت کے لئے تشریف لے چلے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پانی کا آفتابہ لئے چلنے لگا مگر کہیں بھی پردہ دار جگہ نہ تھی۔ اچانک واوی گئے کنارے پر درخت نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چل دیئے۔ پھر آپ نے ایک درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے میری متابعت کر تو وہ ٹہنیاں آپ کی ایسی پیروی کرنے لگیں جیسے وہ اونٹ جس کے ٹکیل پڑی ہو متابعت کرتا ہے۔ پھر وہ دوسرے درخت کی طرف کھینچ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ٹہنیوں نے باہم مل کر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ کر لیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اس درخت سے کہو کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ والے درخت سے مل جا تا کہ میں تم دونوں کے پیچھے بیٹھوں۔ میں گیا اور درخت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیا تو وہ دوسرے سے مل گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نکل کر باہر آ گیا۔ اور دور جا کر دیکھنے لگا اور دل میں باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جو دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لئے آ رہے ہیں۔ اور وہ دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں۔

اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے رسول خدا کی تقاضے حاجت کے لئے کوئی جگہ دیکھی ہے۔ میں نے عرض کیا اس واوی میں لوگوں سے خالی کوئی جگہ نہیں دیکھی آپ نے فرمایا کھجوروں کے درخت یا کوئی پتھر دیکھا ہے۔ عرض کیا ہاں قریب قریب کھجوروں کے درخت دیکھے ہیں۔ فرمایا جاؤ ان درختوں سے کہو کہ رسول خدا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ رسول خدا کی تقاضے حاجت کے لئے باہم مل جاؤ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اور پتھروں سے بھی یہی کہنا۔ میں گیا اور یہی کہا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ میں نے دیکھا وہ درخت ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور سنگریزے باہم پیوست ہو گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا جاؤ ان سے کہو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس قسم کے معجزات بکثرت منقول ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کون سی چیز ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ فرمایا یہ درخت میری رسالت کی گواہی دے گا۔ پھر فرمایا اے درخت قریب آ۔ وہ درخت قریب آ گیا۔ اور گواہی دی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعظم و اکابر صحابہ کرام کی ایک جماعت کثیرہ اس قصہ پر متفق ہے اور تابعین مزید ہیں۔ (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

اطاعت جمادات

جس طرح نباتات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطیع و فرماں بردار بنایا گیا ہے اسی طرح جمادات بھی حکم کے مطیع و منقاد ہیں۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے تھے۔ جیسا کہ گذر چکا ہے کوئی شجر و حجر نہیں ہے مگر یہ کہ مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ”السلام علیک یا رسول اللہ“ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے بھی اس باب میں حدیثیں گزر چکی ہیں۔ اور حضرت جابر سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح راہب والی وہ حدیث جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوطالب کے ہمراہ قبل بعثت اوانکل عمر شریف میں سفر کیلئے نکلے تھے تو کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو۔ انشاء اللہ یہ قصہ اپنی جگہ آئے گا۔

صحیح مسلم میں بروایت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ بلاشبہ میں اس پتھر کو پچا کاٹھن سے پہلے مکہ مکرمہ میں مجھے سلام کرتا تھا۔ میں اسے خوب جانتا ہوں۔ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حجر اسود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی پتھر اس کو پچے کا ہے جسے زقاق الحجر کہتے ہیں جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک دیوار میں لگا ہوا ہے۔ اور لوگ اسے چھو کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے وقت سلام پیش کرتا تھا۔

شیخ ابن حجر مکی ہاشمی فرماتے ہیں کہ اہل مکہ سے بتواتر منقول ہے۔ کہ وہ پتھر زقاق الحجر میں ہے اور یہی پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے وقت سلام کرتا تھا۔ اس کے مقابل دوسری دیواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیوں کا نشان ہے جو ایک پتھر میں بنا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے پتھر اور لوہا نرم کر دیا گیا ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے اس پہاڑ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے آپ کے قدم ہائے مبارک کے نشان ہیں۔ (واللہ اعلم)

صاحب مواہب لدنیہ ابو حفص میانجی سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں میں سے جس سے بھی ملا ہوں اس نے یہی بتایا کہ وہ پتھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا یہی کوچہ ”زقاق الحجر“ کا پتھر ہے۔

اسی باب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وقت گھر کے ہر در و دیوار اور ستونوں کا آمین کہنا بھی ہے۔ جب آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزندوں کے بارے میں دعا مانگی جسے یحییٰ نے دلائل میں اور ابن ماجہ نے محضر میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ کل تم اور تمہارے فرزند ان اس وقت تک گھر سے نہ نکلیں جب تک کہ میں نہ آؤں اسلئے کہ مجھے تم سے کام ہے تم میرا انتظار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کے وقت ان کے گھر تشریف فرما ہو کر فرمایا السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ دریافت فرمایا کیسے صبح کی انہوں نے عرض کیا الحمد للہ صبح بخیر ہوئی فرمایا تم سب مل کر بیٹھ جاؤ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی روئے مبارک ڈالی اور دعا کی۔ ”اے رب یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کے ہم شبیبہ ہیں۔ اور یہ سب میرے اہل بیت ہیں تو ان سب کو آتش دوزخ سے ایسا چھپا جیسا میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپالیا ہے۔“ اس پر گھر کے ہر در و دیوار نے آمین کہی اور ان سب نے بھی آمین آمین کہی۔

ایک مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں پیاسے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پہاڑ پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے بھیجا اور فرمایا اس پہاڑ سے کوہ کو پانی دے، وہ پہاڑ گویا ہوا

کہ ”تم رسول خدا سے کہنا کہ جس دن یہ آئے کریمہ کہی تِلْوَ الثَّلَاثِ لَنُفِيَنَّ وَنُقْذَهُ الثَّلَاثُ وَالْجَمْعُ“ (اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں) نازل ہوئی میں خوفِ خدا سے اتنا رو یا کہ میرے اجزا میں پانی ہی نہ رہا۔

اس باب میں ”حنین جذع“ ہے۔ صراح میں حنین کے معنی آرزو مندی، نالہ اور اس ادنیٰ کی آواز کے ہیں جس سے بچہ جدا کر دیا گیا ہو اور جذع بکمر جیم و سکون زال اس کے معنی درخت کے تنہ کے ہیں اور حنین جذع کی حدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کثیرہ نے نقل کیا ہے جو کہ مفید قطع و یقین ہے، مواہب لدنیہ میں شیخ تاج الدین سبکی سے منقول ہے کہ شرح مختصر ابن حاجب میں کہا گیا ہے میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ حدیث حنین جذع متواتر ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے علماء حدیث سے بطریق کثیرہ متعددہ خارج از حد حصرواحصاء روایت کیا ہے کہ یہ متواتر ہے ممکن ہے کسی اور کے لئے یہ غیر متواتر ہو۔ شیخ ابن حجر عسقلانی میں فرماتے ہیں کہ حنین جذع انشقاقِ قرنیٰ نقل کیا گیا ہے اس کی ہر ایک نقل مشہور شائع ہوئی ہے اور ہر اس شخص کیلئے جو طرق حدیث پر مطلع ہے مفید قطع ہے۔ یہ اس کے لئے نہیں جو فن حدیث سے لگاؤ نہ رکھتا ہو (واللہ اعلم)

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حنین جذع کا قصہ، امور ظاہر سے ہے جسے خلف نے سلف سے ان اکبر آیات اور ابہر معجزات پر محمول کیا ہے۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کچھ عطا فرمایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو حق تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین جذع کا معجزہ مرحمت فرمایا یہاں تک کہ اس کھجور کے تنہ کے آہ و نالہ کی آواز کو سب نے سنا۔ یہ احیاء موتی کے معجزے سے اعظم و اکبر ہے۔ بعد ازاں انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان علمائے حدیث کی گفتی بیان کی جنہوں نے اسے روایت کیا ہے اور ان کی اسانید و طرق اور روایات کا ذکر فرمایا ہے جو بہت طویل ہے۔

حنین جذع یعنی استغن حنانہ کا بیان :- مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کھجوروں کے تنوں پر مستقر تھی۔ منبر شریف کی تعمیر سے پہلے اس کے ایک تنہ سے ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب منبر شریف بنایا گیا تو اسے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس تنہ سے رونے کی آواز سنی گئی۔ جیسے وہ ادنیٰ رو رہی ہے، جس کا بچہ اس سے جدا کر دیا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے ساری مسجد لرزنے لگی اور اس کی بے قراری اور بے چینی کو دیکھ کر لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تنہ بھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور اسے چپٹا لیا وہ خاموش ہو گیا۔ اور فرمایا یہ تنہ اس وجہ سے زوتا ہے کہ وہ ذکر خدا سے دور ہو گیا۔ اگر میں اسے نہ چپٹا تا تو وہ قیامت تک رسول اللہ کے اظہار غم و حزن میں یوں ہی رو تا رہتا۔ پھر فرمایا کہ اسے منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بلا یا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپٹا لیا یہاں تک کہ وہ اس کے مقام میں پہنچا دیا گیا۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنہ سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے اس باغ میں بو دیا جائے جہاں تو پہلے تھا اور تیرے رگ و ریشے کو مکمل کر دیا جائے اور تیری شاخوں کو تروتازہ کر دیا جائے۔ اور تجھ سے پھل نمودار ہوں۔ اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں جمادیا جائے تاکہ محبوبانِ خدا تیرے پھل کھائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے مبارک کانوں کو اس کی جانب کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وہ کتاب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں قائم کر دیا جائے تاکہ محبوبانِ خدا کو اپنا پھل کھلاؤں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نہ میں پرانا ہوں گا اور نہ مجھے فنا ہوگی۔ ان باتوں کو ہراسِ آدمی بھی سنا جو کہ اس کے قریب تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی کرتا ہوں اور فرمایا تو نے دایرِ فناء پر دایرِ بقا کو پسند کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے اے خدا کے بندو! ایک لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں اتار دیتی ہے تو تم تو اس سے کہیں زیادہ مستحق ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹا کے مشتاق بنو۔ بیت

سُئِيَ وَكَيْفَ هُوَ كَمَا دَرَّ وَنَفْعَتِي هَسَتْ بِهْ زَادِي دَاوٍ كَمَا دَرَّ مَعْرِفَتِي نَسَتْ

اس حدیث کو الفاظ مختلفہ بھی روایت کیا گیا ہے لیکن میں نے جتنا کچھ ذکر کر دیا ہے وہ کافی ہے۔

پہاڑ کا کلام کرنا۔ اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ سے کلام فرمانا اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین جبلِ احد پر تشریف لے گئے۔ جبلِ احد مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے اور اس کی شان میں واقع ہے کہ:- ”اُمُّ حَبْلٍ يَخْتُمُ وَنَحْيَةٍ“ (احد ایسا پہاڑ ہے جو ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اسے محبوب رکھتے ہیں) جب یہ تینوں حضرات قدس پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کانپنے لگا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا اے احد اپنی جگہ قائم رہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ اسے امام احمد، بخاری، ترمذی اور ابو حاتم نے روایت کیا۔

ایک اور حدیث حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ”خبیر“ بروزن کبیر پر جو کہ منیٰ کا پہاڑ ہے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور میں تھا، وہ پہاڑ کانپنے لگا یہاں تک کہ اس کے سنگریزے گڑھوں میں لڑھکنے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا اے خبیر اپنی جگہ قائم رہ! تجھ پر نبی و صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ اسے امام احمد، بخاری، ترمذی اور ابو حاتم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”کوہِ حرا“ بکسر حاء مملکہ جو کہ مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے اس پر تشریف فرما تھے، نزول وحی سے قبل اسی پہاڑ پر مشغول عبادت رہتے تھے اور ہمیں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، اس پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر، عثمان و علی اور طلحہ و زبیر تھے۔ کوہِ حرا نے جنش کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرا آرام سے رہ، نہیں ہے تجھ پر مگر نبی یا صدیق یا شہید۔

حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے اور ایک روایت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کے سوا تمام عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا تو ”خبیر“ نامی پہاڑ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ پر سے اتر جائیے اس لئے کہ میں ڈرنا ہوں اگر دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا تو حق تعالیٰ مجھ پر عذاب فرمائے گا۔ اس پر کوہِ حرا نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھ پر تشریف لے آئیے۔ خبیر اور حرا دونوں مکہ مکرمہ میں آئے سانسے پہاڑ ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کانپنا اس قسم کا نہ تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس وقت واقع ہوا تھا جب وہ کلمہ میں تحریف و تبدل کر رہے تھے ان پر پہاڑ کارلنا، جھنجھوڑنا اظہارِ غضب کیلئے تھا۔ یہاں پہاڑوں کا کانپنا طرب و مسرت کے لئے تھا اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نبوت، صدیقیت اور شہادت کے ذریعہ وضاحت فرمائی۔ کیونکہ یہ موجب سرور اور استقرارِ جہاں ہیں۔

کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ اور اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کنکریوں کی تسبیح کرنا ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حششی میں کنکریوں کو لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح کرنے لگیں۔ اور ہم نے انہیں تسبیح کرتے سنا۔ پھر ان کنکریوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا وہ برابر تسبیح کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب یہ ہمارے ہاتھوں میں آئیں تو ان کی تسبیح بند ہو گئی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفا شریف میں اسی کی مانند حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ حضرت عمرو عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں بھی وہ اسی طرح تسبیح کر رہی تھیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے (جسے مواہب لدنیہ میں ذکر کیا گیا ہے) کہ ولید بن سوید بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک بوڑھا شخص حضرت ابو ذر کے مکان پر آیا جو کہ ربذہ میں تھا۔ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا۔ اور آپ کے پاس اس وقت کوئی شخص نہیں تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت طاری ہے تو میں نے سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا ”اے ابو ذر رضی اللہ عنہ! تمہیں کیا ضرورت یہاں لے کر آئی ہے؟“ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا ”بیٹھ جاؤ۔“ میں آپ کی ایک جانب بیٹھ گیا۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کچھ دریافت کیا اور نہ حضور نے مجھ سے کچھ دریافت کیا۔ کچھ دیر خاموشی کا عالم رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے بھی سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کس واسطے آئے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خدا اور رسول خدا لایا ہے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھ جانے کو فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بہ دیکھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ان سے بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے پھر حضرت عثمان آئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے سات یا نو دانے یا کچھ کم و بیش دست مبارک میں لئے تو وہ کنکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اتنی آواز سے تسبیح کرنے لگیں کہ ہم سب نے شہد کی کھپوں کی جھنجھٹ کی مانند اس تسبیح کو سنا۔ پھر ان کنکریوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور مجھے چھوڑ دیا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی تسبیح کر رہی تھیں۔ پھر ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو وہ ان کے ہاتھ میں تسبیح کرنے لگیں جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کر رہی تھیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی ویسے ہی تسبیح کر رہی تھیں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد ان کنکریوں کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس حدیث کو زرارہ نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے اوسط میں اور بیہقی نے زہری سے روایت کیا اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کنکریاں ہمارے ہاتھ میں دی گئیں تو ان میں سے کوئی بھی تسبیح نہ کر رہی تھی۔ اسی کی مانند مواہب لدنیہ میں ہے۔ اور روضۃ الاحباب میں تہجد ابو شکور سلمیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کمالی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی اس مجلس شریف میں تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کر رہی تھیں۔

تسبیح طعام: اسی باب سے طعام کا تسبیح کرنا ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی تسبیح کو سن رہے تھے۔ حضرت امام جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین سلام اللہ علیہما جمعین سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہوے تو جبریل علیہ

السلام ایک طباق انگور و انار کلائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے گئے تو وہ آپ کے دست مبارک میں بیچ کر نے لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر آ کر یہ ”وَاللَّائِي لَرَّوْا لِلَّهِ“ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی۔ پڑھی اس کے بعد فرمایا۔ جبار و قہار اپنی ذات اقدس کی شائیں فرماتا ہے:- ”اَنَا الْبَارُّ اَنَا الْكَبِيرُ الْكَفَالُ“ تو اس پر منبر شریف اتارتا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے نیچے نہ آریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بیت تھے جنہیں سیدہ سے پھر میں جمایا گیا تھا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس چھڑی سے انہیں پھوٹے اور فرماتے جاتے ”جَاءَ الْفَتْحُ وَزَيْتُ الْبَابِ“ اشارہ مکمل بھی نہ ہوا کہ بیت سر کے بل کر پڑتے اور وہ سب کے سب آپ کے دست مبارک کے قہر و سلطنت سے ذلیل و خوار ہوئے۔

سیر خوار بچوں کا بولنا اور شہادت دینا۔ اور اسی حکم میں شیر خوار بچوں کا بولنا اور ان سے اپنی رسالت کی شہادت لینا ہے حضرت معیقب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنتہ الوداع میں تھا۔ میں اپنے گھر گیا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز دیکھا اور ایک عجیب بات مشاہدہ میں آئی کہ ایک یرمائی شخص ایک نوزائیدہ بچے کو لایا جو اسی وقت پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا میں کون ہوں؟ اس بچے نے کہا ”اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- ”مَدَقْتُ بِاَرَكِ اللّٰهِ فَيَكُ“ تو نے سچ کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ بچہ نہ بولا۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ ہم نے اس بچے کا نام ”مبارک الیمامہ“ رکھا۔ فہد بن علیہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کو لایا گیا جو قطعاً بات نہ کر سکتا تھا۔ یعنی گونگا تھا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسے یہی بتانے روایت کیا ہے۔

بیماروں کو تندرست کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا

وصل:- حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لائی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا یہ بچہ دیوانہ ہے اور تکلفیں پہنچاتا ہے۔ جب صبح و شام ہوتی ہے تو یہ میرا وقت خراب کرتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا اس نے قہقہے اور اس کے پیٹ سے ایک کالے رنگ کا کیر نکلا جو چلن تھا اسے داری نے روایت کیا ہے۔ امام بو میری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے شعر۔

كَمْ أَبْدَأْتُ دُصِيْبًا بِاللَّيْسِ رَاخَتْهُ
فَاظْلَقَتْ أَزْوَاجًا مِنْ رِبْقَةِ اللّٰهِ

قبیلہ بنی خثعم کی ایک عورت اپنے بچے کو جو بالکل گونگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ اور اس میں کلی فرمائی اور پھر دونوں دست مبارک دھوئے پھر وہ پانی اس بچے کو پلادیا۔ وہ بچہ اسی وقت گویا اور سمجھدار بن گیا۔ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عقلمند ہو گیا۔

حضرت قتادہ بن نیمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر روز احد چوٹ لگی۔ یہاں تک کہ آنکھ کا ڈھیلانکل کر رخسار پر آ گیا۔ حضرت قتادہ

رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ زخمی اور مکروہ آنکھ کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آنکھ کو پکڑ کر اس کے حلقے میں رکھا اور فرمایا اے خدا اس آنکھ کو خوب درست فرما دے۔ ان کی یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت و بہتر اور جتنا تر ہو گئی۔ جب کبھی دوسری آنکھ میں درد ہوتا تو یہ آنکھ اس سے محفوظ رہتی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند سے منقول ہے کہ وہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس فرزند نے جواب دیا شمر بن

أَبُو النَّدَى سَأَلْتُ عَلَى الْحَدِيقِ عَيْنُهُ فَذَدَّتْ بِكَفِّ الْمُصْطَفَى أَيَّمَا ذَا
فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِأَوَّلِ أُمِّدْهَا فَيَا حَسَنَ عَيْنٍ وَيَا حَسَنَ مَا حَذَنَ

اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے انعام دیا اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔

طبرانی اور ابو نعیم حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چہرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے انوری کی تیروں کی بارش میں حفاظت کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے آپ کو حضور کے لئے ڈھال بنا رکھا تھا۔ بالآخر دشمن کا ایک حیرت جیسے ایسا لگا کہ میری آنکھ حلقہ سے باہر نکل پڑی۔ میں نے اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو میرے ہاتھ میں ملاحظہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے اے خدا جیسے اس نے اپنے چہرے سے حیرے نبی کے رونے مبارک کی حفاظت کی ہے اور اسے زخم پہنچا ہے اب اس آنکھ کو اس کی دوسری آنکھ سے بہتر بنا دے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک استقاء کے مریض نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مرض کی شفا یابی کیلئے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک دست مبارک میں لے کر اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس فرستادہ کو دے دیا۔ وہ متعجب و حیران ہوا۔ اس نے گمان کیا کہ شاید اس سے استہزا فرمایا گیا ہے مگر وہ اس خاک کو لے کر مریض کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ تو مرنے کے قریب ہے اس نے جلدی سے وہ خاک اسے چٹائی۔ پھر وہ شفا یاب ہو گیا۔

ایک اور شخص تھا جس کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اور اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر دم فرمایا جس سے اس کی دونوں آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں کہ وہ اسی سال کی عمر میں بھی سوئی کے ناکہ میں ڈور اڑال لیتا تھا۔ اس قسم کے بے شمار معجزات موجود ہیں۔

غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ”موجود نہیں ہیں۔ انہیں آشوب چشم ہے۔“ حضور نے کسی کو بھیج کر انہیں طلب فرمایا اور ان کا سر مبارک اپنی آغوش مطہر میں لے کر دونوں میں قفل یعنی لعاب دہن مبارک ڈالا اور دعا فرمائی چنانچہ وہ اسی وقت تندرست ہو گئے گویا کہ انہیں درد ہی نہ تھا پھر ان کی دونوں آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ روز خیبر ہی سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر تین بار دم فرمایا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں درد نہ ہوا اور زید بن حازم رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر اس وقت تلوار کا زخم آیا تھا جب کہ انہوں نے کعب بن اشرف کو مارا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قفل فرمایا یعنی تھکرا۔ جس سے اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تو چاندنی رات تھی۔ جب پاؤں زیر نہ

پر رکھا تو پھل گیا اور زمین پر گر پڑے جس سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی پنڈلی پر پھیرا۔ وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔ اس قسم کے واقعات و حکایات بہت کثرت کے ساتھ مشہور اور کتب حدیث میں مذکور و مسطور ہیں۔

احیائے موتی: اب رہا مردے زندہ کرنے کے معجزات تو یہی ہیں۔ دلائل میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری اس لڑکی کو جو مر چکی ہے زندہ نہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس کی قبر دکھا دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا میں نے ایک لڑکی کو وادی میں ڈال دیا ہے فرمایا مجھے وہ وادی دکھاؤ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وادی دکھا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو آواز دی۔ لڑکی نے جواب میں کہا لبیک و سعیدیک (حاضر ہوں فرماں بردار ہوں) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتی ہے اس نے کہا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ! میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ ایمان لائے ہیں اگر تو پسند کرے تو تجھے دنیا میں لوٹا دوں؟ اس نے کہا مجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے رب کو ان سے بہتر اور مہربان تر پایا ہے۔ اس حدیث کی روایت دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی اولاد پر (اگر وہ زمانہ فہم سے پہلے مر جائیں تو) عذاب نہیں ہے۔

اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے فرزندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بن کر تشریف لے گئے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکر اذن کیا تھا ان کے بڑے لڑکے نے یہ دیکھ کر کہ باپ نے بکرے کو کیسے ذبح کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو لٹا کر گلے پر چھری پھیر دی۔ جب ان کی ماں نے یہ صورت حال دیکھی تو دوڑ کر ان کی طرف آئے لگیں۔ بڑے لڑکے نے جب یہ دیکھا کہ ماں آ رہی ہے اس نے بالا خانہ سے چھلانگ لگا دی وہ بھی گر کر مر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹوں کو زندہ فرمایا اس کا تذکرہ شواہد النبوة میں مفصل مذکور ہے۔

اسی طرح احیاء ابوبین شریفین ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین کریمین کو زندہ فرمانا اور ان کا ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے لیکن محدثین ان حدیثوں کی صحت میں کلام کرتے ہیں اور بعض متاخرین انہیں ثابت کر کے درجہ اعتبار تک پہنچاتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان تھا اس نے وفات پائی اس کی اندھی بوڑھی ماں تھی تو لوگوں نے اس جوان پر کپڑا ڈال دیا۔ اور اس کی ماں سے لوگ افسوس کرنے لگے۔ اس نے پوچھا کیا میرا لڑکا مر گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں! وہ کہنے لگی خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف اس امید پر ہجرت کی تھی کہ تو میری مدد فرمائے گا۔ اور ہر شدت و سختی میں میری فریاد رسی کرے گا تو اے خدا مجھے اس مصیبت میں نہ ڈال۔ ابھی ہم وہاں سے بٹے بھی نہ تھے کہ ہم نے مردے کے چہرے سے چادر کو اٹھا کر دیکھا تو وہ زندہ تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اسے ابن عدی، ابن ابی الدنیا، بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہ اس عورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں استغاثہ کرنے کی برکت تھی۔

اسی طرح وہ روایت ہے جو ابی بکر بن خضامک نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہی ہے کہ ایک انصاری مرد کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ تجیرو و تنفیث سے فارغ ہو کر اٹھا کر لے جانے لگے تو اس نے کہا "محمد رسول اللہ"

اسی طرح مروی ہے کہ زید بن خادرجہ رضی اللہ عنہ انصاری غزیری اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بیعت رضوان میں بھی

شریک تھے انہوں نے خلافت عثمانی میں وفات پائی تھی۔ انہوں نے بعد از انتقال کلام کیا اور ان کا کلام محفوظ کر لیا گیا انہوں نے کہا:-

أَحْمَدُ أَحْمَدُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ، صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي لَفْظِهِ الْقَوِيُّ فِي أَمْرِهِ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ
صَدَقَ صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ الْخَطَّابُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ صَدَقَ صَدَقَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
عَلَى مِنْهَا جِهَهُ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ وَبَقِيَتْ سَنَتَانِ، أَتَتْ الْفِتْنُ ذَاكُلَ الشَّيْطَانِ الضَّعِيفِ
وَقَاصَتْ السَّاعَةَ - كَذَا فِي جَوَامِعِ الْأَصُولِ -

مواہب لدنیہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجر رضی اللہ عنہ سردارانِ انصار میں سے تھے وہ مدینہ منورہ کی راہوں میں چلتے ہوئے ظہر و عصر کے درمیان کسی جگہ منہ کے بل گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انصار عورتوں اور مردوں نے آکر رونا شروع کر دیا۔ اور وہ اسی حال پر رہے۔ یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی خاموش رہو۔ اس کے بعد جب غور سے دیکھا تو چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے ان کے چہرے اور سینے سے چادر اتار دی تو دیکھا وہ کہہ رہے تھے:-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، النَّبِيُّ الْأَمِيُّ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا يَكْبِي بَعْدَكَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَصَدَقَ
صَدَقَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ، أُنْسَلَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَرَحِمَتُهُ اللَّهُ، وَبَرَكَاتُهُ.

اسے ابو بکر ابن ابی الدنایہ نے کتاب ”من عاش بعد الموت“ میں روایت کیا ہے۔ انتہی۔

حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جماعت میں شریک تھا جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس کو دفن کیا تھا۔ اور وہ مکمل طور پر وفات پا چکے تھے۔ اس وقت جب کہ انہیں قبر میں اتار دیا گیا تھا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ”محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الشہید، عثمان بن عفان البر الرحیم“ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ مردہ تھے۔ اسی طرح الشفائیں مروی ہے۔

اگر کوئی شک کرے اور کہے کہ ممکن ہے کہ زندہ ہوں اور کوئی پردہ لاحق ہو گیا ہو اور نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر واقع نہیں ہوا جسے معجزہ کہہ دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرنا دکھاوا نہیں ہے جسے چھپایا جاسکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ مبارک اور آپ کی مدح و ثناء کرنے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ سب سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی عزت کے نتیجہ میں ہے۔ اگر کرامت بھی ہو تو یہ بھی حضور ہی کا معجزہ ہے۔

ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اسے سالم دم بخت کیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے پھر ساری جماعت نے کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کھاؤ لیکن اس کی ہڈیاں نہ توڑنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کان ہلانے لگی۔

اور بعض ایسے کامل ترین اولیاء ہیں جو حضرت حق جل شانہ کی قدرت کے مظہر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے شرف سے آپ کے پرتو ہیں ان سے خارق عادات ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ لوگوں نے ایک مرغ کھایا۔ ایک بزرگ نے اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا مرغ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلایا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔

جاننا چاہئے کہ خیر میں زہر آلود بکری کا کلام کرنے کو بعض علماء احیاء موتی کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جو حق تعالیٰ نے مردہ بکری میں پیدا فرمایا جس طرح کہ شجر و حجر میں حروف و آواز کو حق تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور انہیں بغیر تفسیر اشکال اور ان کی بدست صوری بدلے بغیر سنواتا ہے۔ شیخ ابوالحسن اور قاضی ابوبکر باقلانی کا مذہب یہی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حیات کی تخلیق کی مانند پہلے انہیں پیدا کرتا ہے پھر انہیں قوت گویائی دیتا ہے اور ان کا ظہور قبول یہی ہے۔ (والدہ اعلم)

اجابت دعا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے انواع و اقسام میں اجابت دعا بھی ہے کتاب الشفاء میں کہا گیا ہے کہ یہ باب بہت وسیع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کسی جماعت کے بارے میں خواہ نفع میں ہو یا ضرر میں بدائے متواتر المعنی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کیلئے دعا فرماتے تو اس کا اثر بیٹوں، پوتوں، اور پرپوتوں تک پایا جاتا۔ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرماتا ہے۔ انہوں نے دس سال خدمت کی۔ اور ظاہری و باطنی انواع انعام و اکرام سے مخصوص ہوئے ان کو ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم انس (رضی اللہ عنہ) حاضر ہے۔ اس کیلئے دنیا کی فراغت کی دعا فرمائیے یوں تو دینی دعائیں اس بارگاہ کے ہر خاص و عام کیلئے موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی اور کہا خداوند اس کے مال اور اس کے اولاد میں خوب برکت عطا فرما اور جو نعمتیں تو نے اسے دی ہیں اس میں بھی برکت زیادہ فرما۔ حضرت عمر مکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا مال بہت ہے اور میری اولاد سو بیٹوں سے زیادہ ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں کسی اور کو نہیں جانتا جسے زندگانی کی اتنی عیش و خوشی میسر ہو۔ جتنی کہ مجھے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کے سو جسموں کو دفن کر چکا ہوں اور اسقاطِ حمل اور اولاد کی اولاد کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے باغ کے سمجھور سال میں دو مرتبہ پھل دیتے تھے۔ اسی باب میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیلئے برکت کی دعا فرماتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھانے کا ارادہ کرتا تھا تو میں امید رکھتا تھا کہ اس کے نیچے سونا ہو گا۔ ان پر رزق کے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔ حالانکہ جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو مفلس تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا لیکن ان کے ترکہ میں سونے کو چھینوں سے کاٹا گیا تھا۔ ان کی چار بیٹیوں میں چوتھائی حق کے حساب سے ہر ایک کے حصے میں اسی ہزار اشرفیاں آئیں۔ ایک روایت میں ایک لاکھ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی مطلقہ بیوی سے کچھ اوپر اسی ہزار اشرفیوں پر صلح کی گئی۔ اور پچاس ہزار اشرفیوں کی وصیت کی گئی اور یہ سب ان بڑے بڑے خیرات و صدقات کے ساماں ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے چنانچہ وہ ایک ایک دن میں تیس غلام آزاد کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ تو انہوں نے اپنا پورا کاروان صدقہ کر دیا تھا اس کاروان میں سات سو اونٹ تھے جس میں ہر قسم کی جنس تھی۔ ان اونٹوں کو اس پر لدے ہوئے مال اور مع ساز و سامان کے صدقہ کر دیا تھا۔ اس کاروان کے صدقہ کرنے کا باعث یہ خبر تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک محل خریدتے دیکھا ہے اس کے شکرانہ میں انہوں نے پورے کاروان کو صدقہ کر دیا۔ (رضی اللہ عنہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے لئے ملکوں پر حکومت کرنے کی دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ انہیں امارت و حکومت ملی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا: ”يَا مُعَاوِيَةُ اِذَا نَكَحْتَ فَاصْبِحْ مَعَهُ يَرْجِبُ حَتَّى يَسْتَحْكُمَ دِي

جائے تو اپنی عادت و خصلت کو نرم رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی روز سے حکومت کی امید و خواہش ہو گئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لئے آپ نے دعا فرمائی جسے حق و جبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آپ نے جس کیلئے بھی اچھی دعا فرمائی وہ ضرور مستجاب ہوئی۔ اور دعا کو تیرے تشبیہ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز اسلام کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ابو جہل کے لئے دعا فرمائی تھی یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول کی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں برابر اسلام کو عزت و غلبہ حاصل ہوتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں لوگوں پر پیاس کی جیتابی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی استعاذہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بادل نمودار ہوا اور سب کو پانی میسر آگیا۔ استعاذہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بارش کا نزول اور اس کا کھلنا مشہور و معروف ہے۔

ناپذ جہدی کے لئے دعا فرمائی :- ”لَا يَكْفِيْضُ اللّٰهُ فَاك“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے دانتوں کو نہ توڑے تو ان کا کبھی ایک دانت بھی نہ اکھڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دانتوں کے معاملہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب تھے۔ جب کوئی دانت گرنا تو دوسرا اس کی جگہ نمودار ہو جاتا وہ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے۔ یہ ناپذ ان پرانے شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا ذکر آخر کتاب میں در ذکر شعراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے دعا فرمائی :- ”اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّوْبَةَ“ خداوند! انہیں دین میں سمجھ دے اور توبہ میں ان کی مدد فرما۔ تو وہ جبرامت اور ترجمان قرآن کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔

اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے لئے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی تھی تو وہ جو بھی خریدتے اس میں انہیں خوب نفع ہوتا۔ اور مقداد رضی اللہ عنہ کیلئے برکت مال کی دعا فرمائی تو ان کے پاس بکثرت مال رہتا اور اسی طرح عروہ بن ابی الجعد کیلئے دعا فرمائی تھی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے ایک گوشے میں کھڑا ہوتا تھا اور ایک دن میں چالیس چالیس ہزار نفع کماتا تھا۔ بخاری میں ان کی حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مٹی خریدتا تو مجھے اس میں بھی نفع حاصل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھاگ گئی تھی آپ نے اسے بلایا اور آواز دی لیکن میں نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ نے مجھے یہ وعادی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کیلئے اسلام کی دعا فرمائی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ باوجودیکہ وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بدگوئیاں کرتی تھی۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کیلئے دعا فرمائی کہ وہ گرمی و سردی سے محفوظ رہیں تو ان کی یہ حالت تھی کہ گرمی میں سردی کے اور سردی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تو انہیں گرمی و سردی کچھ نقصان نہ پہنچاتی۔

اور سیدہ سناء عالم فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے لئے دعا فرمائی کہ وہ کبھی بھوکی نہ ہوں۔ تو وہ اس کے بعد کبھی بھوکی نہ ہوئیں۔ اور طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کیلئے کوئی نشانی و کرامت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی اور کہا خداوند! انہیں نور عطا فرما تو ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکنے لگا اس پر انہوں نے عرض کیا میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اسے مثلہ یعنی برص خیال کرنے لگیں گے تو اسے بدل دیا گیا۔ اور وہ نور ان کے کوزے کے دست میں آگیا اور رات کی تاریکی میں ان کا کوزہ روشنی رہتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام ذوالنور یعنی روشنی والے مشہور ہو گیا۔ اور قبیلہ مضر کے لئے دعا کی تو

وہ قحط میں مبتلا ہو گئے پھر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مہربانی کی خواہش کی تو دعا کی اور قحط دور ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کیلئے دعا کی تھی (اس نے حضور کا مکتوب گرامی پھاڑ دیا تھا) کہ اس کا ملک نکلے نکلے ہو تو اس کا کوئی ملک باقی نہ رہا۔ اور دنیا کے نقشے پر فارس کی ریاست ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کیلئے دعا کی جس نے آپ کی نماز قطع کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناگوں کو توڑ دے تو وہ بیٹھارہ گیا۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا فرمایا داہنے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا میں داہنے سے نہیں کھا سکتا حالانکہ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا فرمایا کبھی تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا تو وہ اپنے داہنے ہاتھ کو کبھی نہ اٹھا سکا۔

اور عتبہ بن ابولسب کے لئے فرمایا خداوند اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے، تو اسے شیر نے پھاڑ ڈالا۔ اور قریش کے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن مبارک پر اوجھ رکھ دی تھی آپ نے بددعا کی تھی۔ مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں یہ سب کے سب مارے گئے اور حکم بن العاص نے ازراہ غرور و تکبر دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چڑایا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں فرمایا تو ایسا ہو گا تو وہ ایسا ہی ہو گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور محکم بن عتبانہ کیلئے بددعا فرمائی کہ اسے زمین قبول نہ کرے تو جب وہ قبر میں دایا گیا تو زمین نے اسے نکال باہر کیا۔ متعدد بار ایسا ہی ہوا بالآخر اس کی لاش کو دو گڑھوں کے درمیان رکھ کر دیواریں کھینچ دیں لیکن وہاں سے بھی اسے نکال پھینکا گیا۔

ابن عامر راہب پر بددعا کی کہ وہ یکہ و تماذیل و خوار مرے تو وہ ایسا ہی مرا (خدا اور اس کے رسول کے غضب و غصہ سے پناہ مانگنی چاہئے)

صاحب شفا قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ یہ باب حصہ و احاطہ کرنے سے باہر ہے۔

کرامات و برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوا یا شرف قرب بخشا انہیں کرامات و برکات حاصل ہونے کے سلسلے میں صحیح حدیث میں مروی ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک اطلسی جبہ نکالا اور فرمایا کہ اس جبہ شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہے۔ اور ہم بیماروں کے لئے اس کا دامن مبارک و دھوکہ چلاتے ہیں تو انہیں فی الفور شفا حاصل ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا اس میں پانی ڈال کر بیماروں کو پلاتے تو انہیں شفا حاصل ہو جاتی۔

اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے وہ اسے پہن کر جس جنگ میں بھی شریک ہوتے تو انہیں فتح و نصرت حاصل ہوتی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو بعد میں مدینہ طیبہ میں اس سے زیادہ شیریں پانی کسی کنویں کا نہ تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مزمع شریف کا ایک ڈول پانی نکال کر لایا آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو گیا۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن و امام حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک دی انہوں نے اسے چوسا تو وہ خاموش ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے پیاس سے وہ دونوں رورہے تھے۔

اور آپ جن شیر خوار بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن شریف ڈالنے تو یہ انہیں رات تک کافی ہوتا۔ اور وہ بھوک سے نہ بھٹکتے۔

اس کا ذکر حلیہ شریف میں گزر چکا ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان کے پاس کبھی کی ایک کچی تھی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی بھیجا کرتی تھیں تو جب تک انہوں نے اسے چھوڑا نہیں اس میں سے کبھی برابر نکالتی رہیں۔ اور وہ کم نہ ہوتا تھا۔

اور اسی دستِ مبارک اور اس کے چھوٹنے کی برکتوں سے یہ ہے کہ ایک یہودی کیلئے آپ نے کھجور کا درخت بو دیا وہ اسی سال پھل لے آیا۔

اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے قصہ میں ہے کہ یہودی مالک نے چالیس اوقیہ سونا اور تین سو کھجوروں کے درخت اگانے اور اس کے پھل لانے پر انہیں مکاتب کیا ان تین سو درختوں میں سے ایک کے سوا سب نے پھل دیئے۔ اور وہ درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے بو یا تھا۔ ابن عبدالبر بیان کرتے ہیں کہ عائشہؓ اسی ایک درخت کو شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بو یا تھا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بو یا تھا۔ ممکن ہے کہ دونوں نے مل کر اسے بو یا ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھیر کر دوبارہ بو یا تو وہ اسی سال پھل لے آیا اور مرغی کے انڈے کے برابر سونالے کر زبان مبارک سے مس فرما کر اس یہودی کو چالیس اوقیہ دے دیا۔ اس کے بعد اس سونے کی ڈٹی سے چالیس اوقیہ کے برابر سونا باقی رہ گیا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مکاتبت سے آزاد ہوئے۔

اور حش بن عقیل رضی اللہ عنہ (ایک صحابی) فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ستو کا شربت پلایا۔ اس میں سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تھا اور آخر کار مجھے عنایت فرمایا تھا اور میں نے پیا۔ اس کے بعد ہمیشہ جب کبھی بھوک لگتی اپنے میں سیرابی پاتا رہا اور جب گرمی معلوم ہوتی اور پیاس کی شدت ہوتی تو خشکی و ٹھنڈک محسوس کرتا۔

آپ کی انہیں برکات سے بکریوں کے دودھ کے واقعات ہیں مثلاً ام مہد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بکریوں کا قصہ اور دائی حلیہ سعدیہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں ان کی بکری اور ان کے اونٹ کا قصہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بکری کا قصہ جسے ابھی تک نہ چھو اتک نہ تھا۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بکری کا قصہ وغیرہ۔

آپ کی انہیں برکات میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ایک مشکیزہ کا منہ باندھ کر سفر کے لئے توشہ دیا اور دعا فرمائی۔ جب نماز کا وقت آیا تو وہ اترے اور اس مشکیزہ کو کھولا تو دیکھا اس میں نہایت شیریں دودھ ہے اور اس کا جھاگ دہانے پر موجود ہے۔ اور عمر بن سعد کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا کی تو ان کی اسی سال کی عمر ہوئی مگر هنوز جوان تھے۔ اور بحالت جوانی ہی جہان سے گذرے۔ صاحب شفا فرماتے ہیں کہ اس قسم کے بے شمار قصص و حکایت روایت کی گئی ہیں۔

اور قیس بن زید جذامی کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی چنانچہ سو سال کی عمر میں جب کہ ان کا تمام سر سفید تھا مگر وہ حصہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا تھا سیاہ تھا اور عابد بن عمرو و حنین مجروح ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو پاک و صاف فرما کر دعا فرمائی۔ تو ان کا چہرہ ہمیشہ چمکا رہا تھا۔ اور ”غر“ ان کا نام پڑ گیا۔ اور ایک اور شخص کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا تھا تو اس کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہتا تھا۔

اور عبدالرحمن بن زید بن خطاب کے سر پر دست مبارک پھیرا۔ وہ کوئٹہ تھے حالانکہ ان کے والد طویل القامت تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے برکت کی دعا مانگی تو لوگوں میں ان کا سر طویل، حسین، جمیل اور خوبصورت ہو گیا۔

سیدہ زینب بنت ام سلمہ کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے دیئے تو ان کا چہرہ ایسا حسین و جمیل ہو گیا کہ کوئی اور

غورت ایسے حسن و جمال کی دیکھی نہ گئی کہتے ہیں کہ یہ پانی کے چھینٹے مارنا از روئے مزاح و ہزل تھا۔ تعالیٰ آپ کے مزاح و ہزل کا یہ حال ہے تو عزم و کوشش اور قصد و ارادہ کی کیا تاثیر ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور حضرت حنظلہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور برکت کی دعا فرمائی تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ جن کے چہرے متورم ہوتے آتے یا ان بکریوں کو لایا جاتا جن کے تھن متورم ہو جاتے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس مقام سے مس کراتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا تھا۔ اور اسی وقت ان کا درم جاتا رہتا۔ ایک اور بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا۔ اس کے سر میں گج تھا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اس کے بال برابر ہو گئے اور دوسرے بچے جو بیمار و دیوانہ لائے جاتے اور کوئی بچہ بھی کہ جسے دیوانگی اور آسیب ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر دست مبارک مارتے تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا۔

اور عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ ایک شخص تھا جس کی بیویاں تھیں اور وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبوئیں ملا کرتی تھیں لیکن عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو ان سب پر غالب رہتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضہ نسلہ کی وجہ سے اس کے شکم اور پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔

اور آپ کے دست مبارک کے عظیم ترین معجزات میں ”روز حنین“ ایک مٹی خاک لے کر کفار کے چروں پر پھینکا اور ان شریروں کی آنکھوں میں ڈالنا ہے اور کفار کے غلبہ پانے کے بعد اس معجزے کی وجہ سے ان کو ہزیمت اٹھانا اور بھاگ کھڑا ہونا پڑا۔ اور اس سے اسلام کو کامیابی کی راہ نصیب ہوئی۔

اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کرنے کے بعد آپ کی برکت سے اس میں تیزی و سبک رفتاری پیدا ہو گئی یا جو دیکھ آپ کی سواری سے پہلے وہ گھوڑا انتہائی تنگ کام اور سست رفتار تھا۔ پھر وہ ایسا ہوا کہ چلنے اور مقابلہ کرنے میں کوئی گھوڑا اس کی مماثل نہ تھا۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ میں تیزی اور سبکی کا بعد سستی و ماندگی کے پیدا ہونا بایں وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سبز نشی کھلائی تھی۔ پھر اس کی یہ حالت ہوئی کہ لگام سے اس رو کا نہ جاسکتا تھا۔

اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سست رفتار دراز گوش (گدھے) پر سوار ہونا پھر واپسی کے وقت تری گھوڑے کی مانند اس میں تندی و تیزی کا پیدا ہونا ہے اور کوئی جانور اس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

اور حضرت جریر بن عبد اللہ بن جلی رضی اللہ عنہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ نہیں سکتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر دست مبارک مارا تو وہ عرب میں سب سے بڑھ کر گھوڑا سوار اور جم کر بیٹھنے والے بن گئے۔

انہیں برکتوں میں سے یہ ہے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کو بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ جانے کے بعد درخت کی نشی دے دی گئی اور وہ نشی شمشیر بر ال بن گئی۔ پھر اس سے عکاشہ ہمیشہ ہر موافقت و مشاہدہ میں قتال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مرتدین سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس تلوار کا نام ”حون“ یعنی مدد رکھا تھا۔ اسی طرح جب روز احد عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو کھجور کی نشی دی گئی تو وہ اس سے ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔

اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو اندھیری رات میں کھجور کی نشی دینا اور اس کا راستہ میں روشن ہو جانا اور انہیں یہ خبر دینا کہ جب تم گھر پہنچو گے تو اس میں سیاہی دیکھو گے تو اس سے سیاہی کو جھاڑ دینا کیونکہ وہ شیطان ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے تو اس سیاہی کو جھاڑ

کر پھینک دیا۔

اور یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کو بھول جانے کی شکایت کرتا اور انہیں چادر پھیلائے کا حکم فرماتا پھر اپنا دست مبارک اس چادر پر رکھتا اور ملا کر اٹھائے اور سینے سے لگانے کا حکم فرماتا اور انہیں دست مبارک کی برکت سے حفظِ علوم کا حاصل ہونا مشہور ہے۔

اطلاع بر علوم غیبیہ

وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ترین معجزات میں آپ کا غیب پر مطلق ہونا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان علوم غیبیہ کی خبر دینا ہے۔ اصلاً اور بالذات علم غیب، اللہ تعالیٰ عزاسمہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ وہی علام الغیوب ہے اور وہ علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے بعض متبعین سے ظاہر ہوا ہے خواہ وحی کے ذریعہ ہو یا الہام سے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا :- ”وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ۔“ خدا کی قسم میں اپنے آپ سے کچھ نہیں جانتا مگر وہ سب کچھ جس کا میرے رب نے مجھے علم مرحمت فرمایا۔

علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ شفا میں فرماتے ہیں کہ اقتضائے مافی الباب یہ ہے کہ ذاتی طور پر آپ کو یہ علم حاصل نہ تھا۔ اور قطعی و یقینی طور پر بیطلائے الہی آپ کو علم تھا اور یہ علم بحدوث پر پہنچ چکا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغیبات کی خبریں دینا دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ قرآن کریم مطلق و شاید ہے مطلب یہ کہ قرآن کریم گذشتہ و آئندہ کی خبریں دیتا ہے اور گذشتہ و موجودہ امتوں کے احوال اور زمانہ حال کی باتیں بتاتا ہے اور مخلوق کے مبدعو و معاد کے احوال کی اطلاع بخشتا ہے۔

اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ان کا تذکرہ حدیثوں میں آچکا ہے۔

اب رہا یہ کہ جو کچھ قرآن کریم میں ارشاد ہے تو ان میں سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معارفہ قرآن کے وقت اس کی خبر دینا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی مانند ایک سورۃ بھی نہیں لاسکتا۔ جیسا کہ فرمایا :- ”وَ اِن کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِیْ فَاتَّبِعُوْهُ حَتّٰی تُخْرِجُوْهُ“ یعنی جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس کی مانند ایک سورۃ ہی لے آؤ۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا :- ”وَلَوْ کُنْتُمْ لَکٰفِرًاۢتٍۭ بِرَبِّکُمْ“ تم ہرگز نہ کر سکو گے اور اس کی مانند نہ لاسکیں گے۔ چنانچہ ان کافروں پر اس خبر کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ جیسا کہ اس کا بیان ”اعجاز قرآن“ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ اور انہیں قرآنی غیبی خبروں میں سے ایک یہ ہے جسے قصہ بدر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ :-

وَ اِذْ یُعِیْذُکُمُ اللّٰهُ اِحْدٰی الطّٰفَتَیْنِ اَنْہَا لَکُمُ وَّلَآؤُ ذُوْنِ اَنْ غَیْذَ ذٰلِکَ الشُّوْکَرُ تَکُوْنُوْا لَکُمْ۔

اور جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا ٹھکانہ ہو۔

قریش کے دو گروہ یعنی قافلے تھے ان میں سے ایک میں غنیمت و مال زیادہ تھا اور کاٹا یعنی خطرات کم تھے۔ اور دوسرا قافلہ اس کے برعکس تھا اور مسلمان اس قافلہ سے بھڑنا چاہتے تھے جس میں غنیمت زیادہ تھی اور خطرات بھی کم تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلہل میں تھا اس کی خبر دی اور فتح و کامرانی اور اپنی نصرت و مدد کا ان سے وعدہ فرمایا۔ یہ سب باتیں دشمن سے مدد بھیڑ ہونے سے پہلے کی ہیں۔ تو یہ سب غیوبات کی قسم سے ہیں۔ مکمل واقعہ، قصہ بدر کے ضمن میں آئے گا۔

اور انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ:- ”سَيَسْأَلُكُمْ فِي الْبَيْتِ النَّبِيُّ وَلِلَّهِ الْحُكْمُ“ عنقریب کفار کی جماعت پر آگندہ ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ یہ آیت کریمہ بھی کفار قریش کے اظہار حال میں ہے۔ اور اس کا ظہور روز بدر میں ہوا۔ باوجودیکہ ان کی عددی طاقت ہزار سے زیادہ اور ہر قسم کے ساز و سامان سے مسلح تھی اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ سے متجاوز نہ تھی ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس دوسرا حضرت مقداد کے پاس۔ اس کے باوجود حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور ان کے بڑے بڑے کافر سرداروں کے قتل پر قدرت دی اور ان کے ساز و سامان کو غنیمت بنایا۔

اور انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”سَيُلَاقِيَنَّ فِي الْكُوفَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَرَّهُوا“ بہت جلد ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ یہ روزِ احد کفارِ مکہ کی حالت کے اظہار میں ہے باوجودیکہ اس روز انہیں ایک گوند غلبہ ہو چلا تھا مگر حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب و شوکت ڈالا کہ وہ مکہ کی جانب لوٹ پڑے۔ اور لوٹتے ہوئے ابو سفیان جو کہ اس وقت مشرکین مکہ کا سردار تھا باؤا زبیلہؓ کے لگا کر اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم چاہو تو آئندہ سال مقام بدر میں پھر نبرد آزمائی ہوگی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا نے چاہا تو۔ کفار و مشرکین مکہ لوٹ جانے کے بعد راستے میں پشیمان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کا استیصال و خاتمہ کر دیں مگر حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ پلٹ نہ سکے اور مکہ چلے گئے۔

اور انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ:- ”وَهُمْ تَرَوْهُ بِغَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَيْعِ رَسَيْنِ (الی قولہ) لَا يُغْلِبُ اللَّهُ وَغَدُ“ یہ لوگ اپنا غلبہ پانے کے بعد بہت جلد چند سالوں میں مغلوب ہوں گے۔ (یہاں تک کہ) اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کا شانِ نزول، قیصر کسریٰ کی جنگ ہے۔ جب کسریٰ نے قیصر پر غلبہ پالیا تو مشرکین مکہ کسریٰ کی محبت میں بڑے خوش ہوئے کیونکہ کسریٰ آتش پرست جو جی صفا اور کتاب نہ رکھتا تھا۔ اور قیصر نصرانی اور اہل کتاب میں سے تھا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی یعنی جوسی، تمہارے بھائی یعنی اہل کتاب پر غالب آگئے اسی طرح ہم بھی تم مسلمانوں پر غالب آجائیں گے۔ مگر سات سال بعد جس سال حذیبہ کا غزوہ ہوا کسریٰ پر قیصر غالب آگیا اور فارسیوں اور جوسیوں کو نکال باہر کیا۔ اور انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ

وَلَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَآلِهِ إِذْ هُمْ يُقَاتِلُونَ
اور وہ یہودی کبھی اہل موت آرزو نہ کریں گے ان کرتوتوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے نہ دل سے اور نہ زبان سے۔ باوجودیکہ اس پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ لہذا یہ سب کی سب ایسی غبی خبریں ہیں کہ جیسا فرمایا گیا وہ سب ہی ہو کر رہا۔ اس لئے کہ اگر انہوں نے موت کی تمننا کی ہوتی تو منقول ہوتا۔ اور اس کی شہرت بھی ہوتی۔ اور ایک مرفوع حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ اور روئے زمین پر ایک یہودی باقی نہ رہتا۔ اگر آئندہ بھی وہ ایسی تمننا کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی پاداش میں اسی وقت مر جائیں گے۔ گویا کہ وہ اس کے معترف ہیں کہ اگر تمنا کریں گے تو مر جائیں گے۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا:- ”مَنْ يَرْبُطْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا لَمْ يَرْبُطْ لَهُمُ الْآخِرَةَ“ یہودیوں پر دلت و خواری مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ یہودی ہر زمان و مکان میں ذلیل ترین کافر ہیں جیسی کہ خبر دی گئی۔

اور انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 اور اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ جیسی ان سے پہلوں کو دی.....

یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ہے کہ آپ کی امت میں سے زمین میں خلفاء لوگوں کے امام اور صاحبان امر و صلاح بنائے گا اور ان کے ذریعہ ممالک صلاح پائیں گے۔ اور خدا کے بندے خدا کے حضور عاجزی و انکساری کریں گے۔ اور خوف و خطر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مامون و بے خوف بنا کر قوی بنائے گا اور ضعف و بے چارگی کے بعد انہیں حاکم کرے گا بلاشبہ حق تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا۔ ”وَمَنْ أَذُنِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ“ اور اللہ سے بڑھ کر ایفاء وعدہ کرنے والا کون ہے (وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ)۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ حق تعالیٰ نے مکہ مکرمہ خیر اور بحرین، باقی جزیرہ عرب اور زمین یمن کو مکمل نہ فتح کر دیا اور اطراف شام کے بعض حصوں کے بوجیوں سے جزیرہ لیا اور ہر قل شاہ روم اور حاکم مصر اور اسکندریہ کے مقوقس نام ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشکش اور ہدایا بھیجی۔ اور عمان و نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ ایمان لائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے کوچ فرمایا اور حق تعالیٰ نے آپ کیلئے وہ پسند فرمایا جو اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرامت کے لائق تھا تو آپ کے بعد قیام امر آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ انہوں نے اصلاح احوال کر کے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پریشان اور ست ہو کر بکھر گئے تھے انہیں جمع کر کے قوی بنایا اور ایسی شجاعت بروئے کار لائے جس کا بڑے سے بڑا صحابہ میں سے کوئی ایک بھی مقابلہ کی تاب نہ رکھتا تھا اور ان فتنوں سے عمدہ برآ نہیں ہو سکتا تھا وہ سب توقف کی ہی رائے دے رہے تھے مگر انہوں نے ہمت و شجاعت کی کمر باندھی اور جزیرہ عرب کو پیٹ کے رکھ دیا اور فارس کے ممالک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی عساکر روانہ کر دیئے۔ انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیئے اور دوسرا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں زمین شام کی طرف روانہ کر دیا اور تیسرا لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مصر کی جانب بھیج دیا تو شام کے لشکر نے ان کے زمانے میں بھڑکی، دمشق اور ان کے نزدیک ممالک خوران وغیرہ میں فتح حاصل کی، پھر حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس جہان سے بلالیا اور ان کیلئے وہ پسند فرمایا جو اپنی رحمت و منت سے اس کے نزدیک بہتر تھا۔ اور اسلام و مسلمانوں پر خدا نے اس الامام کے ذریعہ کرم و احسان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیام امر کیلئے اپنے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرمایا تو آپ کے بعد سیرت کی قوت اور عدل کے کمال میں مکمل طریق پر قیام امر ہوا اور بلاد شام مکمل طور پر اور دیار مصر آخر تک اور اکثر بلاد فارس فتح ہوا۔ اور کسریٰ کی شوکت کو توڑ دیا۔ اسے انتہائی ذلیل و خوار کیا۔ اور اس کے ممالک کے تمام گوشوں پر قبضہ فرما دیا۔ قیصر روم کو بلاد شام سے نکال باہر کیا۔ اور قسطنطنیہ تک فتح یابی کے پھریرے اڑا دیئے اور ان ممالک کے اموال کو راہ خدا میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی اور وعدہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں ممالک اسلامیہ کا سلسلہ مشرقی کناروں تک پھیل گیا اور ان کے زمانہ خلافت میں اندلس، قیروان بہتہ اور اس کے متصل بحر محیط کو فتح کر کے مشرقی کناروں میں بلاد چین تک اسلامی سرحدات وسیع ہو گئیں اور کسریٰ کو

مار کر ہلاک کیا اور مکمل طور پر اس کی حکومت فنا کر دی۔ مدائن، عراق خراسان اور اہواز کو فتح کیا اور مسلمانوں نے ترکوں سے زبردست جنگ کی اور شرق و مغرب سے خراج آنے لگا۔ یہ سب قرآن عظیم کی تلاوت اور اس کی برکت سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی بہت زیادہ اور بے مثال خدمت کی ہے اور ان پر اکثر و بیشتر بلاد اسلامیہ مفتوح ہوئے۔ ان کے بعد خلیفہ مطلق، امام برحق سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہوئے لیکن لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا اور خلاف و نزاع کی روش کی جانب چل دیئے اور ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ (فَاَنَّا لِلّٰهِ وَاَنَّا لِرَبِّهِ لَجُوعُونَ)

اور تور پستی جو کہ فقہ وحدیث کے علماء میں سے خفی المدبب گزرے ہیں اپنی کتاب عقائد میں لکھا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مخالفوں کے تین گروہ ہیں ایک وہ جو ان کو پہچان نہ سکا۔ دوسرا وہ جو دنیا کی محبت میں جتلا رہا تیسرا وہ جس نے اجتہاد میں خطا کی اور فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسا گمان و اعتقاد نہ رکھنا چاہئے۔ انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے حق تعالیٰ سبحانہ کا یہ ارشاد ہے کہ:-

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَذِيْنِ الْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي يَنْظُرُ عَلٰى الدِّیْنِ كُلِّهِ
اے سب دینوں پر غالب کرے۔

یہ ارشاد بالکل ظاہر و عیاں ہے کہ دین اسلام جیسا کہ خبر دی گئی تمام دینوں پر غالب ہے۔

انہیں قرآنی اخبار بالغیب میں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاٰی النَّاسُ يَدْخُلُوْنَ فِیْهِ فِیْ جُثَاثٍ
فوج فوج داخل ہوتے ہیں۔

تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ بلاد عرب میں کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں اسلام کا حکم داخل نہ ہو چکا ہو۔ (وَلِلّٰهِ الْغَنَمُ)

اور اخبار بالغیب کی وہ دوسری قسم جو کہ حدیثوں میں مروی ہیں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کوئی ایسی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے بیان کرنے سے نہ چھوڑی۔ اس میں سے کسی کو کچھ یاد رہا اور کسی نے کچھ بھلا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بظاہر بھلا چکے ہوتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتی ہے اور اسے دیکھتے ہیں تو جان لیتے اور بات یاد آ جاتی ہے جیسے کہ وہ شخص جس کا چہرہ عرصہ تک غائب رہا ہو مگر وہ سامنے آتا ہے تو اسے پہچان لیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میرے ساتھیوں نے ان باتوں کو جان بوجھ کر بھلا دیا ہے بلکہ خدا کی قسم انہیں بھلا دیا گیا ہے۔ یقیناً قیامت تک اٹھنے والے ہر ایک فتنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح اور صاف بیان فرما دیا یہاں تک کہ فتنہ گروں کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام تک بیان فرما دیئے۔ ابتداءً فتنہ گروں کی تعداد تین سو تک ہوگی۔ لیکن ان کے پیرو کاروں کی کوئی حد نہیں۔

(۲) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی چیز بیان کرنے سے نہ چھوڑی حتیٰ کہ وہ پرندہ جو آسمان میں بازو پھیلاتا ہے اس کا علم بھی ہم سے بیان فرما دیا۔

(۳) صحیح مسلم میں بروایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر دجال کے باب میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کو دس سو اوروں کا سالہ پیچھے گا۔ میں ان کے ناموں اور ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ اور ان کے گھوڑوں کی رنگتوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ روئے

زمین پر بہترین گھوڑا سوار ہوں گے۔

(۴) اور بلاشبہ ائمہ حدیث نے احادیث صحیحہ میں بیان فرمایا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا اور ان سے دشمنوں پر غلبہ پانے، مکہ مکرمہ، بیت المقدس، یمن، شام، عراق کے فتح ہونے اور راہ میں ایسا امن و امان کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت تشارحہ یمن تک کی جانب سفر کرے تو اسے بجز خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور حق تعالیٰ کا آپ کی امت پر دنیا کو فتح کرانا اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا ان میں تقسیم ہونا۔ اور کسریٰ و فارس کے جانے کے بعد نہ کسریٰ ہو گا نہ قیصر، اس کی خبر دینا تو کسریٰ اور اس کا ملک تو مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو پارہ پارہ کیا تھا۔ اور قیصر نے شام سے راہ فرار اختیار کی اور اس کے ممالک اسلامی سرحدوں میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کے دیگر ممالک کو فتح کیا۔ اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ جیسا کہ آئندہ بھی ذکر آئے گا۔

اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے پیدا ہونے، خواہشات کے پیرو بننے اور گزشتہ یہود و نصاریٰ کی روش پر چلنے اور امت کے تفرقہ فروع میں بننے اور ایک فرقہ کی نجات پانے اور عیش و عشرت کے خور گہونے اور صبح و شام جدا جدا لباس پہننے، زرق برق پوشاکیں پہننے، گھر دھو میں اچھے فرش و فرش بچھانے، چھت گیریاں اور دیواروں پر پروے لٹکانے جیسے کہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اترا اتر کر چلنے اور قسم قسم کے کھانے پکانے اور فارس و روم کی لڑکیوں کی مانند عورتوں سے خدمت لینے کی خبر دی ہے اور فرمایا جب وہ ایسا کریں گے تو حق تعالیٰ ان پر عذاب برپا کرے گا اور ان میں جنگ و جدال برپا ہوگا۔ اور نیکیوں کی جگہ بد لوگ لے لیں گے۔ اور نیک لوگوں کو ان کے درمیان سے اٹھالے گا اور خبر دی کہ یہ وقت اور زمانہ بہت تیزی سے گزرے گا۔ اور قرب قیامت علم اٹھ جائے گا اور اہل علم و دین اسے اٹھ جائیں گے اور فتنے ظاہر ہوں گے اور ہر جن سرج رو نما ہو گا جس کی ابتداء واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ سے واقعہ حرہ تک ہے۔ اور واقعہ حرہ شاعتوں میں سب سے بدتر شیعہ واقعہ ہے۔ جو کہ یزید کے زمانے میں رونما ہوا۔ اور ہم نے تاریخ غمخیز میں اسے بیان کیا ہے۔

اور سیلہ کذاب کے فتنہ و فساد کی خبر دی گئی اور اس کی روت (قبول نہ کرنا) سے ڈرایا گیا اور فرمایا عرب پر انوس ہے کہ اس کا نشان قرینہ آگیا ہے اور فرمایا میرے لئے زمین کو لپیٹنا گیا اور مجھے اس کے مشارق و مغارب دکھائے گئے۔ اور وہ زمانہ نزدیک ہے کہ جہاں تک مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھایا گیا وہاں تک میری امت کا قبضہ ہے۔ اور اس طرح مشرق و مغرب میں مائین ارض ہند کے حکومت و دلاز ہوگی جو کہ اقصائے شرق سے بحر طوطی تک ہے جس کے بعد کوئی عمارت یا آبادی نہیں ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں اسے کسی حکومت کی حکومت اتنی دلازنہ ہوئی نہ جنوب میں اور نہ شمال میں۔

اور فرمایا اہل عرب ہمیشہ حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اہل عرب سے مراد بعض عرب لیتے ہیں، اس کیلئے عرب بعین مجسمہ و سکون راء بمعنی دولتی ذول کے ہیں اور عرب ذول سے پانی دینے میں مخصوص ہیں۔ کذا قبل۔ اور بعض اہل عرب سے مغربی بلاد مراد لیتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ حق پر قائم ہیں اور بعض روایتوں میں اہل مغرب بھی واقع ہوا ہے۔ یہ روایت معنوی اعتبار سے بھلائی اور خیر کے معنی میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں روایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور دشمنان دین پر قاہر و غالب رہے گی یہاں تک کہ حکم رب یعنی قیامت آجائے ان کا حال ہمیشہ حق پر رہی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا بیت المقدس میں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امیہ کی حکومت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولایت کی خبر دی۔ اور فرمایا آگاہ رہو آخر عمر میں تم میری امت کے حاکم ہو گے اور جب حاکم بنو تو نیکیوں کی محبت اختیار کرنا اور بدوں سے دور رہنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی دن سے امید ہو گئی تھی کہ میں ملک داری میں مبتلا ہوں گا۔ مواہب لدنیہ میں منقول ہے کہ ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی مغلوب نہ ہوں گے اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ روز صفین فرماتے تھے کہ اگر میں اس حدیث کو پہلے سنتا تو میں ہرگز معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرتا۔ (واللہ اعلم)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ تمہارے شکم میں لڑکا ہے وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ بچے کی پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ اور اپنا لعاب مبارک انہیں چٹایا اور ان کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھا اور فرمایا کہ یہ ابوا خلفا ہیں۔ اور عرب پر ترکوں کے غالب آنے کی خبر دی۔ اور بنی عباس رضی اللہ عنہما کے سیاہ جھنڈے کے ساتھ نکلے اور ان کے ملک میں پہنچے اور زیادہ علاقہ پر قبضہ کرنے اور اہل بیت رسول علیہ السلام کو دیکھتے ہی قتل کرنے، شدت و سختی کرنے کی خبر دی۔

اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے شہید ہونے کی خبر دی۔ اور فرمایا قوم کا وہ شخص بد بخت و بد تر ہے جو ان کے سراور و اڑھی کو خون سے لت پت کرنے لگا۔ اور فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ ان خبروں پر مبنی ہے جو دیگر حدیثوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں مروی ہیں۔ اور کتاب الشفا میں لکھا گیا ہے کہ علی مرتضیٰ کے دشمن خارجی، ناہنجی اور روافض کی وہ جماعت ہے جو ان کی طرف نسبت کرتی ہے۔ علماء اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ (کذا ذکرہ فی الشفا)

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی منقبت میں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے انہیں ایک قسم کی مشابہت ہے کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ کو دشمن جانتے اور ان کی والدہ ماجدہ پر بہتان دھرتے ہیں اور نصاریٰ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ انہیں اس مرجہ تک لے جاتے ہیں جو ان کے لائق نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک محب مفرط، جو کہ میری تعریف اس حد تک کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا مبغض، کہ جو مجھ سے عداوت رکھے اور مجھ پر بہتان باندھے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ اس حالت میں شہید ہوں گے کہ وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ بالآخر ان کا خون قرآن کریم کی آبیہ کریمہ۔۔۔ ”قَسْبًا قَسْبًا بِمِزَانِ اللّٰهِ“ پر گرنا اور فرمایا کہ یہ ظلم شہید کئے جائیں گے۔ اور خبر دی کہ حق تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے وہ اپنے جسم شریف سے اس قیص کو اتار دیں۔ (قیص پہنانے سے مراد خلافت ہے) ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ تمہیں قیص پہنائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اسے اپنے جسم سے نہ اتارنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور اس امتحان کی خبر دی جو انہیں پہنچا۔

اور فرمایا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ ہیں فتنے ظاہر نہ ہوں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کئے جانے کی خبر دی اور فرمایا وہ شہید ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جنگ کرنے اور اس کے بعد ان کے پشیمان ہونے کی خبر دی۔ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک مقام پر ”حواب“ میں جو مکہ مکرمہ اور بصرہ کے درمیان

ایک موضع ہے کتوں کے بازو بولنے اور وہاں مقتولوں کے انبار لٹکنے کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ حال مگر واجب کہ وہ بصرہ کی طرف جاری تھیں۔ جسے واقعہ ”جمل“ کہتے ہیں۔

اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ انہیں باغی قتل کریں گے تو ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قتل کیا۔ اور یہ خبر تو اتر کے قریب ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم سے لوگوں کو افسوس ہے اور لوگوں سے تم کو افسوس ہے چنانچہ حجاج کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم اپنی آنکھ کی بصارت گم کر دو گے پھر روز قیامت حق تعالیٰ اسے تمہاری طرف لوٹائے گا۔

اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور غزوہ موتہ کی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے فتح پانے کی خبر دی۔ حالانکہ موتہ ایک ماہ کی مسافت پر ہے۔ اور قرآن (بضم قاف و سکون راء) ”ایک شخص تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو اس کے جنسی ہونے کی خبر دی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں اس نے اتنی پامردی سے جنگ لڑی کہ لوگ حیران رہ گئے اور غائبانہ بعض صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جنسی ہونے کی خبر دینے پر شک بھی گزرا۔ بالآخر وہ زخموں سے چور چور ہو گیا اور تکلیف سے بے تاب ہو گیا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ جب لوگوں نے اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو فرمایا: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذُرِّيَّتِي رَسُولُ اللَّهِ“۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے فرمایا جن میں حضرت ابو ہریرہ، سرہ بن جندب اور حذفہ رضی اللہ عنہم تھے کہ ان میں سے آخری مرنے والا شخص دنیاوی آگ سے جل کر مرے گا۔ تو ان سب میں آخری مرنے والے حضرت سرہ رضی اللہ عنہ تھے جو کہ بہت بوڑھے اور ناتواں تھے وہ بدن کو گرم رکھنے کیلئے آگ تاپتے تھے بالآخر اسی آگ نے ان کی جان لے لی۔ اور غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں فرمایا ان کی بیوی سے دریافت کرو کہ حقیقت حال کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جنسی تھے انہیں غسل کی حاجت تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت معرکہ درپیش ہے تو ان کو غسل کی فرصت نہ ملی وہ اسی حالت میں اٹھ کر چل دیئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے ہیں۔ اور خبر دی کہ ثقیف میں کذاب اور مبہرہوں گے چنانچہ ان دونوں صفوں کے شخص پائے گئے۔ کذاب مختار بن عبید کو کہتے ہیں اور مبہرہ بمعنی مسلک و قتال، حجاج بن یوسف کو۔ مختار کا قصہ اسماء الرضال کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے۔

اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ فرزند سید ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اور اس قصہ کا مصدوق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصالحت ہے جیسا کہ مشہور ہے۔

اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں خبر دی کہ میرے اہل بیت میں سے یہ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے آٹھ مہینے یا چھ مہینے بعد وفات پائی (رضی اللہ عنہا)

اور فرمایا میری ازواج میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی وہ زوجہ ہے جس کے ہاتھ دراز ہیں۔ اس سے سر ادام المؤمنین سیدہ

زینب رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان کے ہاتھ کاروبار اور صدقہ دینے میں دراز تھے (آخر حدیث تک)۔

اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام طف میں شہید ہونے کی خبر دی اور نشانی بھی دی کہ انہیں کلب النقی تل کرے گا۔ اس کا نام شمر بن ذی الجوشن تھا اور اپنے دست مبارک میں سے تھوڑی سی خاک نکال کر فرمایا یہ ان کے مقتل کی مٹی ہے۔

اور خبر دی کہ میرے بعد خلافت (مسلسل) تیس سال ہوگی اس کے بعد ملوکیت و بادشاہت ہوگی۔ اور ایک روایت میں ”ملک عضو“ فرمایا اس امر کی ابتداء نبوت و رحمت ہے۔ اس کے بعد خلافت پر رحمت ہے پھر ملک عضو (کائنات والا)، اس کے بعد عبودیت و جبروت اور فساد ہوگا۔ اور اس کے ظہور کی خبر دی اس کے بعد ایک سینک لکے گا۔ اور امراء کو نشانی دی کہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر وقت سے کام لیں گے اور فرمایا آخر زمانہ میں میری امت میں تیس دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ اور ان میں چار عورتیں بھی ہوں گی اور ان میں کاہر ایک خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ ان کا آخر دجال کذاب ہوگا یعنی وہ جو آخر زمانے میں نکلے گا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔

اور فرمایا عنقریب تم میں یکثرت، عجمی لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری گردنوں کو ماریں گے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قحطان کا ایک شخص جو تم پر حاکم و بادشاہ ہو گا وہ لوگوں کو اپنی لاشی سے نہ مارے۔

اور فرمایا

خَيْرُكُمْ قَدَرِي شَعْرَ الْاَيِّمِ يَكُونُ لَهُ شَعْرَ الْاَيِّمِ يَكُونُ لَهُ شَعْرَ الْاَيِّمِ يَكُونُ لَهُ شَعْرَ الْاَيِّمِ

تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس کے متصل ہے۔ پھر وہ جو اس کے متصل ہے پھر وہ جو اس کے متصل ہے۔ اس سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے اور بخاری کی ایک روایت میں بطریق شک راوی چار مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ از خود آکر گواہی دیں گے بغیر اس کے کہ انہیں گواہی کیلئے بلایا جائے اور خیانت کریں گے اور امانت ادا نہیں کریں گے اور وعدہ کریں گے مگر اسے پورا نہیں کریں گے۔

اور فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں مگر یہ کہ دست درازی اور ظلم و تشدد کے بعد اس سے بدتر آئے۔ علماء کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی نفیض لاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا زمانہ آل مردان کے ظلم و تشدد کے دور کے بعد آیا۔ اور جواب دیتے ہیں کہ یہ حکم باعتبار اغلب ہے۔

اور فرمایا میری امت قریش کے بچوں کے ہاتھ پر ہلاک ہوگی (اس سے مراد یزید وغیرہ ہیں) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان کا نام بنام بیان کر دوں مگر میں نہیں چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ ”اَمْوَدُ بِلَادِهِ مِنْ اَمْوَدِ اَرْبَعِيْنَ“ میں اللہ سے ۶۰ ہجری کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں (جو کہ یزید کی تخت نشینی کا سن ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جہان سے ۶۰ ہجری سے پہلے ہی رحلت کر گئے۔

اور خبر دی کہ فرقہ قدریہ، مرجیئہ، رافضیہ اور خوارج ظاہر ہوں گے اور خوارج کے بارے میں فرمایا وہ بہترین گروہ سے نکلیں گے بہترین گروہ سے مراد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہو گا جسے ”ذوالنذیہ“ کہیں گے اور اس کا ایک بازو عورت کی پستان کی مانند ہے جسے وہ حرکت دے گا اور گھمائے گا اور ان کے سرمٹے ہوں گے۔ اور ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنگ کریں گے ایک اور حدیث میں آیا ہے اگر میں

انہیں پاتا تو عا د و شمود کی مانند انہیں ہلاک کرتا۔

اور خبر دی کہ آنے والے لوگ پچھلوں کو برا بھلا اور گالیاں دیں گے جیسا کہ روافض کرتے ہیں۔

اور فرمایا کہ دین کے مددگار کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ آٹے میں ٹمک کی مانند رہ جائیں گے اور ان میں ہمیشہ تشقت و افتراق رہے گا۔ اور اس افتراق سے کوئی جماعت نہ بچے گی۔ اور ان پر "اثرہ" (چٹاؤ) ہو گا یعنی ان کے امراء و حکام لوگوں پر جبر و تشدد اور دراز دستی کریں گے اور جبراً حکومت و ولایت کو اختیار کریں گے اور دوسروں کے ساتھ ایسی رعایت کریں گے جو انہوں کے ساتھ نہ کریں گے اور شمش، شرح شفا میں یحییٰ سے نقل کرتے ہیں کہ "یہ اثرہ" حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔

اور خبر دی کہ آخر زمانے میں لوگ انتہائی ذلیل اور کمینہ خصلت ہوں گے۔ بکریوں کو چرائیں گے ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہیں گے۔ اور اپنی عمارتوں کو اونچا بنائیں گے۔ اور اس میں باریاں اور کھڑکیاں رکھیں گے۔ یہ کثرت مال و ذرا در عیش پرستی سے کنایہ ہے۔ اور خبر دی کہ قریش اور اتراب حضور کے ساتھ غزوہ نہ کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ غزوہ کرتے تھے۔ اور یہ غزوہ خندق میں فرمایا۔ کیونکہ اس کے بعد کفار قریش ہمارے سروں پر جنگ نہ لاسکیں گے چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا۔

اور بیت المقدس کی فتح کے بعد وقوع موتمان کی خبر دی۔ لفظ "موتمان" بضم میم و سکون واؤ اور لغت میں فتح سے بھی آیا ہے اس کے معنی وبا اور طاعون کے ہیں اور لفظ موتمان کا اکثر استعمال موشی کے مرنے پر ہوتا ہے مگر ظاہر مطلب وہ عام طاعون ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں پھیلا تھا۔ کہتے ہیں کہ تین دن میں ستر ہزار آدمی طاعون سے مرے تھے۔ (واللہ اعلم)۔ اور بصرہ کے آباد ہونے کا وعدہ فرمایا۔ اور ایک صحابی کو بشارت دی کہ وہ سندرم میں جنگ کریں گے جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ہوا۔

اور خبر دی کہ اگر دین ثریا پر معلق ہو جائے تو ابنائے فارس کے لوگ اسے پالیں گے۔ کچھ لوگ اسے حضرت سلمان فارسی وغیرہ حضرات پر محمول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اسے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تلامذہ پر محمول کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اصل ابنائے فارس سے ہے اور ایک روایت میں "رُحْمَلُ بَنِي فَارِس" آیا ہے (واللہ اعلم)۔

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ایک ایسے عالم کی خبر دی جس کا اتباع علماء کی ایک جماعت کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد مدینہ طیبہ میں عالم کا وجود ہے۔ کہ اس زمانہ میں دوسرا کوئی نہیں ہو گا جیسا کہ سیاق حدیث اس پر دلالت کرتی ہے حالانکہ یہ خبر بعد والوں کے لئے ہے۔ اور عالم قریش کی خبر دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ "لَا تَكُونُوا أَقْرَبَ النَّاسِ عِلْمًا وَلَا رُحْمًا وَلَا زُجْلًا وَلَا ضَرْبًا"۔ قریش کو برا نہ کو کیونکہ ان کا ایک عالم جہان بھر کو علم سے بھر دے گا۔ امام احمد و غیرہ کا یہ مذہب ہے کہ اس سے مراد امام شافعی ہیں اور جو زبانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث لاتے ہیں کہ:۔ "يَكُونُ بَنِي مُضَرَ زُجْلًا يُقَالُ لَدَا أَبُو حَنِيفَةَ مَوْزَنُ أَشْتَمِي"۔ "میری امت میں ایک شخص ہو گا جسے ابو حنیفہ کہیں گے وہ میری امت کا آفتاب ہے۔" "تذویرہ الشریعہ" میں کہا گیا ہے کہ امام احمد کی حدیث کی سند میں جو باری ہے اور اس کا راوی مامون سلمیٰ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس حدیث کو وضع کیا ہے اور صاحب "سفر السعادة" فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کے فضائل او۔ ان کے ذم کے باب میں کوئی روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اس باب میں جو کچھ مروی ہے وہ موضوع و منکر ہے (واللہ اعلم)۔

اور خبر دی کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ حکم خدا یعنی قیامت آجائے۔
اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایسا مجدد پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور الا مثل فلا مثل کے جانے کی خبر دی اور حاکم نے بلطف الخیر فالخیر روایت کر کے صحیح کہا ہے اور بعض غرواٹ میں تند و تیز ہوا چلنے کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ ہوا مدینہ منورہ میں ایک منافق کے مرنے کے سبب چلی ہے۔ جب غزوہ سے واپس پہنچے تو ایسا ہی پایا۔

ایک اور شخص کے بارے میں خبر دی کہ اس نے مال غنیمت میں سے یہودی کے ایک منکہ کی خیانت کی ہے وہ اس کی جائے رہائش سے برآمد ہوا۔ اسی طرح ایک شخص کو چادر چرائے کی خبر دی اور وہ چادر اس کے سامان میں سے برآمد ہوئی۔

اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی گم شدگی کا پتہ فرمایا فلاں وادی میں اس کی مہار ایک درخت کی شاخ سے لپٹی ہوئی ہے۔

اور صحابہ کرام کو خبر دی کہ اہل مکہ کا لکھا ہوا خط لے جایا جا رہا ہے اور نشان بتایا کہ اس قسم کی ایک عورت فلاں وادی میں جا رہی ہے اس سے وہ خط برآمد کر لو۔ چنانچہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک دو ساتھیوں کے ساتھ اس عورت کی تلاش میں نکلے۔ اور اسے اسی جگہ پایا جہاں کا آپ نے نشان دیا تھا۔ یہ قصہ کتب احادیث میں مذکور و مسطور ہے اور سورہ مجتہدہ کا شان نزول بھی یہی قصہ ہے۔
اور حضور نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس مال کی خبر دی جو اپنی بیوی ام الفضل کے سپرد کر کے چلے تھے اور اس کی خبر ان کو اور ان کی بیوی کے سوا کسی کو نہ تھی۔ پھر وہ اسلام لے آئے جیسا کہ غزوہ بدر میں انشاء اللہ آئے گا۔

اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اس وقت جب کہ ان پر موت کی سی کیفیت طاری تھی فرمایا ممکن ہے کہ تم اس سے نجات پاؤ اور زندہ رہو یہاں تک کہ تم سے ایک قوم نفع پائے یعنی مسلمان اور دوسری قوم نقصان اٹھائے یعنی کفار۔ گویا انہیں طویل عمر پانے کی بشارت دی اور وہ عشرہ مبشرہ میں سب کے آخر میں انتقال فرمانے والے تھے اور ۵۵ یا ۵۷ھ میں رحلت فرمائی اور بعض کہتے ہیں کہ ۵۸ھ میں وفات پائی۔

اور خبر دی کہ ابی ابن عقیل میرے ہاتھ پر مارا جائے گا۔ اور فرمایا کہ عتبہ بن ابولہب کو اللہ کا کوئی کتاب کھائے گا۔ چنانچہ اسے شیر نے کھایا اور بدر کے دن کفار کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ پر نشانات لگا کر بتلایا اور وہ ٹھیک اسی جگہ مرکز گرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔

اور نجاشی کے انتقال کی خبر اس دن دی جس دن کہ وہ حبشہ میں فوت ہوئے اور جنازہ گاہ میں تشریف لے جا کر چار بکٹیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔

اور فیروز دہلی کو جب کہ وہ کسریٰ کا قاصدین کر آیا تھا اسی دن کسریٰ کے مرنے کی خبر دی جب فیروز نے اس کی تحقیق کی تو اسلام لے آیا۔
اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ لوگ انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیں گے جب کہ وہ ایک دن مسجد نبوی میں سو رہے تھے۔ فرمایا اے ابوذر تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب کہ تمہیں لوگ اس مسجد سے نکالیں گے۔ عرض کیا میں مسجد حرام میں اقامت گزیرں ہوں جاؤں گا فرمایا جب تمہیں وہاں سے بھی نکال دیں گے تو (آخر حدیث تک) اور انہیں خبر دی کہ تم یکہ و تہما زندگی گزارو گے اور اسی حالت میں وفات پاؤ گے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا ”ربذہ“ جانے کا واقعہ جہاں وہ قیام پذیر تھے اور وہاں اس جہان سے رخصت ہونے کا قصہ مشہور ہے اور کتب سیر میں مذکور ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آخر کتاب میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں آئے گا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ سے فرمانا کہ قائم رہ، نہیں ہیں تجھ پر مگر نبی و صدیق اور شہید۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ بھی مشہور ہے اور حضرت سراقہ سے یہ فرمانا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے ٹکٹن پہنو گے تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کے اموال آئے اور ان میں اس کے ٹکٹن بھی تھے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں وہ دونوں ٹکٹن پہنائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کیلئے اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہے اس خدا کی جس نے کسریٰ کے ہاتھوں میں سے چھین کر سراقہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پہنائے۔

اور دجلہ و جیل کے درمیان ایک شہر آباد ہونے کی خبر دی۔ اس سے مراد بغداد کا شہر ہے۔ اور فرمایا کہ اس امت میں ایک شخص پیدا ہو گا جسے لوگ ولید کہیں گے وہ اس امت کا بدترین شخص ہو گا اور یہ اپنی قوم کا فرعون ہو گا۔

اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دو گروہ آپس میں نہ لڑیں اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہو گا۔ یعنی دونوں مسلمان ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد واقعہ صفین ہے۔ اور قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں کہ یہ پہلا معاملہ ہے جو اچانک اسلام میں داخل ہوا اور قرطبہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا حادثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو درپیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سلسلہ وحی ختم ہوا اور عرب وغیرہ میں ردت کا نکتہ ظاہر ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنہ کی تلوار بے نیام ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد قضا و قدر الہی سے جو ہوا وہ عیاں ہے۔

اور سہیل بن عمرو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور ان کا خطیب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کرتا رہتا تھا اور بدر جب وہ قید ہو کر سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے دانتوں کو توڑ دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عنقریب یہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گا کہ اسے عمر رضی اللہ عنہ تم اس سے خوش ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ اسلام لا کر مکہ مکرمہ میں رہنے لگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی خبر پہنچی تو اس نے خطبہ دیا اور مسلمانوں کے دلوں کو ثابت و قوی اور ان کی بصیرتوں کو روشن کر دیا۔

اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا خوب زندگی گزاری اب موت بھی شہادت کی پاؤں گے تو وہ یمامہ میں سیلہ کذاب کی لڑائی میں شہید ہوئے۔

اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب کہ انہیں ”اکثد“ (بضم ہمزہ و فتح کاف و سکون یا) جو کہ ایک نصرانی کا نام تھا اس کی طرف بھیجا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرنا ہو پاؤ گے۔ غرضیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی اسرار اور موزکی براہ اعتبار سے خبریں دیں۔ اور آپ پر منافقین کے تمام اسرار اور مسلمانوں کے وہ تمام واقعات جو آپ کی حیات طیبہ اور بعد از وفات پیش آئے سب مشکشف و مطلع تھے یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ خدا کی قسم! اگر خبر دینے میں کوئی جلدی نہ کرتا تو بظلم کے سگریزے آپ کو خبر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کی خبر دی جسے لیبید بن العصم یہودی نے ان بالوں پر جو حضور کی منگھٹی کرتے ہوئے گرے تھے کیا تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تحریر کو دیکھ کے کھاجانے کی خبر دی جسے قریش نے بنی ہاشم کے خلاف تحریر کیا تھا

مگر جہاں خدا کا نام تحریر تھا وہ محفوظ رہی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی کیفیات اس وقت بیان فرمائیں جب کہ قریش نے شب معراج کے سلسلے میں آپ کی تکذیب کی تھی۔

اور آخر زمانے میں امت کے اندر برائیاں ظاہر ہونے کی خبر دی کہ امانت جاتی رہے گی، شیطان کا سینک لگے گا۔ خیانت پھیل جائے گی، ہم زمانوں سے حسد کریں گے۔ مردوں کی کسی ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی اور مال کے کم ہونے، فتنوں کے واقع ہونے، صلہ رحمی اٹھ جائے، زلزلے آئے، جہاز سے آگ ظاہر ہونے کی خبر دی۔ یہ ساری تفصیلات تاریخ مدینہ معظمہ میں مذکور ہیں اور علامات قیامت، حشر و نشر اور باقی احوال آخرت اور احوال قیامت تو یہ ایک بہت وسیع باب ہے جن کے اظہار و بیان کے لئے مستقل کتاب درکار ہے۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی نبوت کی صداقت اور ظہورِ مبعوث کے لئے بہت کافی ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

حفظ و عصمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

وصل :- حضور اکرم ﷺ کے معجزاتِ عظیمہ کے ظہور کے ابواب میں ایک حق تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو لوگوں کے شر اور اعدائے دین کے مکر و کید سے حفاظت و عصمت فرماتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ”وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“ آپ اپنے رب کے حکم کیلئے ثابت قدم رہئے کیونکہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور فرمایا: ”إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ“ بیشک ان ہنسے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا رکھا ہے اور فرمایا: ”وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور یاد رکھیے جب کافر لوگ آپ کے ساتھ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔

اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگہداشت فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام عظیم الرضوان بھی آپ کی پاسبانی کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ :- ”وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر تشریف لائے اور ان اصحاب سے جو آپ کی پاسبانی کر رہے تھے فرمایا اے لوگو! اب پاسبانی چھوڑ دو اور چلے جاؤ اس لئے کہ میری حفاظت میرا رب عز و جل فرما رہا ہے۔ اب مجھے تمہاری نگہبانی کی حاجت نہیں ہے۔

مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی درخت کے نیچے قیام فرماتے تھے اور عادت شریفہ ایسی تھی کہ جب کوئی پہلے منزل آتی تو صحابہ کرام آپ کیلئے کوئی درخت پسند کرتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سایہ میں دوپہر کا قیلولہ فرمائیں۔ ایک اعرابی آیا اس نے تلوار سونت کر کہا کون ہے جو تم کو مجھ سے بچائے گا فرمایا اللہ! اس پر اعرابی کا بچنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور یہ اس کے سر پر پڑی جس سے اس کا بھیجا کھل گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بلاشبہ یہ قصہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو معاف فرما دیا پھر وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس بہترین قوم کے سامنے سے آیا ہوں۔ نیز ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر فرمایا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا تو وہ قدموں پر گر پڑا۔

اسی کی طرح غزوہ بدر کے سلسلے میں بھی ایک حکایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کیلئے صحابہ سے جدا ہو کر دور تشریف لے گئے آپ کے تعاقب میں ایک منافق بھی چل دیا۔ آگے حکایت مذکورہ بیان کے مطابق ہے۔ اور اسی روایت کے مثل غزوہ غطفان میں بھی مروی ہے اس میں مشہور ہے کہ وہ حملہ آور جوان مسلمان ہو گیا اور وہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا وہ اپنی قوم کا

سردار اور ان کا بڑا بہادر شخص تھا۔ قوم کے لوگ اس سے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا تو کہتا تھا کہ میں انہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور یہ تیرے امکان میں بھی تھا پھر تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک سفیر رو بلند شخص کو دیکھا جس نے میرے پر باراجس سے میں اپنی پشت کے بل گر پڑا اور نکوار زمین پر گر گئی تو میں نے جان لیا کہ وہ فرشتہ ہے پھر میں اسلام لے آیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ نکوار سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خداوند اچھے اس کے شر سے محفوظ رکھ جس طرح کہ تو چاہے، وہ کر کے درو میں مبتلا ہو کر چرے کے بل گر پڑا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حق سبحانہ کا یہ ارشاد کہ:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَقْبِضُوا إِلَيْكُمْ أُوذِيَ بَعْضُهُمْ

جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دراز دستی کرے۔
یہ خطاب مومنوں کی جانب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع و ضرر حقیقتہً انہیں کی طرف لوٹتا ہے۔

منقول ہے کہ جب سورہ تہمت یا بلی لب نازل ہوئی ابولسب کی بیوی لعنہ اللہ علیہا جس کا نام ام جمیل بنت حرب تھا اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اسے ”حمالہ الحلبہ“ یعنی لنگو یاں اٹھانے والی کہا گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ادا سے اور دشام طرازی کرے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ ام جمیل آ رہی ہے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت انتہائی بے حیا رہے اب و بد زبان ہے اگر یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو بہتر ہے۔ فرمایا وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ پھر ام جمیل آئی اور اس نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تمہارے آقا نے میری بھوکی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا آقا نہ شعر کوئی کرتا ہے اور نہ کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ ملعون عورت خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما رہے اور وہ نہ دیکھ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ مجھے اس سے اپنے پردوں میں پوشیدہ کر لے۔ محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ اس نے کہا اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھتی تو اس پتھر سے ان کا منہ.....“ (نعوذ باللہ)
کتاب الفضائل میں مذکور ہے کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص آیا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) قتل کر دے تو اس کی آنکھیں اندھ سی ہو گئیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹا تو وہ انہیں بھی نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے آواز دی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنا اور نہ پہچاننا ہجرت کی ابتدا میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور ان سے باتیں کیں اور ان کے آگے سے گزر گئے تو وہ یا تو دیکھ نہ سکے یا دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ اور ان کے سردوں پر خاک ڈالنا بھی اسی ضمن میں ہے جیسا کہ انشاء اللہ اپنے مقام میں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنا اور نہ پہچاننا غار ثور میں بوقت ہجرت اسی حال کے قریب ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ابو جہم بن حذافہ کے ساتھ وعدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کیا پھر ہم گھر آئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کو تلاوت کرتے سنا کہ۔
إِنَّمَا أَقْبَلُ مَا آتَانِي رَبِّي وَأَنَا مَخْلُوقٌ كَالْأَنْفُسِ (القصص) وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی (یہاں تک کہ) تو کیا تم ان میں کسی کو پہچاننا دیکھتے ہو۔

تعالیٰ، فَهَلْ عَسَىٰ لَهُمْ فِي تَقَاتِهِمْ
اس پر ابو جہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ہمیں تو پہچنا چاہئے اور دونوں وہاں سے بھاگے اور اپنے

ارادوں سے باز ہے۔ یہ حکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے مقدمات میں سے تھی اور ان کے اسلام لانے کا بہت عجیب اور احسن قصہ میں سے ہے۔ جیسا کہ اپنے محل میں انشاء اللہ مذکور ہو گا۔

اور سراقہ بن مالک بن جعشم کا وقت ہجرت کا قصہ کہ انہیں اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو اور آپ کو پکڑنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اور گھوڑے کے پاؤں کا زمین میں دھننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا نکلنا اور پلٹ جانا مذکور ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے وقت پہچان لیا تھا وہ دوڑا دوڑا قریش کی طرف چلا تاکہ انہیں پتہ بتائے جب کہ مکہ پہنچا تو دل سے وہ بات نکل گئی۔ اور یاد ہی نہ آیا کہ کیا کرتا تھا اور کس لئے آیا تھا وہ بالکل ہی بھول گیا کہ کس لئے گھر سے نکلا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔

ابن اسحاق وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے کہ ابو جہل لعین ایک پتھر لے کر چلا دوسرے ملاعنہ دیکھ رہے تھے اس نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے تو پتھر اس کے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو کر رہ گئے اور کچھ نہ کر سکا پھر وہ الٹے قدم جانب پشت پلٹ گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمانے کی دعا مانگی جس سے اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے۔

ایک اور مرتبہ اس نے بہت بڑے اونٹ کو دیکھا کہ اتنا بڑا اونٹ کبھی دیکھا نہ گیا تھا تو اس نے اس کے کھانے کا قصہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو اس شکل میں نمودار ہوئے تھے اگر کوئی بھی ان کے قریب جاتا تو وہ مار ڈالتے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے تو ایک شقی القلب بد بخت نے چکی کا پاٹ اٹھا کر چاہا کہ آپ کے سر مبارک پر گرا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جانب مدینہ تشریف لے گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل لعین نے قریش سے وعدہ کیا کہ اگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نماز میں دیکھوں گا تو حالت نماز میں ان کی گردن کو پاٹ ڈال دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکلے تو لوگوں نے اس بد بخت کو خبر دی وہ آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو خود کو دونوں ہاتھوں سے ہٹا بیٹھا بھاگا۔ جب اشیاء نے پوچھا تو کہنے لگائیں جب نزدیک پہنچا تو میں نے آگ کی ایک خندق دیکھی کہ میں اس میں گرا پڑتا ہوں۔ اور میں نے ہولناک آوازیں اور پروں کی سننا سننا سنی جو زمین کو پر کئے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اگر وہ اور نزدیک آتا تو اس کے جوڑے جوڑ توڑ ڈالتے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی۔ ”كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ“ ہرگز نہیں بلاشبہ انسان ہی سرکش ہے (آخر سورۃ تک)

مروی ہے کہ شیبہ ابن عثمان مجبی اس کی قوم بیت اللہ الحرام کی دربان تھی اور خانہ کعبہ کی کنجی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ قبل اس کے کہ وہ شرف بہ اسلام ہوں شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور کہنے لگا ”میرے باپ اور چچا کو ان کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے مارا ہے۔ آج میں اپنا کینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالوں گا۔ اور ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے عوض ان سے اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لوں گا۔ جب عرصہ کار زار گرم ہوا تو اس نے تلواریں سونجی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے مگر ایک ایک چٹخا چلا تاہم گاں سے بتایا کہ جب میں حضور رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ آگ کا ایک بڑا شعلہ میری جانب لپکتا آرہا ہے۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا کر بھاگ آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے بلایا اور اپنا

دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اوگوں میں سخت ترین دشمن تھے ابھی دست مبارک اٹھایا نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک مخلوق میں محبوب ترین ہستی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑو۔ میں حضور کے سامنے پہنچا اور آں حالیکہ میں تلوار سونٹے ہوئے تھا اگر اس وقت میرے سامنے میرا باپ بھی آتا تو اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تلوار سے اڑا دیتا۔

فضالہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں مشغول تھے میں نے دل میں چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو فرمایا اے فضالہ تم دل سے کیا باتیں کر رہے تھے تم چاہتے تھے کہ رسول خدا کو شہید کر دو۔ عرض کیا میں یا رسول اللہ! اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ میرے لئے استغفار کی اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو میرے دل کو سکون محسوس ہوا۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا دست مبارک اٹھایا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ حالت کر دی کہ کوئی چیز میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ معلوم ہوتی تھی۔

اس سلسلے میں مشہور ترین واقعہ عامر بن مظہل اور اربد بن قیس کا ہے۔ جس وقت یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو عامر نے اربد سے کہا کہ میں تیری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہنا کر باتوں میں اپنی طرف مشغول رکھوں گا اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نگاہ سے حملہ کر دینا تو عامر نے اربد کو کچھ کہہ کرتے نہ دیکھا۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد عامر نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا تھا تجھے۔ تو نے حملہ کیوں نہ کیا۔ اس نے کہا خدگی قسم میں نے جب بھی حملہ کارا وہ کیا تو میں تجھے اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پاتا تو کیا میں تجھے مار ڈالتا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حفاظت اس حد تک تھی کہ بہت سے یہودی کاہنوں نے قریش کو خبردار کیا۔ اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کا خوف دلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر غلبہ و سطوت پانے سے ڈرایا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر خوب درغلا یا اور ابھارا مگر حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہی ان کے شر سے بچائے رکھا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

یُرِیْدُونَ لِیُظْفَرُوا بِاللَّهِ بِأَوَاهِدِهِمُ وَاللَّهُ مُتَعَدِّ تَوْبَةٍ دَوَّكِرَةٌ
 دیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافر لوگ برا مانیں۔

علوم وخصائص مصطفى عليه التحية والثناء

وصل :- اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع الکملات میں عجوبات باہرہ، آیات مبینہ اور علوم و معارف کے خزانے جمع فرمائے۔ اور ان خصائص و خصائل اور اسوۂ کامل سے مخصوص فرمایا ہے جو تمام مصالِح و نیا و دین اور معرفت الہی پر مشتمل ہیں جنہیں احکام شرعیہ، اصول دینیہ، سیاست مدینہ اور مصالِح عبادیہ کہا جاتا ہے اور اہم سابقہ اور قرونِ ماضیہ زمانہ آدم سے تاہم احوال و اخبار، اور ان کی شریعتوں، کتابوں، سیرتوں اور شخصیتوں اور ان کے مذاہب و اختلاف آراء اور ان کی معرفت اور طولِ عمر اور ان کے دانشوروں کی حکمت کی باتوں اور ہر امت کے کفار پر جتوں اور اہل کتاب کے ہر فرقہ کے

معارضوں کو جو ان کی کتابوں میں ہیں اور ان کے علوم و اسرار و مخفیات اور ان خبروں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور انہیں بدلتے ہیں اور عرب کی لغتوں، نادر لفظوں اور احاطہ اقسام فصاحت اور حفظ ایام و امثال و حکم، ضرب امثال سمجھ اور ان کی مرادوں پر حکم مگر یہی فہم رکھنے والوں کے انداز کے مطابق اور ان کی مشکلات کے بیان و وضاحت وغیرہ کے علوم کا علم عطا فرمایا اور آپ کی شریعت مطہرہ ان محاسن و اخلاق، عباد و آداب، حفظ نفس کے اصول و قواعد اور ان کے اغراض و احوال پر مشتمل ہے جو ارباب عقل کے نزدیک مستحسن ہیں۔ حتیٰ کہ ان کفار و جہال و ملاحدہ کے نزدیک بھی مستحسن ہیں جو عقل سلیم و انصاف رکھتے ہیں برخلاف ان کے جو معاندِ مخلد اور مخالفِ معقول ہیں۔ اور آپ کا کلام جو اسعٰیٰ تکلم ہے۔ یعنی لفظوں میں اختصار ہوتا ہے اور یہ معانی بے شمار رکھتے ہیں۔ اور وہ جانے پہچانے علوم و فنون کے اقسام پر حاوی ہیں مثلاً طب، تعبیر، فرائض و حساب وغیرہ۔ یہ وہ علوم ہیں جنہیں ہر شخص جانتا ہے جو معاملات علیہ میں شغف رکھتا ہے اور کتبِ نبی کا مشغلہ رکھتا ہے۔ اور جو اہل کتاب کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس میں ریاضت و مشقت اٹھاتا ہے۔ باوجودیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پڑھے لکھے تھے اور نہ ان مجلسوں میں بیٹھے اٹھے تھے جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہیں۔ اور نہ اپنی قوم کے درمیان سے باہر نکلے اور نہ ان کے طلب و حصول کے لئے کوئی سفر کیا۔ اور اہل عرب کا زیادہ سے زیادہ عرفان، علم انساب، جھجپلوں کی کمائیاں اور ان کے شعر و بیان پر ہے۔ اور ان کا حصول بھی اچھی طرح سیکھنے، مشغول رہنے اور اہل فن کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ہوتا ہے حالانکہ یہ فن آپ کی کتاب فضل و کمال کا ایک نقطہ اور محکم کا ایک قطرہ ہے۔ شعر

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْآخِرَةِ مُعْجَزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّاسِ فِي الْإِيمَانِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلائل و علامات میں سے راہبوں، پادریوں کی مترادف و متواتر خبریں اور علمائے اہل کتاب کا آپ کی صفات اور آپ کی امت کے اوصاف اور ان کی علامات و نشانیاں بیان کرنا جیسا کہ حلیہ شریف کے ضمن میں مذکور ہو چکا ہے اور مہربوت اور اس قسم کی اور بھی نشانیاں ہیں اور اس طرح کی نشانیاں پچھلے موحد شاعروں کے اشعار میں بھی واقع ہیں جیسے کہ شعراء میں تیج، قس بن ساعدہ اور سیف بن ذکریٰ وغیرہ ہیں۔ اور زید بن عمرو بن نفیل نے آپ کی نبوت کی تعریف کی۔ ان لوگوں کو ”موحدہ جاہلیت“ کہتے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل نے توذینداری و تمنا کی اختیار کر رکھی تھی۔ اور آپ کا ذکر شریف کتب سابقہ میں ہونا اور علماء یہود کا اس کا اعتراف کرنا باوجود اس کے ان کا حسد و عناد کی راہ پر چلنا۔ یہ سب کچھ ابواب سابقہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے اور وہ باتیں جو کہ جنات سے سنی گئیں اور بتوں کی زبانوں پر جاری ہوئیں اور جانوروں کے ذبیحوں اور پرندوں کے شکموں میں آپ کا اسم شریف دیکھا گیا۔ اور قبروں اور پتھروں میں بخط قدیم آپ کی رسالت کی شہادت کا پایا جانا اور ان کو مشاہدہ کرنے کے بعد کسی کا اسلام لانا یہ سب دلائل نبوت کے ضمن میں مذکور و مسطور ہیں۔

ان کے علاوہ دیگر علامات و نشانیاں جو وقت و لاوت، وقت و فوات اور اسفار و غزوات میں ظاہر ہوئیں انہیں ان کے مقام میں انشاء اللہ بیان کیا جائے گا۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و کرامات اور آیات و اخبار کے ضمن میں فرشتوں، جنات اور حضرت حق عز اسمہ کا ملا لکھنے کی مدد فرماتا اور جنات کی اطاعت کرنا اور بکثرت صحابہ کا انہیں دیکھنا جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں ہوا تھا۔ یہ سب باتیں ظاہر ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک موقع تو وہ ہے جب کہ جبریل علیہ السلام اسلام، ایمان اور احسان کے معنی سکھانے کے لئے صورت بدل کر ظاہر ہوئے تھے اور صحابہ نے انہیں دیکھا تھا اس کے علاوہ حضرت ابن عباس، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم نے جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں دیکھا جن کے کپڑے سفید تھے اور کچھ صحابہ کرام نے فرشتوں کو گھوڑا

ہنکاتے دیکھا اور کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کافروں کے سر توڑ رہے ہیں مگر مارنے والا نظر نہیں آتا۔ اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے ایسے مردوں کو جن کے لباس سفید ہیں انہیں اہل حق گھوڑوں پر سوار زمین و آسمان کے درمیان معلق دیکھا اور عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ جو کہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں ان سے فرشتوں نے مصافحہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کعبہ میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک جن کو لیلۃ الجن میں دیکھا اور جنات کی باتیں سنیں۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔

منقول ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ روز احد شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے ان کی صورت اختیار کر کے جہنم کو تھام لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے مصعب رضی اللہ عنہ آگے آؤ تو فرشتے نے کہا میں مصعب نہیں ہوں۔ اس وقت جاناکہ وہ کوئی فرشتہ ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ہاتھ میں لے آیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ جن کی آواز ہے فرمایا تو کون؟ اس نے کہا میں ہامہ بن الیم بن الاقیس بن ابلیس ہوں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کے بعد ربی سے ملتا رہا ہوں۔ اسے قرآن کی سورۃ سکھائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کو دیکھا کہ وہ تین روز برابر صدقہ فطر کے اس مال پر آیا جو ان کے سپرد تھا اور وہ اس میں سے چراتا رہا۔ اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیۃ الکرسی سکھائی۔

واقعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بت عزہی کو گراتے وقت سیاہ رنگ کی ایک عورت اس میں سے نکلتی دیکھی تھی جو برہنہ تھی اور اس کے بال نکھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عربی تھی۔

اور حدیث میں — ایک شیطان کا اچھلنا کو دیکھا بھی آیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قطع کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہنا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دیں۔ اور دعائے سلیمان کو جو تسخیر جن کے سلسلہ میں پیاد کرنا اور پھر اس شیطان کو چھوڑ دینا مشہور ہے۔

تمتہ بیان معجزات

وصل :- وہ معجزات و آیات جو بوقت ولادت اور اس کے بعد ایام رضاعت و صغر سنی میں بعثت و ظہور نبوت کے وقت تک اور تمام زمانہ عمر شریف میں ظاہر ہوتے رہے ان میں سے کچھ کا تو ذکر کر دیا گیا ہے مگر وقت و فوات تک تمام کا بیان حصرواحصاء کی حد سے باہر ہے۔ اگر خدائے چاہا تو مزید کچھ اپنے محل میں مذکور ہو گا۔

قاضی ابو الفضل عیاض مالکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ہم کچھ معجزات واضحہ کو اس باب میں بیان کرتے ہیں اور یہ ان کے معجزات باہرہ میں سے ایک شمع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا اتنا ہی بیان کرنا زیادتی کی طلب سے بے نیاز و کفایت کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ التسمیٰ والتسلیم کے معجزات تمام انبیاء و مرسلین کے معجزات سے بہت وافر و زیادہ اور خوب ظاہر و واضح ہیں

بلکہ اکثر معجزے ایسے عطا ہوئے جو کسی نبی کو نہیں دے گئے۔ اور جتنے معجزات انبیاء کو مرحمت ہوئے یا تو ان کی مثل یا ان سے زیادہ ہیں ہمارے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں اور ان وجوہ اکثریت میں سے ایک یہ قرآن کا معجزہ ہے جو تمام کا تمام معجزہ ہے اور اس قرآن پاک کے وجوہ اعجاز میں سے چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بعض محققین کے نزدیک سورۃ انا اعطینک الکوثر ہے یا وہ آیت جو اس کی مقدار میں ہو۔ پھر اعجاز قرآن کے سلسلے میں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے دو وجوہ ہیں ایک بطریق نصاحت و بلاغت دوسرا بطریق نظم و تالیف۔ تو اس لحاظ سے ہر ایک جزیں دودو معجزے ہوئے پھر اس گنتی پر دیگر وجوہات اعجاز کو بڑھاتے جائیے جو از قسم اخبار بطوم غیبیہ ہیں اور ممکن ہے کہ اس تجزیہ سے ایک سورۃ اشیاء متعدده کے اجزاء مولف ہے اور ہر چیز معجزہ ہو تو گنتی میں اضافہ کی ایک اور کثرت کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ان دیگر وجوہات اعجاز کا اعتبار کریں جو پہلے مذکور ہو چکے تو اضافہ اور کثرت کی کوئی حد ہی نہ رہے۔ یہ صورت صرف قرآن عظیم میں ہے۔ اس کے بعد وہ حدیثیں جو مروی ہیں اور وہ خبریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہیں اپنے حال پر ہیں۔

اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اس جہت سے وضاحت کہ یہ انبیاء و مرسلین کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ اس زمانہ میں جو علم و ہنر کمال پر ہوتا ہے اس کے مطابق معجزات دیئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اہل زمانہ کے علم کی انتہا جا دو گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کے ساتھ مبعوث کئے گئے جو اس کے مشابہ تھا جس پر ان کے زمانہ کے لوگ قدرت رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیز پیش فرمائی جو ان کی عادتوں کو توڑتی تھی اور وہ ان کی قدرت سے باہر تھی۔ اور ان کے سحر کا ابطال کیا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فن طب کی بڑی قدر و منزلت تھی اور اہل طب فن میں فخر و مباہات کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا معجزہ لائے جو ان کی قدرت سے باہر تھا اور ایسی چیز انہوں نے پیش فرمائی جس کا وہ لوگ گمان تک نہ رکھتے تھے مثلاً مردے کا زندہ کرنا، اندھے کو بینا کرنا اور کوڑھی کو تندرست کرنا جن کا معالجہ طب سے ناممکن تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء عظیم السلام کے معجزات کا حال تھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے زمانہ اقدس میں اہل عرب کے تمام معارف علوم چار تھے۔ فصاحت و بلاغت، شعر، خبر اور کہانت۔ تو حق تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ جو ان چاروں کا خارق ہے جو ایسی فصاحت و بلاغت، اعجاز و نظم غریب اور اسلوب عجیب پر مشتمل ہے جو ان کے طریقہ کلام سے خارج ہے اور وہ اس کے نظم و کلام تک کسی طریقہ سے راہ نہیں پاتے۔ اور اسالیب و وزن میں اس کے نسخ کو نہیں جانتے اور آئندہ رونما ہونے والے حوادث کی خبروں اور اسرار و خفایا اور ان دلی بعیدوں کو جو قرآن میں پاتے ہیں اور جیسا بتایا گیا وہ ایسی رونما ہوا ان تک ان کی رسائی ممکن نہ ہوئی اور ہر ایک کو اس کی صداقت و صحت کا اعتراف کرنا پڑا۔ کہانت کو باطل قرار دیا۔ کیونکہ کبھی ان میں کوئی ایک آدھ بات سچی نکل آتی ہے اور دس جھوٹی۔ اور ان شیاطین کو شہاب مار کر جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا۔ جو ان کے کانوں میں باتیں بچھو نکارتے تھے۔ ان شیاطین کو شہاب مار کر اور ستارے پھینک کر اوپر چڑھنے سے روک دیا گیا۔ اور ازمنہ ماضیہ، انبیاء و امم سابقہ اور حوادث ماضیہ اور پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کی ایسے طریقہ پر خبر دی کہ کوئی شخص اس سے جدا ہو کر تنہا بیان کرنے سے عاجز ہے۔ گویا یہ قصص باہم ایسے پیوست ہیں کہ ان سے علیحدہ کئے ہی نہیں جاسکتے۔ پھر یہ کہ قرآن اپنے تمام معجزات اور وجوہ اعجاز کی جامعیت کے ساتھ قیامت تک باقی و برقرار رہنے والا ہے تاکہ بعد کا آنے والا بھی جو اس میں نظر ڈالے اور اس کے وجوہ اعجاز میں غور و تامل کرے۔ تو کوئی ایسا عمدہ زمانہ نہیں گزرے گا کہ ہر زمانہ میں اس کی بتائی ہوئی خبروں کی صداقت ظاہر ہوتی رہی جس سے ایمان میں تازگی

آتی رہی اور اس کے دلائل و براہین غالب آتے رہے۔ ”وَلَيْسَ الْكُفْرُ كَالْعُتَايَةِ“ (خبر معاند کی مانند نہیں ہوتی) اور یقین زیادتی میں مشاہدے کی خاص تاثیر ہے اور ”علم الیقین“ کے مقابلے میں عین الیقین سے بہت زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر صورت میں حقانیت و یقین حاصل ہے اور انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات ان کی مدت ختم ہونے کے بعد ختم ہو گئے اور ان کے زمانوں کے خاتمہ کے ساتھ وہ معدوم ہو گئے۔ لیکن ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہ فنا ہوا اور نہ منقطع و مضحل ہوا۔ ہر دم آپ کی نشانیاں متحد و تازہ ہیں کیا خوب امام بو میری نے فرمایا۔

كَأَمَّتْ لَكَ نَبِيًّا فَعَاثَتْ كُلَّ مَعْجَزَةٍ مِنَ النَّبِيِّينَ إِذَا جَاءَتْ وَلَوْ تَدَمَّرُ

ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور و وضوح کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ آپ کے معجزات آپ پر وحی و کلام کے ہونے کے سبب ہیں۔ جس میں تخیل، حیلہ اور تشبیہ ممکن نہیں۔ کیونکہ آپ کے سوا تمام انبیاء و مرسلین کے معجزات کو معاندوں، مکابروں اور دشمنوں نے طلب کیا تھا۔ اور ان کی یہ طلب ان کے اپنے تخیل اور ضعیفوں اور احمقوں کے نمونے کے مطابق اپنی طمع میں ان چیزوں کی خواہش تھی جیسے کہ فرعون کے جادو گروں کا رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنا اور حیلہ گری و جادو گری کرنا تو اس کے توڑ میں اڑدھالا گیا جو دوڑا تھا۔ اور ممکن ہے کہ کوئی نادان و بیوقوف کہے کہ انہیں کی جنس سے ہے حالانکہ قرآن ایسا کلام ہے جس میں کوئی حیلہ اور جادو گری نہیں ہے۔ اور نہ اس میں تخیل و تشبیہ کی گنجائش ہے۔ جس طرح غیر شاعر اور خطیب کے لئے ممکن نہیں ہے اور اسے حاصل نہیں ہوتا کہ بتکلف اور اپنے حیلہ سے شعر و خطابت کر سکے۔ واضح رہنا چاہئے کہ تمام علماء اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کی مثل لانا کسی کے مقدور میں نہیں ہے اگر مقدور میں ہوتا تو ضرور اس کا مثل لے آتے۔ اور معتزلہ اور ہمارے بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ مقدور تو تھا لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمتوں اور قوتوں کو جب وہ اس کی مثل لانے کے لئے ارادہ کر رہے تھے پھیر دیا اور انہیں آزاد نہ چھوڑا کہ اس کا مثل لاسکیں۔ اگرچہ اس مذہب پر بھی اعجاز و وضوح حاصل ہے اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اس کی مثل لانے سے جو ان کے مقدور کی جنس سے ہے انہیں روک دیتا اس کے صدق و اعجاز پر خوب واضح دلالت اور روشن نشانی ہے یہ بات بمنزلہ اس کے ہے کہ کوئی نبی فرمائے ”میری نشانی یہ ہے جس پر باوجود اس پر قدرت رکھنے کے لوگوں کو اس کے مشابہ نشانی لانے سے منع کر دیا ہے“ اور یہ محض احتمال و توہم ہے جو اس طرف لے جاتا ہے کہ جب قرآن ان کے کلام کی جنس سے ہے تو کیوں اس پر انہیں قدرت نہ ہوگی۔ بنا بریں پہلا قول زیادہ قوی و محکم ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

عیادتِ مریض یعنی بیمار پرسی اور معالجہ

وصل :- جانتا چاہئے کہ صاحبِ مواہب لدنیہ اپنی کتاب میں ساتویں مقصد کے بعد (جو جو بہت و اجاع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت آل و اصحاب اور اہل قربات و عیبرات نبوی، اور آپ پر صلوة و سلام بھیجنے کے حکم میں ہے) آٹھواں مقصد طب و تعبیر رویا اور غیبی خبروں میں وضع کیا ہے۔ کتاب الحروف (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) کی نظر میں یہ ترتیب وضع موقع و محل کے اتنی مناسب نہیں ہے اور اخبارِ مغیبات یعنی غیبی خبروں کو اس مقام پر پہنچنے سے پہلے معجزات کے باب میں ذکر کر دیا ہے اور طب و تعبیر رویا کو ان کی اپنی ترتیب کے اعتبار پر کوئی مقام نہ ملا تو اسے بھی اسی باب میں یعنی معجزات کے باب میں رکھ دیا۔ اور روحانی بلکہ جسمانی نظر والوں کے نزدیک جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں اسی طرح تعبیرات رویا بھی از قبیل معجزات اور حیلہ عادت سے خارج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال مستقیمہ، اعمالِ قویہ، علوم و معارف، محاسن

و آداب و فضائل، بدائع حکم، جوامع کلم اور تذہیب نام کے قواعد و قوانین احکام سب ہی طاقت اور ان کے حیطہ عادت سے خارج ہیں۔
(صلی اللہ علیہ وسلم)

مقدمہ:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت اور ان کی حجاز پر سی کیلئے تشریف لے جاتے اور بیمار کے قریب اس کے سرہانے کے نزدیک بیٹھتے اور اپنا دست مبارک اس کی پیشانی پر رکھتے اور کبھی درد و تکلیف کے مقام پر دست اقدس رکھ کر دریافت فرماتے کہ حال کیسا ہے اور فرماتے بسم اللہ۔ یہ بھی ایک قسم کی طب اور علاج ہے جو بیمار کے دل میں مسرت و خوشی داخل کرنے اور اس کے باطن میں اثر انداز ہونے کا ذریعہ ہے۔ بیت

مصرع: خوش طیب است بیا تا ہم بیمار شویم
مگر قدم رنجہ کند یاربہ پر سیدن ما
باز دار سر پر سیدن بیمار غمش

مریض کے لئے حصول شفا اور تخفیف مرض میں تفریح نفس، تطیب قلب اور مسرت و خوشی کے داخل ہونے کی عجیب تاثیر ہے اس لئے کہ ارواح قوی اس سے طاقت پذیریں اور طبیعت کو موذی کے دفعیہ میں مدد ملتی ہے۔ خصوصاً عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں کی ملاقات سے۔ ایسے ہی موقعہ پر کہا گیا ہے کہ:- ”لِقَاءُ الْفُضِّلِ شِفَاءُ الْفُضِّلِ“ دوست کی ملاقات مریض کی شفا ہے۔

ایک یہودی کا لڑکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک وہ بیمار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حجاز پر سی کے لئے تشریف لائے اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے سلام کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْقَذَہُ مِنَ النَّارِ“ اس خدا کی حمد جس نے اسے نار جہنم سے نجات دی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وضو فرمایا اور وضو کے پانی سے مجھ پر جھینٹے مارے تو میں ہوش میں آ گیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میرے منہ پر دم فرمایا میں اسی وقت صحت یاب ہو گیا اور فرمایا ”عَوِذُ بِاللّٰہِ مِنْ مَرَضٍ“ مریضوں کی عیادت کرو، یہ استحقاقی حکم ہر مریض کے لئے عام ہے اور بعض اس حکم عام سے، آشوب چشم، بھینسی اور دردِ دندان کا شفا کرتے ہیں۔ یہ اس روایت کے بموجب ہے۔ جسے بیہقی نے روایت کیا اور صحیح اس کے برعکس ہے۔

اسی طرح روزِ شنبہ (سنچر کے دن) عیادت کرنے کی ممانعت روایت کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے اس کی بنیاد ایک یہودی طبیب سے ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا اس نے طبیب کو حکم دیا کہ شنبہ روز خدمت میں حاضر رہے لیکن یہودی نے چاہا کہ اپنی آسانی کے لئے چھٹکارا لے تو اس نے افراتفری کیا اور کہا کہ روزِ شنبہ بیمار کے پاس نہ آنا چاہئے۔ اس کے بعد یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔

اور بعض کہتے ہیں کہ موسمِ سرما میں رات کو اور موسمِ گرما میں دن کو عیادت کرنا مستحب ہے بایں وجہ کہ مریض کو ضرر نہ پہنچے کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور اعداءِ دین اور بد مذہبوں کی عیادت و حجاز پر سی مکروہ ہے مگر بوقتِ ضرورت شدیدہ اور عیادت کے استحباب میں حدیثیں بکثرت ہیں۔ اور اس کے آداب و مسائل کتابوں میں مذکور ہیں۔

جاننا چاہئے کہ مرض کی دو قسمیں ہیں ایک دلوں کا مرض، دوسرا بدنوں کا مرض۔ لیکن امراضِ قلب کا علاج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کسی اور سے اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اور امراضِ بدن کا علاج تو وہ اور کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حصول بطریقِ اتباع و طفیل ہے۔ آپ کی بعثت کا اصل مقصود دلوں کی بیماریوں کا معالجہ اور اس کی اصلاح ہے اور دلوں میں جو گناہوں کے ضرر اور امراض ہوتے ہیں ان کا ازالہ اسی طرح ہے جس طرح بدنوں میں زہروں کا ہر مختلف

نوعیتوں کا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور بندے کو دنیا و آخرت کی اکثر حالتوں میں جو ضرور نقصان پہنچتا ہے ان کا اصل سبب یہی معاصی و نافرمانی ہے اعادۃ اللہ منہا معاصی کے اثرات دل کو بھی شامل ہیں اور بدن کو بھی۔ اور اس کی ایک وجہ علم کی محرومی ہے۔ کیونکہ علم کا نور، معصیت کی ظلمت و تاریکی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ شعر

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سَوْءَ حِفْظِي فَأُشِدُّ لِي إِلَى تَرْكِ الْمُعَاصِي
وَقَالَ اَعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي إِلَّا الْمُعَاصِي

مطلب یہ کہ میں نے استاد و کیع سے حافظہ کی کمی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترکِ معاصی کی ہدایت فرمائی اور فرمایا جان لو کہ علم ایک نور ہے۔ اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں ملتا۔ اس کی دوسری وجہ رزق سے محرومی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ گناہوں کی پاداش میں اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے تقویٰ کی بدولت رزق مزید حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّا بَدَّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

جیسا کہ چنگھاڑ والی قوم کے سلسلے میں انقارِ رزق کا سلسلہ وارد ہو چکا ہے۔

اس جگہ ایک غلط و شبہہ لاحق ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کہے کہ بہت سے گنہگاروں اور صبح کے وقت مانگنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رزق و نعمتیں پاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعید و خوف، مسلمانوں اور اسلام کی تصدیق کرنے والوں کیلئے ہیں اس جگہ میں اس کا خطرہ ہے کہ ایمان کا تخم اس کے حال کی زمین سے نکال پھینکا گیا ہو۔ یا یہ کہ یہ مکرو استدراج ہے۔ کیونکہ اگر کتابِ معصیت کے وقت دل میں خاص قسم کی ظلمت و وحشت پائی جاتی ہے یہ محسوس و قطعی ہے۔ اور کبھی یہ بد نصیبی و سیاهی چہرے پر بھی سرایت کر جاتی ہے۔ یہ بھی ایمان کی فرع ہے۔ اور قلب و بدن کی سستی بھی معاصی کی علامتوں میں سے ہے۔ نیز معصیت عمر کو کم کرنے کا موجب ہے۔ جس طرح کہ طاعت اس کی زیادتی کا سبب ہے اور بعض اسے خیر و برکت کے اٹھ جانے پر محمول کرتے ہیں کیونکہ یہ ذلت، فسادِ عقل، زوالِ نعمت اور شقاوت کے شامل ہونے کا موجب ہے۔ جس طرح کہ بدن کی صحت حفظِ قوت، پرہیز، اور موادِ فاسدہ و اخلاطِ رذیئہ کے استفرغ سے ہوتا ہے۔

دل کا بھی یہی حال ہے۔ اس کا استفرغِ توبہ اور اعضاء کو نواہی سے بچانا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے درد اور اس کی دوا نہ بتاؤں۔ فرمایا تمہارا درد تمہارے گناہ ہیں اور اس کی دوا استغفار ہے تو معلوم ہوا کہ طبِ قلوب کی معرفت اور اس کا معالجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور طبِ قلوب کی معرفت اور اس کا معالجہ اکثر ارجحِ مجرب ہے اور گاہے وحی سے بھی ہوا ہے۔ جیسے کہ سفر و مرض میں انظار کی رخصت اور خوف و مرض یا پانی بہم نہ ہونے پر تیمم کی مشروعیت مسائل شرعیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیز وہ معالجات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ظاہر ہے کہ وہ وحی سے ہوتے ہوں گے اگر تجربہ و قیاس سے بھی ہو تو بعید نہیں۔ کیونکہ علاج تجویز کرنا اور اسباب کو ثابت کرنا صحیح ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح بھوک و پیاس کو کھانے پینے سے دور کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور علاج و معالجہ کے جائز ہونے پر سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دلیل ہے۔ کیونکہ غایت توکل تداوی فرماتے اور اسباب و علل کا لحاظ فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہ فرمایا مگر یہ کہ اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر مرض کیلئے شفا ہے مگر موت کی نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ مرض جس میں

موت مقدر کی جابجی ہو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور بعض حدیثوں میں مداوات یعنی علاج کرانے کا حکم ہے۔ اور اشارہ ہے کہ مداوات میں حکم الہی اور اس کی تقدیر پر نظر رکھنی چاہئے اور دوا ہی کو شفا یابی کا ذریعہ نہ سمجھ لینا چاہئے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حکم وجوب کیلئے نہیں ہے (بلکہ مسنون و مستحب ہے) اور تقدیر الہی پر اعتماد کے ساتھ قائم رہنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات تحقیق حال اور تحصیل مقام توکل کے لئے ترک اسباب بھی فرماتے ہیں یہ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ:-

يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ اٰمَنَ سَبْعُونَ اَلْفًا مِّنْ غَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ وَلَا يَتَكَبَّرُوْنَ وَكَلَىٰ ذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْكُوْفُ اِلٰى دِيْنِهِمْ لَا يَكْتُمُوْنَ

میری امت کے ستر ہزار لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے یہ وہ ہیں جو نہ علاج کراتے ہیں اور نہ بدقالی لیتے ہیں۔ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ داغ نہیں لگواتے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان افعال کو بیماری کے لئے بطریق اعتماد و اعتقاد کامل نہ کرنا چاہئے۔ مواہب لندیہ میں بل یترا دی المتوکل (کیا متوکل علاج کرائے) میں حارث عباسی سے منقول ہے کہ فرمایا مداوی، توکل کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا وجود سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر کسی نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَنْ اٰمَنَ تَقِيًّا وَاسْتَوِيًّا بَرِيًّا تَمِنَ التَّوَكُّلُ“ (جس نے علاج کرایا یا داغ لگوا یا وہ توکل سے نکل گیا) اس کے جواب میں فرمایا کہ مراد اس توکل سے نکلنا ہے جس کا ذکر حدیث پاک ”يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ اٰمَنَ“ (جو اوپر مذکور ہوئی) میں ہے۔ اور فرمایا توکل کے مدارج ہیں جن میں بعض بعض سے افضل ہیں (انستی) اور ”صاحب تمہید“ نقل کرتے ہیں کہ توکل سے نکلنا اس وقت سے مراد ہے جب کہ وہ خلاف شریعت علاج کرائے۔ اور داغ لگوانے میں اسے ایسی رغبت ہو کہ وہ اسی میں شفا کو منحصر جانے اور اس پر یقین کامل رکھے۔ اور وہ فعل الہی سے روگرداں ہو اور وہ شخص جو یہ اعتقاد رکھے کہ شفا من جانب اللہ ہے تو اس کے جواز میں قرآن پاک اور فاتحہ الکتاب سے مغالہ کرنا اس کی دلیل ہے جیسا کہ آئندہ آئے گا۔

اور اس باب کی تحقیق یہ ہے کہ اسباب تین قسم کے ہیں ایک اسباب یقینیہ جس کی رعایت بحکم الہی و تقدیر ربی واجب ہے جیسے کہ کھاتے وقت لقمہ کو خوب چا کر گٹھا اور پالہ منہ سے لٹا کر گھونٹ گھونٹ پانی پینا تو اس کا ترک داخل توکل نہیں بلکہ گناہ کا موجب ہے دوسری قسم اسباب ظنیہ ہیں جو بحکم تجربہ صحیح اور توکل میں اس کا داخل ہونا ثابت شدہ ہے جیسے گرمی میں سرد دوائیں اور سردی میں گرم دوائیں وغیرہ کا استعمال۔ اس قسم کے استعمال میں عادی بننا یہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے۔ بجز تحصیل مقام توکل میں حال نفس کی تحقیق کیلئے کیونکہ بعض متوکلین نے ایسا کیا ہے اس کے باوجود وہ فتوائے شریعت میں محل عتاب ہوئے ہیں اور تیسری قسم اسباب و ہمیہ ہیں جو نہ یقینی ہوں اور نہ ظنی، محض وہم و خیال ہے۔ تو ان کا ارتکاب و استعمال با اتفاق منافی توکل ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسموں کا علاج فرماتا تین قسم کا تھا ایک طبعی دواؤں سے جنہیں اجزائے مجازاتی، نباتاتی اور حیوانی تعبیر کیا جاتا ہے دوسرا روحانی اور الہی دواؤں سے جو کہ ادویہ، اذکار، اور آیات قرآنیہ ہیں اور تیسرا دویہ مرکب سے جو ان دونوں قسموں سے مرکب ہیں۔ یعنی دواؤں سے بھی اور دعاؤں سے بھی۔

قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی شے اعم و انفع اور اعظم شفا نازل نہیں ہوئی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ نَافِلًا مُّحَمَّدٌ وَرَحْمَةُ الْوَسْوَیْنِ

اور ہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا جو مسلمانوں کیلئے شفا و رحمت ہے۔

امراض روحانیہ کے لئے کمال قرآن شفا ہے خواہ امراض روحانی، اعتقادات فاسدہ کے ہوں یا اخلاق ذمیرہ اور افعال قبیحہ کے

ہوں۔ قرآن کریم عقائدِ حقہ کے اثبات اور اخلاقِ حمیدہ اور اعمالِ محمودہ کے بیان و ارشاد میں دلائل واضحہ، قطعہ پر مشتمل ہے۔ اب رہا امراضِ جسمانیہ کے لئے قرآن کریم کا شفا ہونا تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعہ برکت و تین حاصل کرنا بہت سے امراض و علل میں نافع اور ان کا دفع و منزل ہے۔ جبکہ جھول افسون و منتر کا پڑھنا اور پھونکنا جس کے مفہوم و معانی بھی معلوم نہیں اور وہ اہل فتنہ و فجور سے منقول ہیں۔ اور ان لوگوں کو ہم ان ظاہری آنکھوں سے نجاست و کثافت میں آلودہ دیکھتے ہیں۔ پھر ان سے جلبِ منفعت اور دفعِ مفاسد میں عجیب و غریب آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ قرآن کریم جو جلالِ کبریائے الہی اور ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے ان لوگوں سے وہ صادر ہوتا ہے جن کی صفا و پاکیزگی اور عظمت و کمال ظاہر و ثابت ہے۔ اور بذاتِ خود یہ قرآنِ مجید تاجرِ قاہرہ کا حامل ہے تو اس سے کیوں نہ شفا حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن سے شفا حاصل نہ کرے اسے حق تعالیٰ کبھی شفا نہ دے گا۔ حدیث میں ہے کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کی دوا ہے۔ زہرِ لیلے جانور کے کاٹنے کا افسوس اور مجنون و معتوہ کا فاتحہ الکتاب سے علاج حدیثوں میں ثابت شدہ اور مسلمہ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے جو ابنِ ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ ”خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ“ بہترین علاج قرآن ہے۔

صاحبِ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں قولِ باری تعالیٰ: ”وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً شَافِيًا“ اور دیگر آیات شفا کا ذکر کیا ہے۔ اور چلپی نے ان آیات کی تعیین کی ہے۔ اور کتبِ معتبرہ میں مثلاً مواہب لدنیہ وغیرہ میں ان آیات شفا کے ضمن میں وہ حکایت بیان کی گئی ہے۔ جو امام طریقت ابو القاسم ششیری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کا حال پیش کیا۔ حضور نے فرمایا تم آیاتِ شفا سے کیوں دور ہو تے ہو۔ کیوں ان سے تمسک نہیں کرتے اور شفا نہیں مانگتے۔ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو کتابِ الہی میں چھ جگہ پایا۔

آیاتِ شفا

(۱) وَيَشْفِي صُدُورَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲﴾ وَيَشْفِي لِمَا فِي الصُّدُورِ

(۳) يَخْرِجُ مِنْ بَطْنِهِمَا شَرَّابٌ يُخْرِجُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَافِيٌّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(۴) وَلَقَدْ نَزَّلْنَا مَاءً شَافِيًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

(۵) وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا قُرْآنًا مَّعْرُومًا ﴿۶﴾ قُلْ هُوَ الْكِتَابُ الْهُدَىٰ وَيَشْفِي

میں نے ان آیتوں کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو۔ اور شیخ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ جو کہ اعظمِ علمائے شافعیہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے بکثرت مشائخِ عظام کو بیماروں کی عافیت کیلئے ان آیات شفا کو لکھتے دیکھا ہے اور کاتبِ الحرمہ (یعنی شیخ عبدالحق رحمہ اللہ علیہ) نے بھی حضرت شیخ عبد الوہاب حنفی کو بیماروں کیلئے اس عمل کو کرتے دیکھا ہے لیکن اس جگہ ایک بات ہے جسے جاننا اور دریافت کرنا چاہئے وہ یہ کہ یہ آیات کریمہ اور دیگر اذکار و ادعیہ جن کو بطور علاج پڑھتے اور ان سے شفا حاصل کرتے ہیں یقیناً یہ فی نفسہ نفع و شفا کی حامل ہیں۔ لیکن قبول و صلاحیت کا محل اور فاعل کی قوت و ہمت اور اس کی تاثیر بھی اس میں شرط ہے۔ اور جہاں کہیں شفا یابی میں اختلاف پڑے تو وہ یا تو فاعل کی تاثیر اور اس کی ہمت کی کمزوری ہوگی۔ یا بسببِ عدم قبول ہو گا یا اس جگہ کوئی ایسا قوی مانع ہو گا جو باوجود قوتِ فاعل اور صلاحیتِ محل کے وصولِ اثر

اور ظہور تاخیر سے صاحب حاجز آیا ہو گا اور یہ بات اُردو یہ حصہ میں بھی رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ ان دواؤں کی عدم تاثیر کبھی دوا کے لئے بسبب عدم قبول طبیعت ہوتی ہے۔ اور کبھی اس تک دوا اثر کرنے اور وہاں تک پہنچنے میں کسی مانع کا وجود ہوتا ہے اس لئے کہ طبیعت جب دوا کو اچھی طرح قبول اور ہضم کر لیتی ہے تو اس کے ذریعہ بدن مکمل طور پر بحسب قبول انتفاع کرتا ہے۔ اسی طرح دل جب دعائے شفا اور تعویذوں کو پورے طور پر قبول کر لیتا ہے اور قائل کی جانب سے ہمت قوی ہوتی ہے تو ازالہ مرض میں خاص اثر دکھاتا ہے۔ اسی طرح ازالہ مرض، دفع بلا اور حصول مطلوب میں دعا بہت قوی اسباب میں سے ہے لیکن کبھی کبھی اس کا اثر برخلاف ہوتا ہے اور یہ یا تو اس کے اس ضعف کی بنا پر ہو گا جو فی نفسہ اس میں موجود ہو گا جیسے کہ کوئی دعا مانگا ہے اور حق تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کیلئے بہتر نہیں جانتا یا جس جہت کہ اس کی قبولیت میں حقانیت و انصاف کی حد سے تجاوز پایا جاتا ہے جو اس کی ذات اقدس سے بعید ہے یا اس ضعف کی بنا پر ہو گا جو دعا مانگنے والے کے دل میں ہے کہ وہ پوری دل سوزی اور کامل دلجمعی کے ساتھ دعا مانگتے وقت خدا کے حضور حاضر نہیں ہے یا اس بنا پر ہو گا کہ اس کی حالت میں حصول دعا کیلئے کوئی امر مانع ہے مثلاً اکل حرام یا دل پر دین کی تاریکی کا غرض ہونا یا دل پر غفلت، ہوا اور کھیل کود کا غالب ہونا وغیرہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ قلب لایقی، تنہا یعنی جس کا دل کھیل کود اور لغویت میں مبتلا ہے اور خدا سے غافل ہے اس کی دعا قبول نہیں فرماتا اور دعا بلا کی دشمن ہے وہ اسے دور کرتی ہے اور درست بناتی اور دعا بلاؤں کے اترنے سے روکتی ہے اور اترنے کے بعد یا تو دفع کرتی ہے یا اس میں تخفیف کرتی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔

اور اگر دعا حضور قلب، جمعیت، کاملہ بر مطلوب کے ساتھ مانگی جائے اور قبولت کے اوقات میں خشوع و خضوع، انکساری و تذلل اور تضرع و طہارت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر حمد و صلوة کے ساتھ بعد از توبہ و استغفار، صدق و الحاح و تعلق، توسل با سماء و صفات الہی و توجہ صادق بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کی تمام شرائط کے ساتھ کرے تو ایسی دعا اس تیر اندازی کی مانند ہے جس کا تیر و کمان ٹھیک ہو اور درست ہو اور بازو میں بھی پوری قوت ہو اور نشانہ بھی سامنے ہو اور وہ قابل تاثیر و صلاحیت ہو اور درمیان میں نشانہ تک پہنچنے میں کوئی روک اور مانع نہ ہو اور تیر اندازی کا علم رکھتا ہو اور اس کے آداب و شرائط سے بھی واقف ہو۔ اب رہا ان معذات وغیرہ سے جو کہ اسماء الہی سے ہیں ان سے طلب شفا کرنا تو یہ بھی از قسم طب روحانی ہے۔ اگر وہ نیکوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کی زبان پر پوری ہمت و توجہ کے ساتھ جاری ہوں لیکن چونکہ اس قسم کا وجود شاذ و نادر ہے اس لئے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل رہے پرواہ بیٹھے رہتے ہیں۔ معذات سے مراد وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”قل اعوذ برب اللطیف اور قل اعوذ برب الناس“ پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے اور بعض قل ہو اللہ احد اور قل یا یٰ مُہِیْمُ اَکْثَرُؤُنَ بھی مراد لیتے ہیں۔ یا ہر وہ جگہ جہاں قرآن میں متضمن استعاذہ آیات واقع ہوئی ہیں مثلاً: ”رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰزِلَاتِ الشَّیْطَانِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّخْضَرُّوْنِ“ وغیرہ اور اس باب میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں ان سے بہت زیادہ عام مراد ہے۔ اور استعاذہ کے ضمن میں اول و وظائف بکثرت وارد ہیں۔

بلاشبہ علماء کرام نے تین شرطوں کے مجمع ہونے کے وقت رقیہ یعنی دعائے شفا کے جائز ہونے پر اجماع کیا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دعا کلام خدا اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو خواہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں مگر یہ کہ اس کے معنی جانے جاتے ہوں۔ اور اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ مؤثر حقیقی حق تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس رقیہ یعنی دعا کی تاثیر اس کی مشیت و تقدیر پر موقوف ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ دعائیں اور اول و وظائف اور دیگر وہ اسباب جو ہم کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تقدیر الہی سے ہی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کما ہم زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ضمن میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے منتر کو میرے سامنے پیش کرو۔ اگر اس میں شرکی باتیں نہ ہوں تو پڑھ سکتے ہو کوئی مضائقہ نہیں۔

نا دز ہر عقرب :- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتروں کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس بچھو کے کاٹے کا ایک منتر ہے جسے ہم کرتے ہیں پھر اس منتر کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا تم کرو اور فرمایا جس سے جتنا ممکن ہو اپنے بھائی کو لفظ پہنچائے۔ اسی عموم سے ایک گروہ نے تمسک و استدلال کیا ہے اور ہر مجرب و لفظ دینے والے منتروں کو جائز رکھا ہے اگرچہ اس کے معنی معلوم نہ ہوں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جس کے معنی معلوم نہ ہوں نہ کریں۔ مبادا کہ متضمن شرک ہو۔ یہ حکم غیر ماثر میں ہے ورنہ جو ماثر ہیں جیسا کہ بچھو کے کاٹے میں آیا ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ وَبِشْمَةِ قُرْبَيْنِ لِحْمِ بَخْرٍ قُفْطًا“ ”وہ جائز ہو گا بے شبہ۔ اور یہ تو عوف بن مالک کی حدیث سے یقیناً معلوم ہو گیا کہ ہر وہ رقیہ جو متضمن شرک ہے جائز نہیں ہے اسی طرح سریانی و عبرانی زبان کی وہ دعائیں اور اسماء جن کے معنی معلوم نہیں ہیں انہیں نہ پڑھنا چاہئے۔

حکایت مشائخ میں منقول ہے کہ ایک شخص کوئی دعا پڑھ رہا تھا ایک اور شخص اس جگہ موجود تھا اس نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ مرد خدا اور اس کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے۔ اتفاق سے اس دعا کا مضمون ہی ایسا تھا اور وہ شخص لاعلمی میں اسے پڑھ رہا تھا یا رب (خدا کی پناہ)۔

مگر بعض کلمات اللہ حضرات سے ایسے منقول ہیں جن کے معنی معلوم نہیں اور مشائخ عظام سے تو اتار کے ساتھ ان کا پڑھنا مروی ہے جیسے کہ حرز یمانی جسے سیفی بھی کہتے ہیں۔ اس کے ماسوا اور بھی ایسی دعائیں ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

ابن ماجہ و ابوداؤد کی حدیث میں آیا ہے اور حاکم نے بروایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ، تیمم اور تولہ شرک ہے۔ رقیہ جاہلانہ منتروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور تیمم، بجز ہڈی وغیرہ کو کہتے ہیں جو کالے سفید دانے بچوں کے گلوں میں بلاؤں کے دور کرنے کی غرض سے لٹکا دیتے ہیں اور تولہ ٹوکے اور ٹوٹے کو کہتے ہیں جو عورتیں مردوں کو اپنا گرویدہ بنانے کیلئے کرتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا جادو ہے اور دعا حزب اور رقیہ جسے کانڈ کے ٹکڑے پر لکھا جاتا ہے اسے ”تعویذ“ کہتے ہیں اسے گردن یا بازو پر باندھتے ہیں۔ بعض علماء ان کو بھی منع کرتے ہیں لیکن جن علماء کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی سند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف و پریشانی اور بے خوابی کے ازالہ کیلئے انہیں یہ کلمات تلقین فرمائے تھے کہ:-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ شَرِّ عِبَادِكُمْ هَذَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَّخْذَ بِرُؤُوسِهِمْ

اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان بچوں کو جو عقل رکھتے سکھاتے اور وہ بچے جو عقل و سمجھ نہیں رکھتے انہیں کانڈ کے ٹکڑے پر لکھ کر گردن میں لٹکاتے وہ علماء اسے جائز رکھتے ہیں۔

اور تعویذ کا لفظ حدیث میں آیا ہے جیسے:- ”تَعْوِيْذُ الْبَطْلِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ الْحُرْمِثِ“ ”اور ”تعویذات النبی“ وغیرہ جیسا کہ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ تعویذ کے معنی اللہ عز و جل سے شروء خوف سے استعاذہ و پناہ مانگنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ نے میری گردن میں ایک ڈورا

نیا گیا ہے تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کچڑا اور کھڑے کھڑے کر دیا اور فرمایا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے شرک سے بے نیاز ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت منتر اور گنڈے، بجر بڑا اور ٹوٹے ٹوٹے شرک ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میری آنکھ درد کی شدت میں نکلی پڑتی تھی اور اس میں چچڑا اور آنسو بھرے رہتے تھے تو میں فلاں سودی کے پاس گئی اس نے کچھ پڑھ کر میری آنکھ پر دم کیا تو میری آنکھ کا تمام دکھ درد اسی وقت جاتا رہا اور مجھے سکون مل گیا۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری آنکھ کا یہ درد شیطان کے عمل سے تھا کہ اس نے تمہاری آنکھ میں چوکنے لگائے۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہ باز آگیا۔ حالانکہ تمہیں یہ لازم تھا کہ تم وہ پڑھتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ:

اَذْهَبِ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَاَشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاؤِكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (رواہ ابوداؤد)

شرک کی مانند انہیں کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ ان میں حقیقی اثر کا اعتقاد رکھتے اور غیر خدا کے نام پر کرتے ہیں۔ تو وہ جو نام خدا اور کلام خدا سے ہو وہ اس حکم میں نہ ہو گا۔ اور وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے جب کہ اس بارے میں احادیث و اخبار صحیحہ و صریحہ وارد ہیں۔ اور خدا کے حضور گڑگڑانے اور التجائیں کرنے کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے خواہ یہ کسی طرح ہے اور کسی موقع پر ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ان متروک کی ممانعت ہے جو اہل عزائم اور مدعیان تسخیر جنات پڑھتے ہیں اور ان میں امور مشتبہ اور حق و باطل سے مرکب کلمات استعمال کرتے ہیں کیونکہ ذکر خدا اور اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ اسماء شیطین اور ان کے ذکر کو ملاتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے اور ان سے پناہ تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت تعلق کی بنا پر اپنی طبیعت میں انسان سے خاص دشمنی رکھتے ہیں۔ اور شیاطین سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور جب متروک کو شیاطین کے ناموں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے قبول و پسند کرتے ہیں اور اپنی جگہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہی حال جانور کے کاٹے کا ہے۔ کیونکہ یہ بھی جنت کے اثر سے ہوتا ہے اور جنات سانپ بچھو کی طرح اختیار کر لیتے ہیں تو جب بھی شیاطین کے ناموں کے ساتھ منتر پڑھا جاتا ہے تو اس کا زہران کے بدنوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس بنا پر وہ متروکوں سے بھاگتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو منتر کتاب اللہ اور اسماء و صفات باری تعالیٰ کے سوا ہیں وہ مکروہ ہیں۔ جاننا چاہئے کہ اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ قرطبی جو فقہ وحدیث کے مشاہیر علماء میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”رقایا“ کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جس سے زمانہ جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے اور اس کے معنی معلوم نہیں ہیں۔ اس قسم کے رقایا اور متروکوں سے بچنا واجب ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی شرک ہو یا مودی بشرک ہو۔ دوسرا وہ جو کتاب اللہ اور اسماء و صفات باری تعالیٰ عزائم سے ہو تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی چیز مانور ہے تو وہ مستحب ہے تیسرا وہ جو غیر خدا کے ناموں سے ہے مثلاً فرشتہ یا بندہ صالح یا کوئی اور معظم مخلوق جیسے عرش و کرسی وغیرہ تو اس قسم سے اجتناب واجب نہیں ہے۔ اور اس کا ترک اس بنا پر اوٹی ہے کہ اس میں غیر خدا سے التجا کا وجود ہے اور اگر متضمن تعظیم مرقیہ ہے تو اس سے اجتناب لازم ہے۔ جس طرح کہ غیر خدائے عزوجل سے قسم کھانا۔

بندہ مسکین (یعنی شیخ محقق رحمہ اللہ) عفی اللہ عنہ کہتا ہے کہ محبوبان خدا اور اسماء الہی سے تمسک و توسل کرنا اس لئے جائز ہے کہ انہیں بارگاہ حق اور درگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب و منزلت حاصل ہے اور اگر ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت خوب کی ہے یہ استقلال و استبداء کے طور پر نہیں ہے اس کو غیر

خدائے عزوجل کے ساتھ قسم کھانے پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ بطریق توسل و تشفی ہے کہ بطریق اشتراک جیسا کہ جمال اور عوام الناس کرتے ہیں (اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم)

حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے رقیہ یعنی دعائے شفا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب اللہ اور جانے پہچانے ذکر الہی سے ہو۔ میں نے کہا کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمان اہل کتاب سے رقیہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں جب کہ وہ ان کلمات سے جو جانے پہچانے اور کتاب خدا اور ذکر الہی سے ہوں۔ انتہائی ظاہر یہ ہے کہ کتاب خدا سے مراد قرآن ہو گا ورنہ چونکہ توریت وغیرہ میں تغیر و تحریف واقع ہو گیا ہے تو ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ شرط یہ ہے کہ ان کا مضمون حق کے موافق اور قرآن کے مطابق ہو۔

امام مالک رحمہ اللہ موطا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہودی عورت سے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے کتاب خدا سے رقیہ کر۔ نووی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہود و نصاریٰ سے مسلمان کیلئے رقیہ کرانے کے قول میں علماء اختلاف رکھتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ جواز کے قائل ہیں۔ ابن وہب امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ لوہے کی چیز اور نمک اور ڈورے میں گرہ لگانے سے رقیہ کرنا مکروہ ہے اور وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے متعلق ہے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ قدیم زمانہ کے لوگوں کے معمولات میں نہ تھا۔ مطلب یہ کہ وہ بدعت و مکروہ ہے۔

تنبیہ:- اکثر و بیشتر عامۃ الناس کی غلطیوں کی بنیاد اس سے یہ ہے کہ ان افسوں ہائے باطلہ اور شکوہ فمائے جاہلیت کی محبت و غریب تاثیر پاتے ہیں اور حیران ہو کر رہ جاتے ہیں کہ رقیہ ہائے مشروعہ سے کبھی ایسے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر وہ انکار کی روش اور حیرت کے گڑھے میں گر پڑتے ہیں جیسا کہ حضرت زینب زوجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا میں کیا کروں کہ جس وقت میری آنکھ درد سے نکل پڑتی تھی اس وقت فلاں یہودی سے افسوں کرایا تو اسی وقت درد جاتا رہا۔ حالانکہ عام لوگ اتنا نہیں جانتے کہ فادو بطلان کا مطلب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے ان کی ممانعت فرمائی ہے اور شارع علیہ السلام کے نزدیک اس ممانعت کی حکمت اور ظاہری فائدہ و مقصود یہ ہے کہ انہیں شرک اور کفر کے گڑھے سے نکالیں۔ لہذا جن لوگوں کا قدم صدق و ایمان کے مقام میں ثابت و مستحکم ہے وہ کسی حال میں ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے خواہ وہ ہلاکت اور حیات فانی کے زوال کے خطرہ میں ہی مبتلا کیوں نہ ہوں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ سعادت ابدی اور باقی رہنے والی حیات و زندگی، شارع علیہ السلام کے حکم کے بجالانے میں ہے اور جن لوگوں کا منظر دنیاوی زندگی ہے وہ مقام استقامت سے لڑھک جاتے ہیں اور کفر و معصیت کے گڑھے میں گر پڑتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔

ہمارے شہروں میں ایک افسوں ہے جس کی نسبت و اضافت شیخ شرف الدین یحییٰ بن خیریں قدس سرہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور لوگ اس سے شغف رکھتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف لکھا پاتے ہیں تو اور زیادہ اس کے گرویدہ و متوالے ہو جاتے ہیں اور اس میں ایسے اسماء ہیں جو ہندوؤں کی زبانوں میں مشہور و معروف ہیں تو اس سے اعتقاد لازمی و ضروری سمجھنا چاہئے (واللہ اعلم بحقیقہ)۔

رقیہ ہائے ماثورہ

ومل:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر باب میں رقیہ یعنی دعائے شفا مروی ہے خصوصاً آنکھ اور زہریلے جانور کے کاٹے

کے نسلے میں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ نظریہ اور زہریلے جانور کے کاٹے اور نسلہ یعنی اس پھوڑے پر جو انسان کے پہلو پر لگتا ہے آپ افسوس کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: "لَا تُقْبِلُ إِلَّا نَفْسًا وَحْدَةً" افسوس کی اجازت نہیں ہے مگر نظریہ اور جانور کے کاٹے میں، حصہ سے مراد زہریلے جانور کا کاٹنا اور نفس سے مراد نظریہ ہے اور ایک روایت میں "لدغ" زیادہ کیا گیا ہے۔ لدغ سے مراد دانٹوں والے زہریلے جانور کا کاٹنا ہے۔ جیسے سانپ وغیرہ اور حصہ سے مراد مبالغہ ہے نہ کہ ان چیزوں کے ساتھ رقیہ کی تفصیص۔ اس لئے کہ رقیہ انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام امراض و آلام میں شروع و منوں ہے جیسے کہ بپ و لرزہ، درد سر، درد دندان وغیرہ ہیں۔

بد نظری :- رسول کریم علیہ التہیتوا التسلیم نے فرمایا "العین حق" یعنی بد نظری اور اس کی کار فرمائی نفس الامری میں موجود ثابت ہے اور حق تعالیٰ نے بعض جانوں میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز نقصان پہنچاتی ہے جس طرح کہ جادو میں ہے۔

اور فرمایا: "لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقْتُهُ الْعَيْنُ" اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ سبقت کرے قضا و قدر پر تو ضرور آنکھ، (بد نظری) سبقت کرتی۔ اور بد نظری کی تاثیر میں یہ مبالغہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قضا و قدر کے بعد اکثر لوگ بد نظری کا ر شکار ہوتے ہیں۔ علماء کی اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ عین یعنی بد نظری حق ہے۔ اور مبتدعین کا ایک گروہ مثلاً معتزلہ اور ہر وہ شخص جو ان کی روش پر چلے اس میں شک و شبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جب خبر صادق علیہ السلام نے اس کی خبر دیدی ہے تو اس پر اعتقاد واجب اور انکار باطل ہے۔

اگر کوئی کہے کہ سب کچھ تقدیر الہی سے ہے بد نظری کا کیا اعتبار؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بد نظری بھی تقدیر الہی سے ہے اور آنکھ کی تاثیر ذاتی نہیں ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر ہے کہے گا کہ یہ از اسباب عادی ہے بایں معنی کہ عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے سامنے آئے اور اس کی طرف بظنر استعسان دیکھے تو حق تعالیٰ اس میں ضرر پیدا فرماتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو دیکھنے والے کی آنکھ سے نکلتی ہے اور شیئی مقابل کو پہنچتی ہے تو نفی و اثبات کے کسی پہلو پر جزم نہیں کر سکتے یہ دونوں جانب محتمل ہے۔ اور بعض اصحاب طبائع کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے جو ہر لطیفہ غیر مرئی پھوٹی ہیں۔ اور شیئی مقابل پر جا کر جم جاتی ہیں۔ اور باہر کی شیئی مسامت کے ذریعہ اس کی آنکھ میں داخل ہوتی ہے اس وقت حق تعالیٰ ہلاکت کو اس کے نزدیک پیدا فرماتا ہے اسی طرح جس وقت کہ زہریلے وقت ہلاکت کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ بات محتمل ہے کیونکہ قطعی و یقینی بات کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ اور بعض بد نظریوں سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے تو اپنی آنکھوں سے خاص قسم کی حرارت نکلتی پاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے زہریلی قوت پھوٹی ہے جو دیکھی ہوئی شے پر چسپاں ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہلاکت و فساد کرتی ہے۔ اس زہری کی مانند جو سانپ کے ڈسنے سے ہر پا کرتی ہے۔ اور بعض سانپ تو تیز نظر کے ذریعہ زہر پہنچاتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ کوئی چیز دیکھنے والے کی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کی طرف جاتی ہے اگر کوئی ایسی چیز مانع نہ ہو جو اسے اس سے محفوظ نہ کر سکے اور پکائے تو وہ پہنچ کر اثر انداز ہو جاتی ہے اور اگر درمیان میں کوئی مانع حائل ہے مثلاً کلمات، حرز، تعوذ اور دعا وغیرہ تو وہ سپر بن کر اس کے وصول و نفوذ سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اگر سپر سخت و قوی ہو تو ممکن ہے کہ اسی کے جانب تیر کی مانند پلٹا دے۔

اور اس علت یعنی بد نظری کا نبوی علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب معوذات کے ذریعہ تھا یعنی وہ آیات و کلمات جن میں شروع ہے استعاذہ ہے جیسے معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم رقیہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور

کہ مراد اس کا جسم ہے جو کہ ازار سے متصل ہے یا موضع ازار کا جسم مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مراد "سرو" ہے جو کہ مقعد ازار ہے۔ سلف صالحین کی جماعت یہ جائز رکھتی ہے کہ آیات قرآنیہ لکھ کر نظربد لگے ہوئے کو پلایا جائے مجاہد فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن کو لکھ کر اور اسے دھو کر پلایا جائے۔ خواہ مطلق قرآن لکھ کر یا کوئی ایسی آیت جو مناسب شفا ہو یا شتمل بر ذکر اسماء و صفات باری تعالیٰ ہو ہو والا نسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت درودہ میں مبتلا تھی آپ نے ایک آیت یاد آیتیں قرآن کی بتائیں اور فرمایا کہ انہیں لکھ کر اور دھو کر اسے پلا دو۔ پہلے بھی شیخ امام ابو القاسم قشیری کی حکایت آیات شفا میں گذر چکی ہے وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔

حکایت :۔ ابو عبد اللہ ناجی رحمہ اللہ علیہ سے ایک حکایت مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹ پر سوار سفر میں جا رہا تھا۔ میرے ہمراہیوں کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو نظربد لگانے میں مشغول تھا وہ جس چیز پر اچھی نظر ڈالتا وہ گر کر تلف ہو جاتی۔ اور عبد اللہ ناجی رحمہ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا اپنے اونٹ کو اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ ناجی رحمہ اللہ علیہ نے کہا اسے میرے اونٹ پر کوئی قدرت نہیں ہے جب اس بد نظر شخص کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس گھات میں رہا کہ ناجی رحمہ اللہ علیہ ادھر ادھر ہو تو اونٹ پر نظر بد لگائے۔ جس وقت ناجی رحمہ اللہ علیہ دور ہوا تو وہ اس کی قیام گاہ پر آیا اور اس کے اونٹ پر نظر بد ڈالی۔ اونٹ اس طرح تڑپ کر گر پڑا جس طرح درخت جڑ سے اکڑ کر گر پڑتا ہے۔ ناجی رحمہ اللہ علیہ کو خبر کی گئی کہ بد نظر نے اونٹ پر نظر بد لگائی ہے۔ وہ آئے اور بد نظر کو دیکھ کر یہ رقیہ پڑھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ حَبَسَ حَبَسَ وَ شَجَدَ يَابِسَ وَ شَهَابٌ قَابِسٌ رُقِيَتْ عَلَيْهِ الْعَيْنُ وَعَلَى احِبَّ النَّاسِ عَلَيْهِ

فَاَجْعَلِ الْبَصَرَ هَلْ عَزَى مِنْ فُضُولٍ ثُمَّ اَنْجِعِ الْبَصَرَ تَزَيِّنُ يَنْقُصُ الْيَاكُ الْبَصَرَ خَالِسًا وَ هُوَ حَسِيْدٌ ۝

جب ناجی رحمہ اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی تو اس وقت اس نظر بد کی آنکھ اپنے حلقہ چشم سے نکل کر باہر گر پڑی اور اونٹ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دعا و رقیہ بھی نظربد کیلئے ہے۔

مواہب ملہ نے میں ابن قیم سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ بد نظری کے علاج کے سلسلے میں اس سے احتراز واجب اور اس شخص سے جس کی نظریے خطرہ ہو خوبصورت چیز کو اس کی نظر سے بچانے کے سلسلے میں ایسی چیز لگانا جس سے اس کی نظریک جائے جائز ہے جیسا کہ بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ لگا دو تاکہ اسے نظر بد نہ لگے۔ (کنزانی المواہب) مخفی نہ رہنا چاہئے کہ بچے کی ٹھوڑی میں سیاہ نقطہ لگانے سے اس کی خوبصورتی چھپانا نہیں ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی ایک بھید ہے جو بد نظری کے ضرر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور رقیہ کا حکم رکھتا ہے۔ (واللہ اعلم) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر ایک لڑکی کو دیکھا جس پر جن کی نظر کا اثر تھا۔ صحیحین کے الفاظ ایسے ہی ہیں کہ لڑکی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر زد دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کے لئے افسوں پڑھو کیونکہ اس پر جن کی نظر کا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آدمی کی نظر لگتی ہے اسی طرح جن کی بھی نظر لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ جن کی نظر تیرے زیادہ تیز ہوتی ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے وہاں ایک لڑکی کے چہرے پر زد دی دیکھی لوگوں نے عرض کیا اسے نظربد لگی ہے فرمایا نظربد کا افسوں کیوں نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ نظربد لگنا عجب و استحسان کی سبب ہوتا اگرچہ دشمنی و حسد نہ ہو اور مرد صالح لڑکی جانب سے محبت کے طور سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی

نذر مسل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو لگی۔ دیکھنے والے کو چاہئے کہ جب کوئی چیز اس کی نظر میں اچھی اور بھلی معلوم ہو تو وہ دعا اور برکت میں جلدی کرے یہ بمنزلہ رقیہ ہو گا اور حاکم پر لازم ہے کہ اس شخص کو جس کی نظر لگتی ہو اور وہ اس میں مشغور و معروف ہو اسے لوگوں سے ملنے جلنے سے باز رکھے۔ اور اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دے اور اگر وہ محتاج ہے تو اسے اتنی روزی دے کہ وہ زندگی گزار سکے۔ اس لئے کہ اس کا ضرر، کوڑھی کے ضرر سے زیادہ سخت ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کو لوگوں سے ملنے جلنے سے روکا۔ اور لوگوں کے ساتھ کھانے پینے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ علمائے کرام نے نظریہ سے ہلاک ہونے والے کی دیت و قصاص کے وجوب میں اختلاف کیا ہے۔ اور قرطبی جو کہ علماء فقہ و حدیث میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر عین کسی چیز کو نظر سے تلف کر دے تو اس پر ضمان ہے اور اگر کسی کو نظر سے مار ڈالے تو اس پر قصاص یا دیت ہے۔ اور اگر اس شخص سے دوبارہ ایسا ہو تو وہ عادی کی مانند ہے اس کا حکم جادو گر کا سا ہے۔ اور نووی روضہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں نہ دیت ہے نہ کفارہ۔ اس لئے کہ یہ کام منبیط و عام نہیں ہے اور بعض اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور بعض حالتوں میں اس سے یہ فعل واقع نہیں ہوتا بلکہ یہ خاصیت کی قبیل سے ہے اور وہ عمل بد جو اس سے سرزد ہوتا ہے وہ قتل و زوال حیات میں متعین نہیں ہے اور کبھی وہ عمل بد حاصل ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اسے ہلاک کرنے کا قصد ہو (انتہی) اور اکابر احناف کے اقوال اس جگہ معلوم نہ ہوئے۔ ناظرین متلاشی رہیں اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس جگہ لکھ دیں (واللہ اعلم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراض جسمانی کیلئے رقیہ اور دعا کرتے تھے مثلاً: بخار، لرزہ، مرگی، صداع، خوف، وحشت، بے خوابی، سہم، ہوم، الم، مصائب، غم و اندوہ، شدت و سختی، بدن میں درد و تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جلنا و رد و نڈاں، جس بول، خراج، نکسیر، عسر و ولادت اور تمام امراض و آلام اور تمام مصیبت و بلا و شدائد وغیرہ میں ان سب کی دعائیں، رقا یا اور تعویذات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں وہاں سے تلاش کرنا چاہئے۔ اسی طرح جسمانی علاج کے سلسلے میں ادویہ حسیہ سے معالجہ کرنا بھی واقع ہوا ہے۔ اس جگہ ہم اپنے مقصد و مطلب کے لحاظ سے جادو اور اس کا حکم بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سودی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے کا قصہ طویل کلام کے ساتھ واقع ہے۔

ذکر سحر۔۔ وصل۔۔ صراح میں سحر کے معنی افسوں کرنا اور جادو کرنا لکھا ہے۔ اور سحر حرام ہے۔ اور یہ با جماع گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کبھی کفر بھی ہوتا ہے اگر اس میں کوئی قول یا فعل ایسا ہے جو موجب کفر ہو۔ سحر کو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سحر کو سیکھنا ناس نیت سے کہ اپنے سے اسے دور کیا جائے تو حرام نہیں ہے۔ ساحر یعنی جادو گر اگر اس کے سحر میں کفر نہ ہو تو تحریر کی جائے گی اور اگر کفر ہے تو قتل کیا جائے گا۔ اور اس کی توبہ کے بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ زینتی میں ہے۔ اور زینتی وہ ہے جو نبوت، دین، حشر و نشر اور قیامت کا منکر ہو۔

سحر کی حقیقت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ محض تخیل و وہم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب یہ کہ سحر زدہ میں جو حالات و افعال نمودار ہوتے ہیں وہ محض وہم و خیال کی پیداوار ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ یہ ابو بکر استرآبادی شافعیوں میں سے اور ابو بکر رازی حنفیوں میں سے اور کچھ اور لوگوں کا اختیار کردہ مسلک ہے۔ اور نووی فرماتے ہیں کہ مسلک صحیح یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی پر جمہور علماء ہیں اور کتاب و سنت مشورہ اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ کذا فی مواہب اور شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ مقام نزاع یہ ہے کہ آیا سحر سے انقلاب ذات اور قلب حقیقت واضح ہوتی ہے یا نہیں۔ جو حضرات تخیل محض کہتے ہیں وہ ان اثرات کو منع کرتے ہیں اور جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ وہ حقیقت رکھتی ہے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا یہ محض تاثیر ہے

جیسے کوئی خاص مرض مزاج کو بدل دیتا ہے یا وہ کسی حالت پر منتہی ہوتی ہے جیسے پتھر حیوان بن جائے یا حیوان پتھر ہو جائے۔ جمہور علماء پہلی نوع کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ محرکات ثبوت ہے نہ حقیقۃً اس کا کوئی وجود ہے یہ بات مکابرہ و باطل ہے اور کتاب وسنت اس کے برخلاف ناطق ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جتنی تاثیر قرآن کریم میں سحر کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی ”یفرقون بین المرء و زوجہ“ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ تاثیر ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا اور ازجہت عقل و نقل صحیح یہ ہے کہ اگر سحر کی تاثیر واقع ہے اور قرآن کریم میں جو کچھ ہاروت و ماروت کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے اتنا یا اس سے زیادہ بھی تاثیر واقع ہو تو زیادتی پر کوئی مخالفت دلالت نہیں کرتی لہذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

سحر از جیل صنایعہ ہے یعنی بنا دئی چیزوں کی قسم ہے جو اعمال و اسباب سے بطریق اکتساب حاصل ہوتا ہے اور ظاہری اعتبار، اسے ان کا شمار خارق عادات سے کرنا سمجھتا ہے اور اکثر اس کا وقوع فساق و فجار سے ہوتا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ جہنی اور ناپاک ہو، اور اگر وہ وطنی حرام بلکہ محارم کے ساتھ وطنی سے جہنی و ناپاک ہو تو زیادہ دخل انداز ہوتا ہے۔ (کنز القل)

کہتے ہیں کہ فرعون کے جادو گروں نے جو رسیاں اور لائیاں لیٹی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں دوڑتا ہوا خیال فرمایا تھا وہ جادو نہ تھا بلکہ کھوکھلی لکڑیاں تھیں اور رسیاں چڑے کی خالی تھیلیاں تھیں اور ان میں پارہ پھرا تھا اور ان کی تہ میں آگ رکھ دی گئی تھی یا آفتاب کے آگے ڈال دیا گیا تھا تو پارہ جب گرم ہوا تو حرکت کرنے لگا۔ ان کا ایسا کننا عجیب و غریب ہے کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات میں سحر و جادو کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو سحر عظیم فرمایا اور کرنے والوں کو سحر یعنی جادو گر فرمایا۔ اب اگر ان کو خیالی اور وہی کہا جائے تو بعید نظر آتا ہے۔ مگر یہ کہ سحر سے مراد قرآن کریم میں لغوی ہوں تو یہ تو بہت ہی عجیب ہو گا حالانکہ حقیقۃً سحر پر محمول کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز میں زیادہ داخل ہے۔ بشرطیکہ یہ لغوی معنی نقل صحیح سے ثابت کیا جائے کہ واقعۃً ایسا ہی تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الخلال)

اور نقل صحیح سے ثابت ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اس کی تاثیر آپ کی ذات جلیلہ میں ظاہر ہوئی جس سے نسیان، تحیل اور ضعفِ قوت، جماع وغیرہ عارض ہوا۔ اور اس حادثہ کا وقوع حدیبیہ سے واپسی کے بعد ہجری کے ماہ ذوالحجہ میں ہوا اور اس عارضہ کے باقی رہنے کی مدت ایک قول کے بموجب چالیس روز ہے اور ایک روایت میں چھ مہینے اور ایک روایت میں ایک سال ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح و معتد ہے غالباً سحر کا دور وقت چالیس دن تھا اور علامتوں کا جو اس کی بقا اول سے آخر تک عرصہ دراز تک رہی۔ یہاں تک کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور خوب دعا مانگی اس کے بعد فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے

مجھے جواب عنایت فرمایا ہے اور جس چیز کا میں نے سوال کیا تھا اسے قبول فرمایا ہے۔ فرمایا دو شخص آئے ان میں سے ایک میرے سرانے کے قریب بیٹھا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا اس شخص کا کیا حال ہے اور اسے درد کیا ہے۔ اس نے کہا یہ مطلوب ہے یعنی مسرور و سحر زدہ ہے۔ لغت میں طب کے معنی سحر کے آتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس پر سحر کیا ہے؟ اس نے کہا لیبید بن اعصم یہودی نے۔ پوچھا کہ چیزیں سحر کیا؟ اس نے کہا کنگھی اور ان بالوں میں جو سر میں داڑھی میں کنگھا کرتے ہوئے گرتے تھے اور ”دعائے شگونہ خل“ میں ہے کہ اس نے پوچھا انہیں کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا دزدان کے کنوئیں میں! وہاں چھپا کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں بیزاز دان، الف کے ساتھ آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہی اصح ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کنوئیں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا اور اس کا پانی سرخ

تھا۔ گویا مہدی پانی میں گھول دی گئی ہے۔ اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر، شیاطین کے سروں کے مانند ہیں۔ پھر اس میں سے جادو کی چیزوں کو نکالا۔ ایسا ہی صحیحین میں روایت ہے۔

بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ جس نے یہ حرکت کی ہے اسے ظاہر کیوں نہیں فرماتے اور اسے رسوائیوں نہیں کرتے فرمایا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں لوگوں میں کسی کی برائی پھیلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سندرستی دے دی اور کسی سے کیا مطلب کہ ظاہر کر کے برائی پھیلاؤں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو بیہقی "دلائل نبوت" میں ایسے ضعیف بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں وتر یعنی کمان کے چلے کو پایا جس میں گیارہ گرہ تھیں اور سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل ہوئی ان کی ہر آیت پڑھی جاتی تو ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما کو بھیجا انہوں نے کھجور کی کوئیل پائی جس میں گیارہ گرہیں تھیں۔ فتح الباری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اندر اترا اس نے اس میں کچھ کھجور کی کوئیل پائی۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ موم سے بنی ہوئی سویوں سے چھپی ہوئی اور گیارہ گرہوں کے ساتھ ڈورے سے بندھی ہوئی تھی اس قت جبریل علیہ السلام معوذتین لے کر آئے۔ جب ایک آیت پڑھی جاتی تو ایک گرہ کھل جاتی اسے پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے اور سوئی نکالتے جاتے تھے۔ جب تمام سوئیاں نکال لی گئیں تو درد سے تسکین ملی اور خاص آرام و راحت حاصل ہوئی۔ ان دونوں سورتوں کی آیتیں بھی گیارہ ہیں۔ اور ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔

اور بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مسلک تسلیم و تفریض پر سلوک فرمایا اور اس بلا پر صبر فرما کر اجر طلب فرمایا۔ جب اس بلا نے طول پکڑا اور طوالت سے خطرہ محسوس فرمایا کہ کہیں فنون طاعات اور امر و نہی کے تبلیغ کے اجراء اور توجہ الی اللہ میں کمزوری نہ آجائے تو دعا مانگی اس پر آپ کو حسی و روحانی علاج کے ذریعہ معالجہ دوا کرنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا روحانی علاج اس طرح کہ آپ پر معوذتین نازل ہوئیں۔ اور حسی علاج اس طرح کہ سر مبارک پر پھینچے لگوائے۔

صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ جو دین و ایمان سے بہرہ ور نہیں ہے یقیناً وہ اس علاج سے انکار کرے گا۔ مطلب یہ کہ وہ کہے گا کہ پھینچے تو استغفار کی قسم سے یہ سحر کے علاج سے کیا مناسبت رکھتا ہے اور اس کا ازالہ کس طرح کیا جاسکتا ہے وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر کافر طبیبوں میں سے کوئی مثلاً جالینوس اور ارسطاطلیس وغیرہ اسے نقل کرتا اور تجویز کرتا تو وہ یقیناً انکار نہیں کرتے۔ یعنی وہ کہتے کہ جب انہوں نے ایسا حکم دیا ہے تو لازمی کوئی وجہ اور حکمت ہوگی۔ حالانکہ انہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک میں کہنا انساب واولیٰ ہے۔ باوجودیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھینچے لگوانے کے نفع میں اور سحر کے دفعہ میں عقلی حکمت کے ساتھ بھی اشارہ فرمایا وہ جواب میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ سحر کا مادہ سر مبارک میں بھی پہنچ گیا تھا یعنی یہ قوائے دماغیہ میں بھی اثر انداز ہو گیا تھا۔ چنانچہ کسی ایسی چیز کا جسے کیانہ ہو خیال فرماتے کہ کر لیا ہے۔ اور یہ تصرف ساحر کی جانب سے آپ کی طبیعت اور مادہ دماغیہ میں ہے۔ یہاں تک کہ اس مادہ نے بطن دماغ کے حصہ مقدم میں غلبہ پایا اور اس کا مزاج، طبیعت اسلیر سے بدل گیا۔ اس لئے کہ سحر ارواح خبیثہ از قسم جن و شیاطین اور خبیث نفوس بشریہ اور انفعال قوائے طبعیہ بدنہ کی تاثیر سے مرکب ہے تو ان تاثیرات کی وجہ سے یعنی چونکہ تاثیر سحر بدن و روح حیوانی میں ہے جو اس کا مقام ہے وہ بعد انضام تاثیرات، تجویف قلب سے ایک لطیف بخار بطون دماغ کی جانب متعاقد ہو کر قوائے دماغیہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ اور سحر کے مزاج و تصرف سے اس مقام

کو ضرور سیدہ اور خارج از طبیعت اصلیدہ کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس مقام میں بچنے لگوانا جو سحر سے ضرور سیدہ ہے غایت حکمت اور نہایت بہتر علاج ہے۔

اور بعض مبتدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلیلہ میں سحر کی تاثیر کے وقوع کا انکار کرتے ہیں۔ اور گمان لے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے علو مرتبہ جلیلہ رفیعہ کے انحطاط کا موجب اور آپ کی نبوت میں شک کے داخل ہونے کا باعث ہے۔ اور ہر وہ بات جو اس طرف لے جائے وہ باطل ہے اور یہ کہ شریعت پر عدم وثوق کا موجب ہے۔ اس لئے کہ اس تقدیر پر احتمال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا ہو کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور وہ جبریل علیہ السلام نہ ہوں۔ اور یہ خیال کیا ہو کہ وحی نازل ہوئی ہے اور واقع میں ایسا نہ ہوا ہو اور یہ کہ جادو کا اثر ناقصوں میں ہوتا ہے نہ کہ ارباب کمال میں، تو ان مبتدین کی یہ تمام باتیں مردود ہیں اس لئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت میں آپ کی صداقت پر رہبان قائم ہو چکا ہے اور آپ اپنی تبلیغ میں جو کچھ خدا کی طرف سے پہنچاتے ہیں اس کی عصمت و حفاظت پر معجزات باہرہ شاہد ہیں اور وہ باتیں جو بعض دنیاوی امور سے متعلق ہیں اور جن کی طرف آپ مبعوث نہیں کئے گئے وہ آپ کے احاطہ رسالت میں نہیں ہیں۔ اور وہ ایسے عوارضات ہیں جو عام انسانوں کو عارض ہوتی ہیں جیسے مرض وغیرہ تو ایسی دنیاوی چیزوں میں بعید نہیں ہے کہ ان کی طرف خیال کیا ہو کیونکہ وہ حقیقت میں آپ کی عصمت میں امور دینیہ کے مانند داخل نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے جس پر گمان کیا ہے کہ فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ اسے کیانہ ہو۔ لیکن اس کے کرنے پر یقین کر لیا ہو بلکہ یہ از بعض خاطر ہے کہ خدشات رونما ہوتے ہیں اور ثابت و قریب نہیں ہے۔ لہذا الماحدہ کی اس پر کوئی دلیل و حجت باقی نہیں رہی۔ خلاصہ یہ کہ رسول کریم علیہ التبیۃ والتسلیم کے بارے میں خبروں میں کوئی ایسی چیز مقبول نہیں ہے جو کہ کسی چیز کے برخلاف کوئی چیز فرمائی ہو اور وہ خلاف واقعہ ہو۔

اب رہبان کا یہ کہنا کہ یہ موجب منقبت ہے سو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحت کی تاثیر کا ظہور، دلائل نبوت اور صدق رسالت میں سے ہے اس لئے کہ کفار آپ کو ساحر کہتے تھے۔ اور یہ مسئلہ امر ہے کہ ساحر میں سحر اثر نہیں کرتا۔ اور آپ میں سحر کی تاثیر کا اظہار اسی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔

ان کا یہ کہنا کہ ساحر، ناقصوں کے ساتھ مخصوص ہے یہ کوئی کلیہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کاملوں میں بھی کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر ظاہر ہو جائے۔ اس باب میں صحیح حدیثیں آئی ہیں اور وہ قابل انکار نہیں ہیں۔ (واللہ اعلم)

آگاہ ہو کہ رقیہ اور تعویذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہیں ان کا حصہ احاطہ طاقات کتاب ہذا اور کاتب حروف سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں امراض گمانے پر اجمالاً اکتفا کیا گیا۔ لیکن برکت حاصل کرنے والی طبیعت اس سے آسودہ نہیں ہوتی۔ اس لئے قرار پایا کہ ان تمام ابتلاء و مصائب میں سے جو کہ کثیر الوقوع ہیں ان کے لئے کچھ اقتباس کر کے تحریر و تہنیک کے لئے ذکر کر دیا جائے۔ (وباللہ التوفیق)

رقیہ ہائے برائے نظر برد اور برائے جمیع امراض و آلام و بلا یا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور و اکثر نظریہ کاریہ ہے۔ اور اس کے رقیہ بھی بکثرت ہیں ان میں سب سے افضل رقیہ اس کے لئے اور تمام بلاؤں مرضوں اور آفتوں کے لئے سورہ فاتحہ، معوذتین، آیدہ الکرسی کی قرأت اور یہ دعا ہے۔

اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ دَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِیُّ لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاؤِكَ شِفَاءٌ لَا یُغْنِیْ وَ لَا یُسْقِنُ
تمام امراض و آلام اور درودوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طایفہ دعائیہ۔

ان میں سے ایک دعایہ ہے :-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ مِنْ عَصِييَةٍ وَعَقَابِهِ وَسُرِّعَائِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُوا مِنِّي
اور ایک دعایہ ہے -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ الثَّمَاتِ مِنْ سُرْمَا أَنْتَ إِخْذُ بِنَاصِيَتِيهَا.
اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْثِفُ الْإِثْمَ وَتُغْفِرُ الْمَآثِمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزِمُ جُنْدُكَ وَلَا يَخْلُفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.
اور ایک دعایہ ہے -

أَعُوذُ بِوَجْهِهِ اللَّهُ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا
بَدَلٌ وَلَا فَاجِدٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ
وَمِنْ شَيْءٍ كَلَى ذِي شَرٍّ لَا أَطِيقُ شَرًّا وَمِنْ كُلِّ ذِي شَرٍّ إِنْ أَخَذَ بِنَاصِيَتِي إِنْ رُبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اور ایک اور دعایہ ہے کہ :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا
لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَرِّ نَفْسِي وَمِنْ سَرِّ الشَّيْطَانِ وَسَرِّكُمْ
وَمِنْ سَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ إِخْذُ بِنَاصِيَتِي إِنْ رُبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اور ایک دعایہ ہے

تَحَصَّنْتُ بِالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ غَاصُّ صُورَةٍ وَهُوَ رَبِّي وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ
تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ
بِلاَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَبِعِزِّ الْوَكِيلِ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ
الْمَخْلُوقِ حَسْبِيَ الزَّانُ مِنَ الْمَذْرُوقِ حَسْبِيَ الَّذِي هُوَ حَسْبِي وَحَسْبِيَ الَّذِي بِيَدِهِ مَكَلُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ جَبَرٌ وَلَا يَجَاوِزُهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَلِمَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَى لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَذْرِئٌ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ان میں سے ایک دعائے جبریل ہے جسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پڑھا اور صحیح مسلم میں ثابت ہے۔
پسبح اللہ اذینک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس اوعین حاسد اللہ یشفیک
پسبح اللہ اذینک رقیۃ وجع جسد -

صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس درد کی
شکایت کی جو ان کے بدن میں تھا اور اس کے بعد وہ اسلام لائے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن کے اس حصہ کو ہاتھ سے
پکڑ کر جہاں درد ہے تنہا مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ "أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَكَدْرِهِ مِنْ غَرَايِدِ الْوَحَايِدِ" کو پڑھ کر دم کرو۔
خوف وبے خوابی کی دعا :- حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف وبے خوابی کی شکایت
کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ فرمایا جب تم سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو:

اللَّهُ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَفَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَتْ
كُنْ لِي جَارًا مِمَّنْ سَخَّرَ خَلْقَكَ لِي فَهَرِطْ عَلَيَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ يَنْبَغِي عَلَيَّ عَرَجًا زَكَّ وَجَلَّ
مَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

کرب و غم کی دعا :- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرب و بے
چینی کے وقت یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْخَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

ابوداؤد نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الکرוב میں فرمایا :- ”اَللّٰهُمَّ
رَحِّمْنَا اَنْتَ تَحْيِيْ اِلٰی نَفْسٍ مُّرْقَتْہِ عَيْنٍ وَاصْبِرْ عَلٰی عِلَالٍ لَّكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ۔“ سند امام احمد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو اس دعا کے پڑھنے سے حزن و غم لاحق نہ ہو گا وہ دعایہ ہے کہ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَاِبْنُ عَبْدِكَ وَاِبْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَا جِئْتُ فِيْ حُكْمِكَ عَدَلٌ فِيْ قَضَائِكَ
اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِہِ نَفْسُكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَدَا سَأَلْتُكَ
بِہِ فِيْ عِلْوِ الْغَيْبِ عَمْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِبِّيَّ وَقَلْبِيْ دُوْرَ صِدْقٍ وَجَلَاءٍ وَذِقَابٍ هَيِّجِ۔

اللہ تعالیٰ اس کے حزن و غم کو دور کر کے اس کی جگہ فرح و کشادگی لے آئے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ توبہ و استغفار کرتا رہے اللہ
تعالیٰ اس کے غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ اور اسے ہر تنگی سے نجات فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان
بھی نہ ہو گا۔

لاحول ولا قوۃ کا عمل :- نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہئے کہ
”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“ بکثرت پڑھے اور صحیحین میں انہیں سے مروی ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے اور ترمذی
میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“ کے ساتھ ہر بار
ایک فرشتہ اترتا ہے اور صحت مندی لاتا ہے۔ اور مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں ہے۔
آیۃ الکرسی اور خواتیم سورۃ البقرہ کا عمل :- حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت و سختی کے وقت آیۃ الکرسی اور
سورۃ بقرہ آخری آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔

جامع دعا :- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اور یقیناً
میں اس کلمہ کو جانتا ہوں کہ نہیں کتا اسے ہر مصیبت زدہ مگر یہ کہ اس کلمہ کی بدولت حق تعالیٰ اس سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ
کلمہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے تاریکیوں میں نہا کی تھی کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ
الظّٰلِمِیْنَ ؕ اور ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد مسلمان ایسا نہیں جو اس دعا کو کسی ضرورت میں پڑھے
مگر یہ کہ حق تعالیٰ اسے ضرور مستجاب فرماتا ہے۔۔۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ؕ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ؕ
ایک اور روایت میں یہ دعا آئی ہے کہ :-

أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ
وَالْحَوْلَ وَالْأَقْوَى وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

دُعائے فقر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے اور مجھ سے دنیا روگردان ہو گئی ہے فرمایا تجھ سے ”صلوٰۃ ملائکہ“ یعنی فرشتوں کی دعا اور وہ تسبیح خلاق جس کی بدولت انیس رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ پھر فرمایا طلوع فجر کے وقت اس دعا کو سو مرتبہ پڑھو۔ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَبِحَمْدِہٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ تَوْبَتِہٖ“ اس دعا کو پڑھ کر اس کے پاس دنیا پست و ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصہ تک نہیں آیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دنیا اتنی وافر آئی کہ میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ سلسلہ ”کبرویہ“ میں دعا نماز سنت فجر اور نماز فرض فجر کے درمیان پڑھتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ایک تسبیح ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ“ کی بھی پڑھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تو تمام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہو گا اور یہ وسعت رزق کا سبب ہے اس لئے کہ استغفار اس کا باعث ہے کیونکہ معاصی تنگی رزق اور حزن و غم کا موجب ہیں جیسا کہ مقرر چکا ہے۔

کیمیائے مشائخ :- اس ضمن میں ایک وظیفہ ہے جسے ”کیمیائے مشائخ“ کہتے ہیں یہ بہت مجرب ہے وہ یہ کہ نماز جمعہ سے سلام پھیرنے کے بعد اور تشہد میں جس طرح پاؤں رکھے ہیں اس کے بدلنے سے پہلے سات مرتبہ سورۃ فاتحہ، سات مرتبہ قل ھو اللہ احد، سات مرتبہ قل اعوذ برب العلق، سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ یہ تعداد اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کیلئے وجود میں آئی ہے۔ اور مشائخ کرام اس کے بعد اس دعا کو جو حدیث میں آئی ہے سات مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَنِيدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اغْنِنِيْ بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ آگ بجھانے کی دعا۔ - طبرانی اور ابن عساکر میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا اُتِيَ نَعْمُ الْحَدِيْقِیْ فَكَفِّرْ بِهَا جَبْتُمْ اَکْثَرُ لَغْوٍ وَتَوَلَّوْا تَكْسِيْرًا (یعنی اذانیں دو) ”فَاِنَّ الشَّكْبِيْذَ لَطُغْفِيْئُهُ“ کیونکہ تکبیر اسے بجھا دے گی اور تکبیر کے ذریعہ آگ کو بجھانا مجرب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آگ شیطانی مادہ ہے کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس میں فساد عام ہے جو کہ شیطانی عمل سے مناسب رکھتا ہے اور آگ اپنی طبیعت میں علوفہ فساد کو چاہتی ہے۔ اور شیطان نے بھی اسی کا دعویٰ کیا تھا اور چاہا تھا کہ بنی آدم کو ہلاک کرے۔ لہذا آگ اور شیطان دونوں زمین میں فساد چاہتے ہیں اور حق تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ چنانچہ جب مسلمان تکبیر کہتا ہے تو حق تعالیٰ خود آگ کو بجھاتا ہے اور اس عمل کے ساتھ تجربہ بھی شامل ہے۔

مرگی کی دعا۔ کہتے ہیں کہ مرگی کا مرض دو قسم سے ہوتا ہے ایک ارواحِ خبیثہ کے تصرف سے دوسرا غلط رویہ سے۔ اس دوسری قسم سے اطباء بحث کرتے ہیں لیکن ارواحِ خبیثہ سے مرگی کا علاج دعاؤں سے ہوتا ہے۔ یہ دشمن سے جنگ کرنا ہے۔ لڑنے والے کو چاہئے کہ اس کے ہتھیار صحیح اور بازو قوی ہوں۔ یہاں تک کہ بعض معالجین اس کے پُر اکتفا کرتے ہیں کہ:- ”اُخْرِجْ مِنْهُ مَا يُقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ مَا يُقُولُ لَا خَوْلَآءُ اِلَّا بِاللّٰهِ“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ ”اُخْرِجْ عَذُوَاللّٰهِ تَاَمُرُ مَسْئِلُ اللّٰهِ“ اور بعض معالجین آیہ الکرسی پڑھنے اور مرگی کے مریض کو آیہ الکرسی اور معوذتین کے بکثرت پڑھنے کی تاکید کرتے اور بعض پڑھتے ہیں:- ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْكُفَّارِ“ الخ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا اس کے دفعیہ میں یہ مجرب ہے۔

درود سحر کی دعا۔ - حمیدی "طب" میں بروایت یونس بن یعقوب عبد اللہ سے صداع یعنی درود سحر کا رقیہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود میں اپنے اس ارشاد سے تعوذ فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ نَعَارُ وَمِنْ شَرِّ حَذَى النَّارِ -

دعا کئے درود وندناں : یہی عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دانٹوں کے درود کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے اس رخسار پر جس میں درد تھا رکھ کر سات مرتبہ یہ پڑھا۔ "اَللّٰهُمَّ اَوْهَبْ عَنَّا كَيْدَ الْاَعْدَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" دست مبارک اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا درد دور فرمایا۔ اور حمیدی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود وندناں کی شکایت کرتی ہوئی آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگشت شہادت اس دانٹ پر رکھ کر جس میں درد تھا پڑھا۔

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَمْسَلُكَ بِعِزِّكَ وَجَلَالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنْ مَرَّيْكَ لَمْ تَلِدْ عَذِيرَ عَيْنِي
وَمِنْ دُجُوكَ وَكَلِمَتِكَ أَنْ تَكْشِفَ مَا لَتَقَى فَاطِمَةٌ بِهَتْ خَدِيجَةٌ مِنَ الضَّرِّ كُلَّةِ.

چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دروسے آرام ملا۔

مواہب میں مقتول ہے کہ ایک عجیب و غریب بات لوگوں میں محبت طبری امام مقام خلیل مکی کے بارے میں مشہور و معروف ہے اور میں نے انہیں بارہا دیکھا ہے کہ جس کے ذائقوں میں درد ہوتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اس سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتے اور دریافت کرتے کہ کتنی مدت کیلئے چاہتا ہے کہ اس کا دانت درد نہ کرے مطلب یہ کہ وہ پوچھتے کتنے سالوں کے لئے درد کو باندھوں تو وہ شخص پانچ یا سات سال یا نو سال مثلاً طاق عدد میں کتنا تو درد ہاتھ اٹھانے نہ پاتے درد جاتا اور مذکورہ مدت تک درد نہ ہوتا۔ یہ بات ان کے بارے میں مشہور و معروف ہے (انتہی) لیکن کسی خاص دعا کا ذکر نہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہی دعائے مانثرہ ہوگی یا ان کی اپنی توجہ خاص اور دعا ہوگی (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے یہ دعا ہے جسے درد کی جانب رخسار پر ہاتھ سے لکھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمَّةَ وَالزَّيْعَةَ وَالْأُيُنُوسَ قَلِيلًا ۝ مَّا تَشْكُرُونَ ۝
یا اگر چاہے تو یہ کہے۔

وَلَمَّا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

پتھری اور جس بول کی دعا۔ - سنائی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس کے باپ کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور اسے پتھری کا مرض ہے۔ اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ دعا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بتائی۔

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَعْدَتُكَ أَسْمُكَ أَهْلُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَأَعِزَّنَا لَكَ يَا ذَا كُنُوتِهَا وَخَطَايَاكَ أَنْتَ رَبُّ السَّاطِعِينَ أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَاءِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَيْ لَا يَرَى -

اور اسے حکم دیا کہ اس دعا کو پڑھے اس نے اسے پڑھا اور وہ تندرست ہو گیا۔ یہ دعا ابو داؤد کی حدیث میں ہر مرض و شکایت کیلئے بھی مروی ہے۔

تپ یعنی بخار کی دعا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے

یہاں تشریف لائے تو وہ بخار میں مبتلا تھیں اور بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو وہ حکم الہی کا تابع ہے۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ کلمات سکھا دوں کہ جب تم پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ اسے تم سے دور فرما دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے سکھا دیجئے۔ فرمایا پڑھو:-

اَللّٰهُمَّ اِرحَمْ جِلْدِي الدَّقِيقَ وَ عَظْمِي الدَّقِيقَ وَ شِدَّةَ الْحَدِيقِ يَا اَمْرَ مَلِكٍ اِمْرَانٍ كُنْتُ اَمْنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَلَا تَصْنَعْ لِي الرَّاسَ وَلَا تُنْذِبْ لِي النَّعْ وَلَا تَأْكُلْ لِي اللّٰحْمَ وَلَا تَشْرِبْ لِي الدَّمَّ وَ تَحَوِّ لِي عَظْمِي اِلَى مَن اَتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَحَدًا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پڑھا میرا بخار جاتا رہا صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجرب ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے شیخ کے ہاتھوں سے لکھا دیکھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

اَللّٰهُمَّ اِرحَمْ عَظْمِي الدَّقِيقَ وَ جِلْدِي الدَّقِيقَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فَوْقِ الْحَدِيقِ يَا اَمْرَ مَلِكٍ اِمْرَانٍ كُنْتُ اَمْنْتُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا تَأْكُلْ لِي اللّٰحْمَ وَلَا تَشْرِبْ لِي الدَّمَّ وَلَا تَقْوِرْ عَلَيَّ الْعَظْمَ اَنْتَ اَعْلَى اِلٰهِي اِلٰهِي مَنْ دَعَا اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَحَدًا۔ فَاِنِّي اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنْ كُنْتُ اَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ۔

صاحب ”الہدیٰ“ بیان کرتے ہیں کہ باری کے بخار کے لئے تین پتلے کاغذ پر لکھے ”بِسْمِ اللّٰهِ قُرْتُ بِسْمِ اللّٰهِ حُرْتُ بِسْمِ اللّٰهِ تَلْتُ“ اور روزانہ ایک ایک پرچہ پانی سے نکل لے اور کتاب ”قرآن“ میں ہے کہ شفا کی غرض سے اس کا پتہ سلف سے معمول ہے اور ابن الحاج سے مدخل میں مذکور ہے کہ شیخ ابو محمد مرجانی ہمیشہ بخار وغیرہ کے لئے کاغذ کے پرزوں پر اس دعا کو لکھ کر دروازہ کی دہلیز پر رکھ دیتے تو جو کوئی بخار وغیرہ کا مریض آتا وہ اس میں سے لے کر مریض کو کھلا دیتے مریض بحکم الہی شفا پاتا ہو جاتا وہ یہ دعا لکھا کرتے تھے:-

اٰذِنِيْ لَعَبِيْذٍ وَلَا يَزَالُ يَزِيْزُ الدُّوَالُ وَهُوَ لَا يَزَالُ وَلَا يَحُوْلُ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَنَزَلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَا هُوَ شِفَاؤُكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔

خراج و خارش کی دعا:- صاحب زاد المعالی فرماتے ہیں کہ کھلی و خارش کیلئے اپنے بدن پر یہ لکھے-

وَيَسْتَلُوْكَ عَنْ الْجِبَالِ قُلُّ يَبْسُفُهَا رِيْ تَنَفَّاهُ فَيَكْدُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَكْرِيْ فِيْهَا عِجَاوًا وَلَا اَمَنًا۔

یہ مجرب ہے۔

دعائے عسر و آلت:- عسر و آلت کے لئے دعائیں تو بہت ہیں مگر مجرب دعا یہ ہے جسے عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو دیکھا ہے کہ جب کسی عورت پر بچہ کی ولادت دشوار ہوتی تو وہ سفید پیالہ یا کسی پاکیزہ چیز پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لکھ کر دیتے:-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كَاَنْتُمْ يَوْمَ يَزِدُّونَ مَا يُوعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ مَّائَاتٍ كَاَنْتُمْ يَوْمَ يَزِدُّونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُحْبًا۔

خلال کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر مردوی نے بتایا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبد اللہ، ایک عورت کے لئے کچھ لکھ دیجئے اس پر وہ دن سے ولادت کی دشواری اور سختی ہے آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ کشادہ پیالہ اور زعفران لائے۔ خلال کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوں کیلئے لکھتے دیکھا ہے۔ مدخل میں ہے کہ انہوں نے نئے پیالہ پر لکھا:-

اَحْرَزْنَا اِيْهَا الْوَلَدَ مِنْ بَطْنِ صَبِيْحٍ اِلَى بَعْتِهِ هَلِيْكَ الدُّنْيَا اَحْذَرْنَا بِفَضْلِكَ الَّذِيْ جَعَلَكَ فِيْ قَدَارِ

مَكِينٍ إِلَى قَدِيدٍ مَقْلُوبٍ لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ الْإِبْرَاهِيمَ الْكَافِرَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔

اور اسے دھوکہ پلانے اور کچھ چھیننے منہ پر مارنے کا حکم فرمایا۔ شیخ مرجانی کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو کئی ہزار گوں سے لیا ہے اور جس کو بھی میں نے یہ لکھ کر دیا ہے وہ اسی وقت بفضل خدا چھٹکارا پائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسی عورت پر ہوا جس کا بچہ رحم میں مڑ گیا تھا۔ اس عورت نے کہا اے کھلتے اللہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ مجھے اس دشواری سے نجات دے جس میں میں مبتلا ہوں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی:- ”يَا خَالِيَّ اَنْفُسُ وَيَا مَخْلُسَ اَنْفُسٍ وَمِنْ اَنْفُسٍ وَيَا مَخْرَجَ اَنْفُسٍ مِنْ اَنْفُسٍ خَلِّصْهَا“۔ اس عورت نے اسی وقت بچہ تولد کر دیا اور کھڑی ہو گئی۔ شیخ مرجانی کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت ولادت دشواری میں مبتلا ہو تو اس کیلئے اسے لکھ کر دیدے۔

نکسیر کی دعا۔ - نکسیر کی یوں تو بہت دعائیں ہیں مگر مجرب دعا یہ ہے کہ نکسیر والے کی پیشانی پر لکھے کہ۔

وَقِيلَ يَا اَرْضُ اَنْتِ الْبَلْعِي مَاءً لَّيْلاً وَيَا سَمَاءُ اَقْلِبِي وَغِيضُ الْمَاءِ وَفَضِي الْاَرْضِ۔

نکسیر کے خون سے اس کی کتابت جائز نہیں ہے جیسا کہ بعض جاہل کرتے ہیں اس لئے کہ خون نجس ہے اس وجہ سے کلام خدا لکھنا جائز نہیں ہر در دو بلا کی دعا۔ - حضرت ابان بن عثمان اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو کوئی تین مرتبہ شام کے وقت ”بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ رُخَّ اَنْفُسِهِ عَنِّي فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ اَرْخُ الْبُحَيْرِمْ“ پڑھے تو صبح تک کوئی ناگمانی بلاو مصیبت نہ پہنچے گی۔ اور جو اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اسے کوئی ناگمانی بلاو مصیبت نہ پہنچے گی۔ راوی کہتا ہے کہ ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ پر فاجح مگر اتواس شخص نے جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی بطریق تعجب و انکار ان کی جانب سوچنے لگا اس پر انہوں نے فرمایا میری طرف کیا سوچ رہے ہو۔ خدا کی قسم نہ میں نے اپنے والد عثمان پر جھوٹ باندھا ہے اور نہ عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا لیکن جس دن مجھ پر یہ فاجح گرا ہے اس دن میں نے مصیبت و نافرمانی کی تھی یعنی میں اسے پڑھنا بھول گیا تھا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ذکر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ - وہ دعا جس سے ستر بلاؤں سے عافیت ملتی ہے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص:- ”بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا تَحُولُ وَلَا تَقْوُ وَلَا يَاللّٰہُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔“ دس مرتبہ پڑھے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور دنیا کی ستر بلاؤں سے مثلاً جنون و جذام و برص و ترنح وغیرہ سے عافیت دی جاتی ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- ”لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔“ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اس لئے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ ”لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ کو جو کوئی پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ضرر کے سات دروازے جس میں سے ایک دروازہ محتاجی و فقر کا ہے دور کر دیتا ہے۔ طبرانی میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی:- ”لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کے توبہ ننانوے مرض کی دوا ہے۔ اور کم سے کم مرض غم و الم ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ جو کوئی ”لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کو روزانہ سو مرتبہ پڑھے اسے کبھی بھی محتاجی نہ پہنچے گی۔ نیز مروی ہے کہ جس پر روزی جنگ ہو اسے چاہئے کہ:- ”لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کا روز زیادہ سے زیادہ کرے۔

سیدنا امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ عنہما سے روایت از اب وجہ اذ علی ابن طالب رضی اللہ عنہما جمعین مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص روزانہ دن رات ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْبَسَكَ الْجَنَّةَ الْبُيُوتَ“ پڑھے وہ نقر و انس اور وحشت قبر سے امان میں رہے گا اور اس پر تو مگر کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جنت کا دروازہ بھی۔ اس روایت کے بعض راوی کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کے حصول کے لئے چین و خن تک سفر کرنا پڑے تو یہ زیادہ نہ ہو گا۔ اس کا عبدالحق نے کتاب ”الطب النبوی“ میں ذکر کیا ہے۔

دعا بوقت طعام :- امام بخاری اپنی تاریخ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کھانا سامنے آنے کے بعد: ”بِسْمِ اللَّهِ خَبِرَ الْمَاءُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ لَا يُفْرَغُ مِنْهُ دَائًا لَكُمْ أَجْعَلْ فِيزِرْكُمْ شِعَاءً“ پڑھے اسے کوئی چیز ضرور نہ پہنچائے گی۔

ام الصبیان کی دعا :- امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بچہ پیدا ہو تو بچے کے دانے کان میں اذان اور بایں کان میں اقامت کے بچے کو ام الصبیان کا مرض نہ ہو گا۔ اسے اند لسی نے روایت کیا اور عبدالحق نے ”الطب النبوی“ میں ذکر کیا اور ام الصبیان ایک رنجی مرض ہے جو بچوں کو لاحق ہوتا ہے اور بڑا اوقات رنج صعود کر کے دل و دماغ کو گھیر لیتی ہے اور بچہ اٹھنے لگتا ہے۔ اس کے کان میں اذان و اقامت کسنی کی حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ کلمہ شہادت اور حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی آواز ہو۔ گویا کہ یہ اس کیلئے دنیا میں داخل ہوتے وقت شعار اسلام کی تلقین ہے۔ جس طرح کہ دنیا سے نکلنے وقت یعنی وقت موت کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ نیز کلمات اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔

دعا ئے حفیظہ رمضان :- یہ ہے کہ: لَا إِلَهَ إِلَّا الْآذَانُ بِاللَّهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِاللَّهِ حَيْضًا بِمَعْلَمِكَ كَيْتَعْلُونَ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا صاحب مواہب کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ دعا بلا ربح و کمہ، مصروف و مغرب اور تمام شہروں میں مشہور ہے۔ وہ اسے ”حفیظہ رمضان“ کہتے ہیں۔ اس کی تاثیر یہ بتاتے ہیں کہ یہ غرق، حرق، سرق اور تمام آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسے رمضان کے آخری جمعہ کے دن لکھتے ہیں اور عام لوگ اسے اس وقت لکھتے ہیں جب کہ خطیب منبر پر خطبہ جمعہ دے رہا ہو۔ اور بعض لوگ نماز عصر کے بعد لکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سے اکابر کے کلام میں یہ واقع ہوا ہے بلکہ بعض کا کلام تو خبردار کرتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث میں سے ہے اور حافظ ابن حجر اسے بہت زیادہ منکر کہتے تھے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جا رہا ہو۔ اس وقت اگر کسی کو لکھتا دیکھتے تو فرماتے قَبِّلَكَ اللَّهُ مَا هَذَا الْبِدْعَةُ۔ خدا تجھے روسیا کرے یہ کیسی بدعت ہے۔

طب نبوی بادویہ طیبہ

وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبی دواؤں کے ذریعہ بھی اکثر مرضوں میں علاج کرتے تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طب وحی کے ذریعہ حاصل ہوئی تھی اگرچہ بعض مواقع میں قیاس و اجتہاد اور تجربہ بھی ہو گا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ادویہ روحانیہ پر انحصار فرمانا اس بنا پر تھا کہ وہ اتم و اعلیٰ اور اخف و اکمل ہیں۔ لیکن ایک حدیث شمد کے ساتھ دستوں کے علاج میں

آئی ہے جس میں بہت کم بحث ہے اسے یہاں نقل کرتا ہوں۔

واقعہ رہنا چاہئے کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کما میرا بھائی اپنے پیٹ کی شکایت کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا پیٹ جاری ہے یعنی دست آرہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ اسے شہد پلایا گیا اس سے دست اور زیادہ آنے لگے۔ اس پر فرمایا خدا نے ریح فرمایا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ تین بار اسے شہد پلانے کا حکم فرمایا ہے وہ چوتھی بار آیا اس پر بھی یہی فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ اس کے دست اور زیادہ ہو گئے اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ چوتھی مرتبہ پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا چنانچہ اسے پلایا گیا پھر وہ اچھا ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اور ابنی جاز کذب کا اطلاق خطا کے مقام میں کرتے ہیں۔ اور ”كَذِبَ بَطْنُكَ“ یعنی تیرے کان نے جھوٹ سنا۔ بولتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تجھ سے غلطی ہوئی اور جو کچھ کہا گیا اس کی حقیقت تک تیری رسائی نہ ہوئی۔ لہذا پیٹ کے جھوٹا ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ قبول شفا کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اس سے اس میں غلطی ہو رہی ہے کذا نقل۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں جان لیا تھا کہ اسے شہد سے نفع حاصل ہوگا۔ اور جب فوری طور پر ظاہر نہ ہوا تو گویا وہ قائم مقام جھوٹ کے جاری تھا۔ اس بنا پر اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا۔ (انتہی)

بعض ٹھہرین اس جگہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہد مسلسل ہے تو کس طرح اس کیلئے بتایا جاسکتا ہے جسے خود اس سال ہوں تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ بات اس قائل کے جمل سے صادر ہوئی ہے اور اس آیت کے حکم کی مصداق ہے کہ: ”بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَفًّيًا“۔ ”بلکہ وہ اس پر جھوٹ باندھتے ہیں جس کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ اس لئے کہ اطباء کا اتفاق ہے کہ ایک مرض کا علاج، باختلاف عمر، عادت، زمانہ، غذائے مالوف، تدبیر اور طبعی قوت کے مختلف ہوتا ہے اور اس سال کبھی غیر مرغوب غذا کے کھانے سے لاحق ہوتا ہے۔ اور بد ہضمی پیدا کر دیتا ہے اور اس میں اطباء کا اتفاق ہے کہ اس کا علاج، بد ہضمی کے اثرات کے ازالہ میں ہے لہذا اگر اس سال کی ضرورت لاحق ہو تو اس کی اس سے مدد و اعانت کی جاتی ہے۔ جب تک کہ بیمار میں قوت ہے گویا کہ اس مرد کو جو دست لاحق تھے وہ بد ہضمی کے تھے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ فضلات کے اخراج کے لئے اسے شہد پلانے کا حکم فرمایا اور اس کے معدے سے ان یسار اخلاط کو باہر نکالا جو قبول و ہضم غذا میں مانع تھا۔ چونکہ معدے میں ریٹے اور خانے ہوتے ہیں جب اس میں یسار مادہ چپک جاتا ہے تو معدے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اس میں جو غذا ہوتی ہے یہ اسے خراب کر دیتا ہے لہذا اس کیلئے ایسی دوا کا استعمال ضروری ہے جو معدے کو اس سے پاک و صاف کر دے۔ لہذا اس خصوصیت میں شہد سے زیادہ کوئی اور چیز زیادہ نفع بخش نہیں ہے۔ خاص کر اس وقت جب کہ شہد میں گرم پانی ملا کر بار بار پلایا جائے۔ اور شہد کو بار بار پلانے میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ دوا ایسی ہونی چاہئے کہ اس کی کثرت اور مقدار مریض کے حال کے موافق ہو یہاں تک کہ اگر دوا کم ہو تو کلی طور پر مرض کو زائل نہ کرے گا اور اگر زیادہ ہو تو قوتوں کو زائل کر دے گا۔ اور مرض کو بدھا کر دیگر نقصانات پیدا کر دے گا۔ اور جب ہر مرتبہ اتنا شہد نہ دیا گیا جو مرض کا مقابلہ کر سکتا ہو تو حاملہ اس سال میں زیادتی ہوتی گئی اور بار بار شہد کے پلانے کا حکم دیا جاتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی حدود مقدار کو پہنچ گیا تو اس وقت یقینی طور پر فرمایا۔ ”صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ اَخِيكَ“۔ ”اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ مادہ فاسدہ کی کثرت سے تعبیر ہے اور جب آخری مرتبہ اتنی مقدار پہنچ گئی جو مادہ کے اخراج اور دفع مرض میں کافی دوائی تھی تو اس کا نفع ظاہر ہو گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”كَذِبَ بَطْنُ اَخِيكَ“ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ دوا نافع ہے اور بقاء مرض، شفا

میں تصور دو اکی بنا پر نہیں ہے بلکہ مادہ فاسدہ کی کثرت کی بنا پر ہے تو اس بنا پر استفراغ کیلئے بار بار شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شہد رگوں کی جانب بہت جلد رواں ہوتا ہے اور ان کو زیادہ غذا پہنچا دیتا ہے۔ پیشاب کو کھول کر لاتا ہے جس سے قبض پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی معدے میں جب یہ باقی رہ جاتا ہے تو معدے میں یہ جان پیدا کر کے آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ طعام یعنی فضلہ کو پھینک دے۔ اس طرح دست لے آتا ہے۔ لہذا شہد کی تعریف مطلقاً دست آور سے کرنا منکر کی عقل کا تصور ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مریض اسہال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد بتانا چار باتوں پر اول یہ کہ آیہ کریمہ کو شفا میں عموم پر محمول فرمایا اور یہ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ ”صَدَقَ اللَّهُ“ یعنی اللہ نے سچ فرمایا۔ مطلب یہ کہ آیہ کریمہ میں جو ”فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ“ (شہد میں لوگوں کے لئے شفا ہے) فرمایا وہ ہر مرض کیلئے ہے۔ لہذا جب ان کو اس کی تنبیہ فرمائی اور اپنے قول سے انہیں اس کی حکمت کی طرف تفتین فرمائی تو وہ ستر دست ہو گیا بحکم الہی۔ دوسرا یہ کہ چونکہ وہ تمام مرضوں میں شہد سے علاج کرتے تھے بنا بریں ان کی عادت کے مطابق شہد کا استعمال بتایا۔ تیسرا یہ کہ اسہال ہیضہ سے تھا جیسا کہ گزرا۔ چوتھا یہ کہ ممکن ہے کہ بچنے سے پہلے شہد کو پکا کر دینے کا حکم فرمایا ہو۔ اس لئے کہ پکا ہوا شہد یلغم کو باندھتا ہے اور قبض کرتا ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے پہلے بے پکائے دیا ہو۔ دوسرا اور چوتھا قول ضعیف ہے اور قول اول کی تائید حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتی ہے کہ: ”عَلَيْكُمْ بِالْشَفَائِ فِي النَّحْلِ وَالْقُرْآنِ“ شہد اور قرآن سے شفا کو لازم جانو۔ اسے ابن ماجہ و حاکم نے مرفوعاً اور ابن ابی شیبہ و حاکم نے موقوفاً روایت کیا ہے۔ اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جب آشکارا ہو جائے اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا کو طلب کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی کے سر کی رقم سے کچھ اس سے مانگے اور اس سے شہد خریدے اور کتاب اللہ سے کہی آیت شفا کو پالہ میں لکھے اور بارش کے پانی سے اسے دھوئے اور شہد اس میں ملائے۔ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ بعض علماء اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ نَأْوِ شِفَاءً“ (ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا جو شفا ہے) اور فرمایا: ”وَأَنْزَلْنَا مِنَ الشَّجَرِ نَأْمًا مَّجْزَاؤًا“ (ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا) دوسری جگہ فرمایا: ”نَاءُ ظَهْرًا“ (پاک کرنے والا پانی اتارا) اور فرمایا: ”فَإِنْ بَطِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ يَزِيدُ نَفْسًا فَكَلُوا مِنْهُ شِفَاءً نَزَّلَ“ (اپنی بیوی خوش دل سے اپنے سر سے تمہیں کچھ دے تو اسے کھاؤ۔ اور شہد کے بارے میں فرمایا: ”فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ“ (شہد میں لوگوں کیلئے شفا ہے) لہذا جب شفا کی یہ تمام باتیں اور اسباب جمع ہو جائیں تو بفضل خدا اس کا حصول ضرور ہوگا۔ اور وہی شفا دینے والا ہے:

ذکر تعبیر رویا یعنی خواب

وصل: تعبیر کے معنی تفسیر کے ہیں ”عمرٹ الرؤیا“ (خواب کی تعبیر دی) تخفیف و تشدید دونوں سے مروی ہے۔ اور تشدید کے ساتھ مبالغہ کیلئے ہے اور ”رؤیا“ بضم راء و سکون ہمزہ وہ چیز ہے جو شخص خواب میں دیکھے۔ رویا کی حقیقت کا بیان ہر طریق مشکمین و حکماء مشنوخہ شریف کی شرح میں کر دیا گیا ہے اس جگہ محدثین کے طریقہ پر جو کچھ مواہب لدنیہ میں بیان کیا گیا ہے اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ قاضی ابوبکر بن العربی جو کہ اعظم علماء مالکیہ سے ہیں فرماتے ہیں کہ رؤیا یعنی خواب وہ اور اک ہے جسے حق تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں کسی فرشتے یا کسی شیطان کے ہاتھ سے اس کی حقیقتوں کے ساتھ یا اس کی تعبیرات کے ساتھ ظاہر فرماتا ہے۔ حاکم و عیسیٰ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا اے ابو

الحسن ایک شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو صادق ہوتا ہے اور کچھ حصہ کاذب نکلتا ہے؟ فرمایا ہاں! میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر مرد و عورت جب خواب گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش کی جانب پرواز کر جاتی ہے تو اس عرش سے وہ رو یا ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو روح عرش سے نیچے رہ جاتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ اور وہی اس حدیث کو صحیح نہیں گردانتے۔ ابن قیم ایک حدیث لاتے ہیں کہ مسلمان کی رو یا، وہ کلام ہے جسے حق تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے اور حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین اس آیت کریمہ میں کہ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ فُتْنًا ذَلَالًا حِجَابٍ کسی انسان کے لئے زبانیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر بطور وحی یا پردے کے پیچھے ہے۔

فرماتے ہیں کہ: ”من وراء حجاب“ سے مراد، خواب و رو یا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی رو یا دوسروں کے مقابلہ میں وحی ہوتی ہے اور وحی ہمیشہ بغیر خلل و حجاب کے آتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا کی تمکیناتی و عصمت میں ہے بخلاف انبیاء کے سوا دوسروں کے خواب کے، کبھی اسے غیر نبی کے لئے شیطان بنا دیتا ہے۔

بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مرد صالح کا خواب حسن نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رو یاے صالحین کی اکثریت مراد ہے۔ ورنہ مرد صالح تو باوقات اخلاص یعنی پریشان خوابوں کو بھی دیکھتا ہے لیکن یہ نادر ہے بایں وجہ کہ صلحا پر شیطان کا تسلط بہت کم ہے۔ بخلاف غیر صلحا کے کہ اس میں صدق نادر ہے بایں وجہ کہ ان پر شیطان کا تسلط بہت غالب ہے۔ اس جگہ یہ مشکل بیان کرتے ہیں کہ رو یا یعنی خواب نبوت کا حصہ ہے اس کے کیا معنی ہیں حالانکہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو چکی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر خواب و رو یا نبی یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو وہ حقیقتہً اجزائے نبوت کا جزو ہے اور اگر غیر نبی نے دیکھا ہے تو برسمیل مجاز باعتبار تشبیہ رو یاے نبوت وہ افادہ علم میں اجزائے نبوت کا جزو ہے اور بعض کہتے ہیں جزو سے مراد علم نبوت کا جزو ہے کیونکہ نبوت اگرچہ منقطع ہو چکی ہے مگر اس کا علم باقی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا ہر شخص خواب کی تعبیر دے سکتا ہے؟ فرمایا کیا نبوت سے کھٹا جاتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا خواب نبوت کا جزو ہے۔ اس سے مراد وہی مشابہت ہے جو رو یاے نبوی سے۔ برہنائے اطلاع بر بعض غیوب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جزو شئی، وصف کل کو جو کہ نبوت ہے مستلزم نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص باوازیلند اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے مؤذن نہیں کہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سلسلہ مبشرات باقی نہیں رہے گا مگر رو یا یعنی خواب۔

مسلم ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے کا شانہ اقدس کا پردہ اٹھا کر سر مبارک نکالا۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں صف بستہ کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! مبشرات نبوت باقی نہیں رہیں گی البتہ رو یاے صالحہ رہیں گے جسے مسلمان مویکے گایا اسے دکھایا جائے گا۔ اور مبشرات کی تعبیر باعتبار غالب ہے ورنہ بعض رو یا ذراؤں نے بھی ہوتے ہیں اور صادق بھی جسے حق تبارک و تعالیٰ مسلمان کیلئے برہنائے رفیع و مرہانی دکھاتا ہے اور اسے پہلے سے اس چیز کے لئے آمادہ کرتا ہے جو آگے ہونے والا ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں کہ کوئی اسے حقیقتہً اجزاء نبوت نہیں جانتا مگر فرشتہ یا نبی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس سے جو کچھ مراد لیا ہے اسی قدر ہے کہ روایا، فی الجملہ اجزائے نبوت کا ایک جزو ہے اس لئے کہ اس میں من وجہیک گوئے غیبات میں سے کسی غیب پر اطلاع ہے لیکن تفصیلی نسبت درجہ نبوت اور اس کی معرفت کے ساتھ مخصوص ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کیلئے لازم ہے ہر چیز کو مکمل اور تفصیلی طور پر جانے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کیلئے واقفیت کی اس کے نزدیک ایک حد رکھی ہے لہذا ان میں سے کچھ کو تو وہ مکمل اور تفصیلی طور پر جان لیتا ہے اور کچھ کو مختصراً جان لیتا ہے (نہ کہ مکمل و تفصیلی طور پر) روایا یعنی خواب اسی قبیل سے ہے اور حدیث میں بھی روایتیں مختلف آئی ہیں۔ بعض میں پیتا لیسواں حصہ ہے اور بعض میں سترواں حصہ۔ اور بعض میں چھترواں اور بعض میں چھیرواں اور بعض میں چوبیسواں۔ اس بنا پر ان کی محنت پر وثوق نہ رہا۔ لیکن مشہور چھیالیسواں حصہ ہے۔ اور بعض عدد کیلئے روایت مشہور جو کہ چھیالیسواں ہے خاص مناسبت ظاہر کرتی ہے۔

کہتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھ مہینے خواب میں وحی فرمائی اس کے بعد باقی تمام مدت حیات بیداری میں وحی فرمائی۔ مکمل دور نبوت تیس سال ہے۔ اور ان چھ مہینوں کی نسبت تیس سال سے چھیالیسواں حصہ ہے یہ وجہ مناسب و معقول ہے اگر ثابت ہو جائے کہ ابتداء میں خواب میں وحی کی مدت چھ مہینے ہے۔

خطابی فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس عدد کی تاویل میں چند قول کئے ہیں جو کہ ایک بھی بایہ ثبوت تک نہ پہنچ سکا۔ اور نہ ہم نے ہی اس بارے میں کوئی حدیث یا اثر سنیں اور نہ مدعی نے ہی اس باب میں کوئی چیز بیان کی۔ محض گمان سے ہی کچھ کہا ہے۔ ”وَالْأَنْفَنَ لَا يُكْفَى مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا“ اور گمان حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ اور ہم پر یہ بھی لازم نہیں کہ جس کا علم مخفی رکھا گیا ہو اسے ہم تعداد رکعات، ایام صیام اور رمی جمار وغیرہ کی مانند جانیں۔ نیز تعداد بتانے میں اس مناسبت پر جو کہ دیگر روایتوں میں آئی ہیں جاری نہیں ہے لہذا اوئی بلکہ واجب ہے کہ علم کو شارع علیہ السلام پر تفویض کر دیں۔ (واللہ اعلم)۔

سچے خواب کا وقت۔ ایک اور بات بھی جان لینی چاہئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”أَمَدُكَ الرُّؤْيَا بِالْأَنْفَارِ“ سب سے سچا خواب صبح صادق کے وقت دیکھنا ہے، اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت زمانہ متقارب ہو جائے تو مسلم کے خواب جھوٹ نہیں ہوتے۔ اور جو تم میں راست گو ہے اس کا خواب سب سے سچا ہے۔ اقتراب زمان میں دو قول ہیں اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ زمانہ شب اور زمانہ نماز جب متقارب ہو جائیں۔ یہ وقت ایام ربیع میں برابر ہوتا ہے کہ دن اور رات برابر ہوتے ہیں اور یہ وقت طالع ربیعہ کے اعتدال کا ہے ان لوگوں کا یہی مفہوم ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ایام خریف کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت تحویل میزان ہے اور ییل و نماز کے اوقات میں برابر کی کا وقت ہے۔ تعبیر گریوں کا بھی یہی مذہب ہے کہ سب سے سچا خواب ییل و نماز کے اعتدال کے وقت کا ہے۔ اس جگہ یہ بحث کی گئی ہے کہ اس وجہ پر مسلم کی قید لگانے کا کیا فائدہ ہے اس لئے کہ اس وقت میں اعتدال طالع، مسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کا حال دائرہ اعتبار سے خارج ہے اور اس کے خواب پر صدق کا اطلاق ممنوع ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اقتراب زمان سے مراد قرب قیام قیامت اس کی مدت کی انتہا ہے اور اس کی تائید ترمذی کی یہ حدیث کرتی ہے کہ:-

”فِي أَجْزَاءِ الرُّؤْيَا لَا تَكْذِبُ رُؤْيَا الْكَافِرِ“ آخر زمانے میں مسلمان کے خواب جھوٹے نہ ہوں گے۔

اور اس مسکین نے (یعنی صاحب مدارج النبوة نے) اپنے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ اقتراب زمان سے مراد موت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زمانہ مذکور سے مراد امام مہدی علی نبینا وعلیہ السلام کا ہے۔ کیونکہ ان کے زمانے میں عدل و انصاف، امن و امان اور خیر و رفعت عام ہو گا اس لئے کہ وہ زمانہ باعتبار وجود لذت اور خوشی و مسرت کے مختصر ہو گا اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگ مراد ہیں:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے ہلاک کر دینے کے بعد باقی رہیں گے اور وہ اپنے احوال میں اس امت کے تمام لوگوں میں صدر اول کے بعد بہترین اور سب سے زیادہ راست گو ہوں گے۔ اسی بناء پر اس حدیث کے آخر میں فرمایا:۔ "وَأَمَّا كَلِمَةُ رُؤْيَا أَفْتَدُكُمْ مِنْهُنَّ" اس کا خواب زیادہ سچا ہے جو تم میں سب سے زیادہ راست گو ہے۔ صدق رؤیائیں راست گفتاری کی شرط کی وجہ ظاہر ہے اس لئے کہ جو سچ بولتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس کا ادراک قوی ہو جاتا ہے اور صحیح طور پر اس کے خیالات و معنی منقش ہوتے ہیں اور جو بیداری کی حالت میں صحیح و سالم ہے اس کا خواب بھی ایسا ہی ہو گا بخلاف جھوٹے اور ملی جلی باتیں کرنے والے کے۔ کیونکہ اس کا دل تاریک و فاسد ہے تو اس کا خواب بھی ہمیشہ جھوٹا اور پریشان ہوتا ہو گا۔ اور کبھی صادق، غیر صحیح اور کاذب صحیح بھی دیکھ لیتا ہے لیکن اکثر و غالب وہی ہے جو کما گیا ہے۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اسے محبوب و پسند ہے تو وہ خدا کی جانب سے اس پر لازم ہے کہ حمد و شکر الہی بجالائے اور اس کی تحدیث کرے یعنی لوگوں کو بتائے اور اگر خواب میں ایسی چیز دیکھی ہو جو اسے ناپسند و ناگوار ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ سے اس کے شر و فساد سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ (رواہ البخاری)

مسلم کی روایت میں ہے کہ خواب بد شیطان سے ہے اسے کسی کو نہ بتائے اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوٹکارے اور استعاذہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک پہلو سے دوسری پہلو کی طرف پھر جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نماز پڑھے اور کسی کو نہ بتائے مگر حبیب لبیب سے کہہ سکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نصیحت کرنے والے عالم سے کہے اور آیۃ الکرسی پڑھے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ خواب پریشان خیالی ہے مطلب یہ کہ ناقابل اعتبار ہے اور واقع نہیں ہوتا جب تک کہ تعبیر نہ لی جائے اور جب تعبیر لی جاتی ہے تو واقع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو خواب کی تعبیر دی جائے وہی پیش آتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے باوجود اس کے لوگوں کی عادت ہے کہ تعبیر دینے والے سے پوچھتے ہیں۔ اگر تعبیر صحیح مل گئی تو ہنسنا ورنہ کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ کذا قال۔ اور تعبیر دینے والے کو چاہئے بھلائی کی تعبیر دے۔ اور جہاں تک ہو خیر پر محمول کرے۔

مبصرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے عرض کیا کہ میرا شوہر غائب ہے اور میں حاملہ ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کا ستون شکستہ ہے اور میں نے بھیجی آنکھ والا لپچہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی کہ انشاء اللہ تیرا شوہر صحیح و سالم واپس آئے گا اور تو خوبصورت و اچھی خصلت کا بچہ جنے گی۔ یہ عورت پھر دوسری بار آئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہ تھے میں نے اس سے خواب کا قصہ معلوم کیا تو اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ میں نے اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اگر تیرا یہ خواب صحیح ہے تو تیرا شوہر مر جائے گا۔ اور تو بد کار بچہ جنے گی تو وہ عورت بیٹھ کر رونے پینے لگی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ (رضی اللہ عنہا) ایسا نہ کر دو جب تم کسی مسلمان کو اس کے خواب کی تعبیر دو تو اسے خیر پر محمول کرو اور اچھی تعبیر دو اس لئے کہ جیسی تعبیر دی جاتی ہے ایسا ہی خواب واقع ہوتا ہے۔

یہ بھی روایت میں ہے کہ مبصر لوگوں کو چاہئے کہ وہ تعبیر دینے سے پہلے کہے۔ "خَيْرُ نَافِلَةٍ لِّلْمَرْءِ اَنْ يَّاْتِيَهُ" (ہمارے لئے بہتری ہو اور ہمارے دشمنوں کیلئے برائی ہو) اس کے بعد وہ تعبیر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

آداب مبصرین: اہل علم کہتے ہیں کہ تعبیر دینے والوں کے آداب میں سے ہے کہ نہ تو طلوع آفتاب کے وقت تعبیر دیتے ہیں

نہ زوال و غروب آفتاب کے وقت اور نہ رات میں ایسا ہی صاحب مواہب نے بیان کیا ہے نہ تو اس کی کوئی وجہ ظاہر کی ہے اور نہ اس ضمن میں کوئی حدیث نقل کی ہے اگر کہیں کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں نماز مکروہ ہے تو استواء یعنی نصف النہار کا بھی ذکر کرنا چاہئے۔ مگر وقت زوال سے اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ لیکن رات میں منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث صحیح میں یقیناً ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر ادا فرما پکڑتے تو رخ اور پھیر کر صحابہ سے دریافت فرماتے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج رات خواب دیکھا ہو؟ اس کے بعد حضور سے وہ حضرات جنہوں نے خواب دیکھا ہوتا عرض کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بخاری نے اپنی کتاب میں مستقل باب بعنوان ”تعبیر رؤیاء بعد صلوٰۃ الصبح“ باندھا ہے لیکن یہ طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ اور وقت طلوع میں تعبیر کی ممانعت دلیل پر موقوف ہے۔ اور یہ دلیل کہ ان وقتوں میں نماز مکروہ ہے ظاہر نہیں ہے اور مواہب کی عبارت میں اس طرف اشارہ بھی موجود ہے اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ آفتاب جب خوب بلند ہو جائے اس وقت اور عصر سے قبل غروب آفتاب تک تعبیر دینا مستحب ہے۔ اس پر حدیث مذکور رد کرتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پھیر کر صحابہ سے خواب دیکھنے کے بارے میں سوال کرنا اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی بشارت کے مختصر تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں سے ظاہر ہو جائے تو معلوم نہیں انہوں نے یہ مطلب کہاں سے اخذ کیا۔ حالانکہ اس سوال کرنے کا ظاہر مطلب و مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے احوال کو جائز ہے کہ ہر ایک کا سلوک کہاں تک پہنچا ہے۔ اور اس کی تدبیر کیا ہونی چاہئے۔ مثلاً کرام کا جو یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے واقعات و معاملات پوچھتے ہیں۔ اور ان کا علاج کرتے ہیں تو وہ اسی سنت کے اتباع میں ہے۔ (واللہ اعلم)

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر نماز صبح کے وقت رہنا اولیٰ و اقرب ہے بہ نسبت دیگر وقتوں کے باعتبار خواب کی یادداشت کے یا بیاں سبب کہ خواب دیکھنے کے زمانے سے یہ قریب وقت ہے کیونکہ بسا اوقات خواب میں نسیان عارض ہو جاتا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ معبر کا ذہن اس وقت حاضر ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت پاکیزہ ہوا اور انوارانیت قلب کا ہوتا ہے اور امور معاش میں فکر کرنے کی اس وقت مشغولیت کم ہوتی ہے۔

خواب دیکھنے والے کے آداب: خواب دیکھنے والے کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ راست گو ہو اور با وضو دانہ پہلویر سوئے جیسا کہ سوئے میں سنت ہے۔ اور سوئے سے پہلے سورۃ الفس، واللیل، والضحیٰ اور سورۃ اخلاص و معوذتین پڑھے اور یہ دعا مانگے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ الْأَخْلَامِ وَ أَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ تَلَاْعِبِ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقَظَةِ وَ التَّنَامِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً نَافِعَةً حَافِظَةً عَنِ مَضْيَعَةِ اللَّهِ أُرِي فِي مَنَامِي مَا أُحِبُّ.

اور چاہئے کہ خواب دشمن و جال سے بیان نہ کرے تاکہ وہ جہالت کی وجہ سے یا دشمنی کی بنا پر بھلائی کے سوا علاوہ دوسری جانب محمول کر دے تمام رؤیاء و قسم میں مختصر ہیں۔ ایک اغفاث احلام یعنی وہ خواب جو پراگندہ اور جھوٹے ہوں جس طرح بیداری میں خیالات فاسد و پریشان پیدا ہوتے ہیں یہی حال خواب کا ہے۔ ”غفث“ کے لغوی معنی خس و خاشاک اور پراگندگی کے ہیں اور صراح میں غفث کے معنی ایک مٹھا گھاس کا جس میں خشک و تر گھاس ہو اور ”احلام“ کے معنی خواباے شوریدہ کے ہیں۔ اور ”غفث الحدیث“ کے معنی بات میں آمیزش کرنے کے ہیں اور ”احلام“ حلم کی جمع ہے۔ جو کہ بالغ آدمی خواب دیکھتا ہے۔ رؤیا کی یہ قسم نامعتبر ہے یہ کوئی تعبیر نہیں رکھتا اور بسا اوقات اس قسم کا خواب شیطان کے دکھانے سے ہوتا ہے تاکہ وہ مسلمان کے خواب کو اندوہیں کر کے اسے غزوہ کرے۔ مثلاً یہ کہ کوئی دیکھے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے یا کوئی اس کا در پے آزار ہے یا مردہ ہے یا کسی ہولناک جگہ پر پڑا ہوا ہے جہاں سے

اسے خلاصی نہیں ملتی (وغیرہ)

مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آکر کہا "یا رسول اللہ" میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور میں اس کے درپے جا رہا ہوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ خواب میں تجھ سے شیطان نے جو مذاق کیا ہے اسے کسی سے نہ کہنا۔ یہ خواب ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیکھے کہ فرشتہ اسے کسی فعل حرام کرنے کا حکم دے رہا ہے یا اس کی مانند ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہے یا وہ چیز جو بیداری کی حالت میں دل میں خیال کر رہا تھا اور اسے محال جان رہا تھا اسے وہ خواب میں دیکھتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ مزاج پر اخلاط اربعہ میں سے غالب ہے مثلاً بلغم یا صفرا یا خون یا سودا، اسے وہ خواب میں دیکھتا ہے جیسے بلغمی مزاج پانی کو دیکھے یا صفراوی مزاج آگ یا زرد رنگ کو دیکھے یا سوداوی مزاج، سرخ رنگ کو دیکھے یا سوداوی مزاج، سیاہ چیز کو دیکھے وغیرہ۔ تو یہ تمام خواب نامعتبر ہیں۔

خواب کی دوسری قسم روئے صادقہ ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام کے روئے یا صلحاء امت کے خواب اور کبھی برہیل ندرت ان کے غیر کو بھی اس کا اتفاق پڑ جاتا ہے۔ اس جگہ دو عبارتیں ہیں ایک روئے صادقہ دوسرے روئے صالحہ اور حسنہ اور ظاہر ہے کہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں لیکن بعض ان میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی صادقہ وہ ہے جو سچا ہو اور صالحہ و حسنہ وہ ہے جو مقصود کے موافق خبیب دل خواہ ہو یہ انبیاء و صلحاء کے خوابوں میں سے امور آخرت کی نسبتوں میں ایک ہو گا۔ لیکن امور دنیا کی نسبتوں میں حسب ظاہر دلخواہ نہ پڑے گی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز احد خواب دیکھا کہ گائیں ذبح کر رہے ہیں اور جب اپنی شمشیر پر نظر ڈالی تو ٹوٹی پڑی تھی تو حضور نے ذبح بقرہ کی تعبیر دی کہ جو اس روز صحابہ کرام کو پہنچی اور ٹوٹی ہوئی شمشیر کی تعبیر یہ فرمائی کہ ایک شخص آپ کے اہل بیت کا شہید ہوا یعنی حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بعد ازاں عاقبت متقیوں کے لئے ہے اور فتح و نصرت ساری مخلوق پر۔

تمام لوگ تین قسموں کے ہیں ایک مستور الحال ان پر صدق و کذب دونوں برابر ہے دوم فساق و فجار ان پر اضمات یعنی پراگندہ خیالی جھوٹے خواب غالب ہیں۔ اور ان پر صدق نادر ہے۔ اور سوم کفار ان پر تو صدق غایت درجہ نادر ہے اور بعض کافروں سے سچا خواب بھی رونما ہوا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ میں دو قیدی ساتھیوں کا خواب اور ان کے بادشاہ کا خواب وغیرہ والک۔

حدیث میں آیا ہے کہ: "أَهْزَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَحْمَارِ" "سب سے زیادہ سچا خواب صبح کا ہے۔" بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رات کے پہلے پہر کی خواب کی تاویل دیر میں پڑتی ہے اور نصف ثانی کا خواب متفاوت الاجزاء ہوتا ہے۔ خوابوں میں سب سے جلدی اور سرعت سے رونما ہونے والا خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے۔ خصوصاً طلوع فجر کے وقت کا خواب۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاویل میں جلد تر ہونے والا خواب قیلولہ کا خواب ہے اور محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں کہ کما دن کا خواب رات کے خواب کی مانند ہے۔ اور عورتوں کے خواب کا حکم مردوں کی مانند ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عورت جب خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کے اہل سے نہ ہو تو وہ خواب اس کے شوہر کا ہے۔ یہی حال غلام کے خواب کا ہے کہ اس کے آقا کیلئے۔ اسی طرح بچوں کا خواب ماں باپ کے لئے ہے۔ (واللہ اعلم)

روئے نبوی اور تعبیرات نبوی

وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے یا تعبیر بکثرت مروی ہیں۔ ان میں سے ایک دودھ کا دیکھنا اور اس کی تعبیر علم سے

دیتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ میں حالت نوم میں تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ ناخنوں سے اس کی سیرابی نمودار ہو رہی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اتنا پیا کہ میں اسے اپنے جسم کے رگ وریشے میں گردش کرنا دیکھ رہا تھا پھر اس میں جو کچھ باقی رہا اسے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر و تاویل کیا یا؟ فرمایا میں نے علم مراد لیا۔

شیخ ابن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ سے یہ تعبیر کرنا اس بنا پر ہے جو شب معراج میں اول امر پر جو چیز ظاہر ہوئی تھی جس وقت کہ آپ کے پاس شراب کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ لایا گیا تھا کہ وہ ان میں سے جو چاہیں پسند فرمائیں آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تھا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا یعنی دین کو۔ اور بعض مرفوع حدیثوں میں دودھ کی تعبیر فطرت سے آئی ہے۔ اور بعض روایتوں میں علم سے۔ اور دودھ کو علم سے تعبیر دینے کی وجہ اس کا کثرت نفع ہے اور یہ کہ بدن کی اصلاح کا سبب ہے۔ لہذا علم ارواح کی غذا میں بدن کی غذا اور اس کی اصلاح میں دودھ کی مانند ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس جہان میں علم کی مثال دودھ ہے اور الحمد للہ اس مسکین نے (صاحب مدارج نے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں بعض خوابوں میں اس سعادت و بشارت سے بہرہ مندی پائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے دودھ سے زیادہ لطیف و شیریں خوش ذائقہ تازہ دودھ پیا ہے اور میں نے اس سب کو پی لیا ہے امیدوار ہے کہ علم دین کے حصے سے مشرف و معظوظ ہو گا۔ ایک اور مرتبہ یہ دیکھا کہ کانسی کے بڑے برتن میں بہت سفید و شیریں لطیف و نظیم دودھ ہے۔ میں نے اسے پی لیا ہے۔ والحمد للہ علی ذالک۔

ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیص دیکھنا بھی ہے اس کی تعبیر آپ نے دین سے لی تھی۔ بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورہا تھا میں نے دیکھا کہ میرے حضور لوگ پیش کئے گئے۔ ان کے جسموں پر ایسی قمیصیں تھیں کہ بعض کے تو چھاتوں تک تھی اور بعض اس سے ”ذون“ اور میرے آگے عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کی قمیص گھس رہی تھی یعنی اتنی لمبی تھی کہ زمین تک پہنچ گئی تھی۔ لفظ ”ذون“ کے دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ حلق سے چسپاں ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اس سے نیچے ہوں گے چنانچہ ناف تک پہنچے ہوں گے۔ اور دراز تر پہلے سے ہوں گے۔ اس احتمال کی تائید وہ روایت کرتی ہے جسے حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بیان کیا ہے ان میں کچھ لوگوں کی قمیصیں ناف تک تھیں اور کچھ لوگوں کی آدمی پٹئی تک اور قمیص سے دین کے ساتھ تعبیر کرنا اس بنا پر ہے کہ قمیص دنیا میں ستر کو چھپاتی ہے۔ اور دین آخرت میں پردہ پوشی کا تار اور ہر مکروہ سے باز رکھتا ہے اور بنیاد اس باب میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ: ”رَبِّائِصَ التَّحَنُّي ذٰلِكَ خَيْرٌ“ ”تقوے کا لباس یہ بہتر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دین جہالت کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے جس طرح کہ قمیص بدن کے ستر کو چھپاتی ہے اور جس کی قمیص سینہ تک ہے وہ کفر سے دل کو ڈھانپتا ہے اگرچہ معاصی کا لاکھاب کرتا ہے۔ اور جن کی اس سے کچھ نیچے ہے اور ان کی شرمگاہ نکلے ہے اور ان کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں وہ گناہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور جن کی قمیص کھسکی ہے اور ان کے جسموں سے زیادہ ہے وہ عملِ صالح میں کامل ہیں اور لوگوں سے مراد یا تو تمام مسلمان ہیں یا مخصوص امت مرحومہ بلکہ ان میں سے بھی بعض لوگ اور ”دین“ سے مراد عمل اور اس کے مقتضیات ہیں۔ یعنی امر کو بجالانے نہی سے اجتناب کرنے کی خواہش رکھنا۔ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا تھا۔ اور اس حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل دین فضیلت میں کم و زیادہ اور دین میں قوی و کمزور ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا خواب میں دیکھنا محمود ہے۔ یہ باتیں بیداری میں بھی رونما ہوتی ہیں اور خبر میں جو یہ کہا گیا کہ قمیص کھسکی تھی تو یہ شرعاً مذموم ہے۔ اس لئے کہ تطویل میں وعید وارد ہے۔ اور نیند کی حالت شرعی تکلیف سے باہر

ہے۔ اور یہ اس امر کے مشابہ ہے جو معراج کے ضمن میں ہے کہ قلب شریف کو سونے کے طشت میں غسل دیا گیا۔ اور ان میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں اپنے دست مبارک میں دو کنگنوں کو پھینک دیکھنا اور اس کی تعبیر دو کذابوں سے کرنا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حالت خواب میں تھا کہ ایک مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے یہ قیصر کو سرائی کے خزانوں کی طرف کتایا ہے جنہیں آپ کی امت پر فتح کیا گیا۔ اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ سونے چاندی کے معادن ہوں۔ فرمایا اس کے بعد جب میرے دونوں ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن پہنائے گئے تو مجھے یہ گمراہ اور ناگوار معلوم ہوا اور اس نے مجھے غمگین کر دیا پھر میری طرف وحی کی گئی کہ میں ان کنگنوں پر پھونک ماروں۔ چنانچہ جب میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ جاتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کنگنوں کی تعبیر و تاویل یہ کی کہ میں دو کذابوں کے درمیان ہوں۔ ایک کذاب کوہ صفا کے درمیان ہے دوسرا کذاب یمامہ کے نزدیک۔ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے ایک اسود عسی تھا جس نے یمن میں دعویٰ نبوت کیا اور وہ فیروز دیلمی کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی مارا گیا۔ اور آپ کی طرف قبل رحلت مرض وفات میں اس کی وحی فرمائی گئی۔ اور آپ نے اس کے مارے جانے کی خبر دی۔ اور فرمایا:۔۔۔ ”قَدْ كُنْتُ الْعَبْدُ الْفَاسِقُ الْفَرُوزُ دِيْلَمِي“ یعنی اے مرد صالح فیروز دیلمی نے قتل کر دیا اور فرمایا ”قَدْ كُنْتُ الْفَرُوزُ“ یعنی فیروز کامیاب ہو گئے اور دوسرا کذاب ”مسلمہ کذاب“ تھا جس نے یمامہ میں دعویٰ نبوت کیا۔ یمامہ جاز کالیک شہر ہے۔ یہ کذاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مارا گیا۔

دو کذابوں اور دو کنگنوں کی تاویل میں اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے برخلاف رکھنے کو کذاب کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں میں دو سونے کے کنگن دیکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس عادی میں سے نہ تھے۔ اس لئے کہ یہ عورتوں کا زیور ہے اور وہ جو ان لوگوں سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کے وہ اہل ولائقی نہ تھے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سونا مردوں کیلئے مشروع ہے اس کا پھینکا کذاب پر دلیل ہے۔ نیز ذہب (سونا) ذہاب سے بنا ہے جس کے معنی جانے کے ہیں تو جان لیا کہ یہ وہ چیز ہے جو جانے والی اور زائل ہونے والی ہے۔ اور یہ بات حکم الہی سے اور متاكد و مضبوط ہو گئی کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر پھونک مارنے کا حکم فرمایا تو وہ چلی گئیں یا اڑ گئیں تو معلوم ہو گیا کہ آپ کیلئے وہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے کلام فرمایا کہ وہ آئی ہے ان کو اپنی جگہ سے دور کرتا ہے۔

قرطبی کہتے ہیں کہ اس روایات کی تعبیر میں مناسب تاویل یہ ہے کہ اہل صفا اور اہل یمامہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلام کے مددگار بن گئے تھے۔ پھر جب ان میں دو کذاب ظاہر ہوئے اور ان دونوں نے ان شہروں کے رہنے والوں پر اپنے مرتن کلام اور باطل دعویوں سے اثر اندازی کی تو وہاں کے اکثر شہری دھوکے میں آ گئے تو گویا دین میں وہ بمنزلہ دو شہروں کے ہو گئے اور دو کنگن بمنزلہ دو کذابوں کے بن گئے اور ان کنگنوں کا سونے کے ہونے میں اشارہ ہے۔ انہوں نے اپنے کلاموں کو آراستہ کیا اور ”زخرف“ سونے کا نام ہے انتہی۔

اور بعض اہل علم دو کنگنوں اور دو کذابوں کی تاویل و تعبیر میں کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کنگن ہونا ہاتھ کو باندھ دینے کے مشابہ ہے جیسا کہ پاؤں میں ہوتا ہے۔ بندش ہاتھ کو عمل و تصرف کے نفع سے روکتی ہے گویا کہ دو کذابوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست مبارک کو گرفت میں لے لیا اور دونوں ہاتھوں کو عمل و تصرف کیلئے آزاد نہ چھوڑا (کذا ذکر الہی)

ان میں سے ایک کالے رنگ کی عورت کو ڈولیدہ بالوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے دیکھنا بھی ہے۔ اس کی مدینہ طیبہ سے

محمدؐ کی طرف وہاں کے منتقل ہو جانے کی تعبیر دی گئی۔ بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سیاہ رنگ کی ڈولیدہ بالوں والی عورت کو مدینہ سے باہر نکلتے اور مہتغہ میں ٹھہرتے دیکھا ہے۔ مہتغہ کا نام ہے جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک موضع ہے جس میں یہودی رہا کرتے تھے تو میں نے اس کی یہ تاویل کی کہ مدینہ طیبہ سے وہاں محمدؐ کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے پہلے وہاں و بخاری بہت زیادہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکال کر کافروں کی بستیوں میں بھیج دیا۔

وہاں کو کالے رنگ کی عورت سے تشبیہ دینے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سوداء (بمختی سیاہ) سے لفظ ”سوء“ (بمختی برائی اور دواء (یعنی بیماری و درد) کو نکالا۔ پھر تاویل فرمائی کہ میں نے اس چیز کو نکال باہر کیا جس میں یہ دونوں لفظ اس کے نام میں جمع تھے یعنی لفظ ”سوداء“ سے لفظ مرکب ”سوء داء“ (بری بیماری) بنا۔

اور ثوران، سوداء کے سر لفظ تاویل کرتے ہیں یعنی سوہنس کے معنی بدی کے ہیں جو برائی و شر کو ابھارتا ہے۔ آپ نے اسے نکال پھینکا۔ اور ثورانی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا منہ کالا ہو وہ اس کے منہ کو مکروہ و مذموم کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ثوران اس کی تعبیر بخار کے ساتھ کی گئی ہے اس لئے کہ وہ بدنوں کو جوش میں لاتا اور لرزہ پیدا کرتا ہے۔ خصوصاً پ سودادی کہ وہ تو بہت ہی وحشت لاتا ہے۔ اور انہیں میں سے ایک تلوار کا دیکھنا بھی ہے کہ آپ اسے گھما رہے ہیں اور وہ کبھی کند ہو جاتی اور پھر اپنے حال پر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تلوار کو گھما رہا ہوں وہ کند ہو جاتی ہے پھر میں گھماتا ہوں تو دوبارہ پہلے سے بہتر حالت پر آ جاتی ہے۔ آپ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ حق تعالیٰ فتح اور مسلمانوں کا اجتماع لایا ہے۔

اس تعبیر میں اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو صحابہ سے تعبیر فرمائی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زور و غلبہ انہیں کے ساتھ تھا اور تلوار گھمانے کو انہیں حکم جہاد و حرب دیئے جانے سے تعبیر فرمائی اور تلوار کے کند ہونے کو ان پر ہزیمت کے واقع ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اور دوبارہ گھمانے اور اپنی اصلی حالت سے بہتر ہو جانے کو ان کے اجتماع، فتح حاصل ہونے اور ان کی جمعیت و طاقت بننے پر محمول فرمایا۔ یہ خواب غزوہ احد کے موقع کا ہے۔

مواہب میں ایک اور صاف مضمون کی حدیث بیان کی گئی ہے جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں مجبوروں کے باغات ہیں تو میں نے خیال کیا کہ یہ زمین یا تو نیمامہ ہوگی یا ہجر، کیونکہ ان بستیوں میں نخلستان بہت ہیں اس کے بعد بتلایا گیا کہ وہ شرب یعنی مدینہ منورہ ہے اور امام احمدی کی روایت ہے جو ان کے سوا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں ”ورع حسین“ میں آیا ہوں اور گائیں ذبح کئے جانے کو ان شخصوں سے تعبیر کیا جو رذائے شہید ہوئے (رضی اللہ عنہم اجمعین) اور حق تعالیٰ کا فتح و ثواب اور صدق لانے کو روز بدر سے فتح تک جہاد و قتال پر مبر کرنے سے تعبیر کیا۔

مشکوٰۃ شریف میں ہجرت کا ذکر اور مقام ہجرت کو مخفی رکھے جانے اور شرب شرب جنتیں ہونے اور تلوار گھمانے اس کے کند ہونے پھر اپنی اصلی حالت پر آ جانے کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا ہے لیکن گائیں ذبح کئے جانے کا ذکر اس حدیث میں مذکور نہیں ہے۔

انہیں میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں کتوں دیکھنا اور اس سے پانی نکالنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کتوں کے سرے پر کھڑا ہوں۔ اس کتوں

پر ایک ڈول ہے۔ میں نے اس سے اتنا پانی نکالا جتنا خدا نے چاہا۔ اس کے بعد ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما آئے انہوں نے اس کنویں سے ایک دو ڈول پانی کے کھینچے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ میں آرام لے لوں۔ اس کے بعد میں نے ان سے زیادہ عجیب نہ دیکھا کہ وہ ان کی مانند عمل کر سکے اور اتنے بڑے ڈول کو پانی سے بھر کر نکال سکے۔ ان کے پانی کے ڈول کے نکالنے میں خاص قسم کا ضعف ہے۔ خدا انہیں معاف فرمائے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان جیسا بہادر قوی و توانا شخص کسی کو نہ دیکھا کہ کوئی ان کی مانند پانی نہ نکال سکے۔ ابن خطاب نے اتنا پانی نکالا کہ تمام لوگ میرا بھونگے۔

اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ”عبقری“ استعمال فرمایا ہے عبقری، قوم میں سردار، بزرگ اور قوی و توانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ عبقر دراصل پریوں کی زمین کو کہتے ہیں اور اہل عرب ہر اس چیز کو خواہ وہ آدمی ہو یا کپڑا، فرش ہو یا کچھ اور جب وہ انتہائی مضبوط اور حسن و لطافت میں اعلیٰ ہو تو اسے عبقری سے نسبت دیتے ہیں۔ (کنز الدقائق الصراح) اور قاموس میں ہے کہ:-

الْعَبْقَرِيُّ مَوْضِعٌ كَثِيرُ الْجَنَّةِ، الْعَبْقَرِيُّ الْكَامِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ وَالْأَلَمُ لَيْسَ قُوَّتُهُ شَيْءٌ وَالشَّيْءُ لَيْلٌ.

یعنی عبقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنات زیادہ ہوں اور عبقری اسے کہتے ہیں جو ہر شئی میں کامل ہو اور سردار کو اور اس شخص کو جس سے زیادہ قوی تر نہ ہو اور شدید کو بھی کہتے ہیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ڈول کھینچا یہاں تک کہ تمام لوگ میرا بھونگے اور حوض بھر گئے اور پانی بننے لگا۔ مواہب میں صاحب مواہب کہتے ہیں کہ نووی نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی ایک مثال ہے جو کچھ ان دونوں خلفاء سے امر دین میں ظاہر ہوا اور آثار صالحہ زو نما ہوئے اور ان سے خلافت کو جو نفع حاصل ہوا حقیقت میں یہ سب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ صاحب امر آپ ہی ہیں لہذا سب سے اکمل و اتم امر دین قائم ہوا۔ اور دین کے قاعدوں کو برقرار کیا۔ اور ملت کی بنیادوں کو مضبوط بنایا۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ واتباعہ وسلم)

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اور آپ نے مرتدین سے جہاد کیا اور ان کی جڑوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ رکھا۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے مبارک و بزرگ تر زمانے میں اسلام کا دائرہ کشادہ ہوا۔ اسی بنا پر امر دین اسلام کو اس کنویں سے تشبیہ دی جس میں پانی ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی اور ان کے کاموں کی درستگی اسی سے وابستہ ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ارشاد میں یہ فرمانا کہ ”ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ڈول لے لیا تاکہ وہ مجھے آرام پہنچائیں۔“ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے جو بعد از رحلت واقع ہوئی۔ اس لئے کہ دنیاوی کدو کاوش سے موت راحت ہے۔ تدبیر امت اور ان کے احوال کی درستگی کا قیام عمل میں آیا۔

اور یہ فرمانا کہ ان کے پانی نکالنے میں ضعف ہے اس میں ان کی ولایت کی مدت مختصر ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف دو سال چند ماہ خلافت کی ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ولایت شروع ہوئی۔ چونکہ ان کی خلافت طویل رہی اس لئے لوگوں کو ان سے نفع حاصل ہونے کا خوب موقع ملا۔ اور سرحدات اسلام میں بڑی وسعت ہوئی اور بکثرت ممالک و بلاد کی فتوحات ہوئیں اور دینی نظام قائم فرمایا۔ ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ضعف کا

اشارہ نہیں ہے بلکہ تحسین وادائے شکر فرمایا۔ اور انہیں تعبیرات کے سلسلے میں ایک روایت ہے جسے مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ عقبہ بن رافع رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک طشت ابن طاب کی کھجوروں کالا کر صحابہ کے آگے رکھا گیا۔ حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ابن طاب کی کھجور تو تازہ کھجوروں کی ایک قسم ہے۔ ابن طاب ایک شخص تھا یہ اس کی طرف منسوب ہے یا تو اس نے اسے بویا ہو گیا وہ اسے پسند رکھتا ہو گا۔ اس بنا پر اسے تمر ابن طاب کہا جائے گا۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیرات ارشاد فرمائی کہ دنیا و آخرت میں اس کی عافیت بخیر ہوگی۔ اس معنی کو ان کے نام کے لفظ عقبہ سے لیا۔ اور جامع الاصول میں مسلم کی حدیث سے منقول ہے کہ ان کی رفعت و عافیت درست ہے اور رفعت کو لفظ رافع سے اخذ فرمایا۔ اور وہ دین جسے انہوں نے اختیار کیا وہ حق تعالیٰ کو ان کی جانب سے شیرس و خوش آیا۔ اس مفہوم کو لفظ ”رطب ابن طاب“ یعنی ”ابن طاب کی تروتازہ“ کھجوروں سے اخذ فرمایا۔

یہ تمام وہ خواب ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اور خود ہی تعبیر لی۔ لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہنی چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیریں محض استنباطی اور مناسبتی نہیں ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اور نہ اہل تعبیر کی مانند کوئی مناسبت رکھتی ہیں جیسی ان کی روش ہے بلکہ یہ سب وحی و الہام کے ذریعہ ہوتا رہا ہے۔ اگر ان میں کسی مناسبت کی رعایت پائی جاتی ہے تو کوئی بعید نہیں جیسا کہ اسی حدیث میں ”رطب ابن طاب“ کے دیکھنے سے ان کے ناموں سے معنی ماخوذ کر کے تعبیر بتائی گئی اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ناموں سے معانی اخذ کر کے تفاؤل ظاہر کرتے تھے جیسا کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ ہجرت کے وقت مدینہ کے راستے میں سامنے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ”بریدہ“ فرمایا ”بریدہ اُمُرُنا“ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے پھر دریافت فرمایا تمہاری نسبت کس سے ہے انہوں نے کہا ”اسلمی“ فرمایا ”سَلَمُ اُمُرُنا“ ہمارا معاملہ درست و سالم ہے۔ پھر دریافت فرمایا کون اسلمی؟ انہوں نے کہا زبئی سم یعنی سم کی اولاد سے (سم کے معنی تیرے ہیں) فرمایا:- ”اَصْحَبْتُ سَهْمَكَ“ تم اپنے حیر پر ٹھیک پہنچے۔ وغیرہ ذالک۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمشیر کی تعبیر مومنین سے فرمائی حالانکہ معبرین کے نزدیک شمشیر کی اور بھی تعبیریں ہیں۔ مثلاً اولاد، بھائی، بیوی، زبان اور ولادت وغیرہ جیسا کہ قرطبی نے بیان کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

رؤیائے صحابہ اور تعبیرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

وصل:- پہلے مضمون میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود دیکھے ہوئے خواب تھے لیکن وہ خواب جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر بیان فرمائی وہ بھی بہت کثرت سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کی جانب رخ انور پھیر کر فرماتے تھے تم میں سے جس نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہو اسے میرے سامنے بیان کیا جائے تاکہ میں اسے اس کی تعبیر دوں۔ اگر کوئی کچھ بیان نہ کرتا تو بذات خود جو دیکھا ہوتا بیان فرماتے۔ چنانچہ حسب معمول ایک صبح دریافت فرمایا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سب نے کہا ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا لیکن میں نے آج رات دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے ہیں اور دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر ارض مقدس کی طرف لے چلے۔ یکایک میری نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو بیٹھا ہوا اور ایک اور شخص کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں

آہنی گرزہ وہ اپنے آہنی گرز کو نعل سے نکالتا ہے اور بیٹھے ہوئے شخص کے رخسار پر مارتا ہے وہ مگر زاس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گرز اٹھاتا ہے تو وہ رخسار پھر صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ گرز مارتا ہے ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے میں نے اپنے ان دونوں ہمراہیوں سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا چلے یعنی اسے نہ پوچھئے اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں۔ پھر ہم چل دیئے پھر ہم ایک شخص پر گزرے جو پہلو پر سورا تھا۔ اور دوسرا شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے جس سے وہ اس کے سر کو بکل رہا ہے تو جب وہ پتھر مارتا ہے تو وہ سر میں ٹکس جاتا ہے پھر جب وہ پتھر اٹھاتا ہے تو اس کا سر پہلے کی مانند ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اپنے حال پر آ جاتا ہے۔ وہ پھر سر کو کچلتا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلے تو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک تور کی مانند سوراخ پر پہنچے جس کا وہ نہ ٹک ہے اور اس کا پیٹ کشادہ ہے اس میں مرد و عورتیں ہیں۔ جو ننگے ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ جب آگ بھڑک جاتی ہے تو وہ مرد اور عورتیں اس پر چلے ہیں۔ یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ اور جب آگ سرد پڑنے لگتی ہے تو اسے پھر بھڑکا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلے تو ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون کی ہے۔ اس میں مرد و عورتیں درمیان کھڑے ہیں اور نہر کے کناروں پر کچھ لوگ ہیں ان کے آگے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نہر میں سے اپنا منہ نکالتا اور کنارہ کی طرف بڑھتا اور وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑے ہوئے لوگ اس کے منہ پر پتھر مارتے تو وہ اسی جگہ پلٹ جاتا جہاں وہ تھا۔ اسی طرح جو بھی نکلنے کا ارادہ کرتا اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا تو وہ پلٹ جاتا جہاں وہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلے ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک مرغزار سبزے پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی جڑیں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے قریب کئی بچے ہیں۔ وہاں ایک مرد درخت کے قریب ہے۔ وہ اپنے آگے آگ جلا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت کے اوپر لے گئے اور ایک مکان میں داخل کیا جو اس درخت میں تھا۔ میں نے اس سے بہتر گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے ہیں۔ پھر مجھے وہاں سے لے جا کر اس کے اوپر کے مکان میں لے گئے وہ گھر پہلے گھر سے بڑا، بہتر اور خوشتر تھا اس میں بھی بوڑھے اور جوان لوگ ہیں۔ پھر میں نے ان دونوں ہمراہیوں سے کہا کہ آج کی رات تم نے بہت پھرایا اب مجھے وہ بتاؤ جو کچھ کہ میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا تم جاتے ہو۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ مرد جس کے رخساروں کو پارہ پارہ کیا جاتا تھا وہ دروغ گو ہے جھوٹی باتیں بتاتا تھا اور وہ اس سے نقل ہو کر سارے جہاں میں پھیل جاتی تھیں تو اس کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا آپ نے دیکھا ہے وہ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جس کا سر پکٹنے آپ نے دیکھا ہے یہ وہ شخص ہے جسے حق تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ رات میں قرآن سے غافل ہو کر سوتا ہوا قرآن کو نہ پڑھا اور نہ رات کی نماز کیلئے اٹھا۔ وہ دن میں قرآن پڑھتا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا تو جو کچھ آپ نے دیکھا وہ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا اور جن لوگوں کو آپ نے تور میں پڑے دیکھا وہ زنا کار ہیں۔ اور جن لوگوں کو آپ نے خون کی نہر میں غوطہ زن دیکھا وہ سود خوار ہیں اور وہ بوڑھا شخص جس کو آپ نے ایک بوڑے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور جو بچے ان کے گرد تھے وہ ان کی اولاد ہیں اور وہ شخص جس کو آگ بھڑکاتے دیکھا وہ مالک ہے۔ اور جنم کا داروغہ ہے۔ اور وہ مکان جو آپ نے پہلے دیکھا وہ عام مسلمانوں کی جگہ ہے اور وہ مکان جو اس کے اوپر دیکھا وہ شدا عی کی جگہ ہے اور ہم جبریل (علیہ السلام) و میکائیل (علیہ السلام) ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ اپنا سراٹھائیے میں نے اپنا سراٹھا یا تو دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز ابر کی مانند ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابر کی مانند سفید ہے جس سے ترش ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی منزل پر چلا جاؤں تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیاوی عمر باقی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ اپنی منزل میں تشریف لے آئیں گے اسے بخاری نے روایت کیا اور بخاری کی دوسری روایت میں کچھ

زیادتی ہے یہ دونوں روایتیں مشکوٰۃ میں مذکور ہیں۔

یہ سلسلہ تعبیرات عجیب و غریب یہ روایت ہے کہ زرارہ بن عمر ابن نخعی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفع کے وفد میں آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آتے ہوئے راستے میں ہیں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری گدھی نے جسے میں قبیلہ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس نے بکری کا بچہ دیا ہے جس کے دو رنگ ہیں سیاہ و سفید، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بکری کوئی باندی ہے جسے گھر میں چھوڑ کر آیا ہے اور وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ عرض کیا ہاں! گھر میں ایک باندی ہے جس پر میرا گمان ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ باندی اس بچے کو جنے کی جو تیرا لڑکا ہے زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر سفید و سیاہ رنگ کے بچے کو جننے کا کیا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو۔ میں آپ سے قریب ہو گیا۔ فرمایا کیا تیرے بدن پر برص کا داغ ہے۔ جسے تو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اس برص کے نشان کو میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کوئی اسے جانتا ہے۔ فرمایا اس بچہ کے بدن میں یہ سیاہی و سفیدی تیرے برص کے اثر سے ہے اور اس میں نمودار ہو گیا۔

اس کے بعد زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خواب میں نعمان بن المنذر کو دیکھا۔ یہ نعمان بن المنذر کسریٰ کے زمانے میں عرب کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا میں نے دیکھا کہ اس کے کانوں میں دو بالیاں ہیں اور دونوں بازوؤں پر بازو بند اور نکلن ہیں۔ حالانکہ یہ عورتوں کے زیوروں میں سے ہے فرمایا یہ ملک عرب ہے جو زیب و زینت اور پوشش و آرائش میں اپنی سابقہ حالت پر عود کرے گا۔ اس کے بعد زرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے ایک خواب اور دیکھا ہے وہ یہ کہ ایک بوڑھا ہے جس کے بال سفید و سیاہ ملے جلے ہیں۔ اور وہ زمین سے نکل رہا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور خواب یہ پیش کیا کہ میں نے ایک آگ دیکھی جو زمین سے نکلی ہے اور وہ آگ میرے اور میرے لڑکے کے درمیان حائل ہو گئی اور اس کا نام عمرو ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ آگ کہہ رہی ہے ظلی، ظلی، ظلی، آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں اور ظلی دوزخ کا بھی نام ہے۔ وہ آگ کہتی ہے کہ میں جیسا اور نیا مناسب کو کھاتی ہوں۔ میں تم کو اور تمہارے متعلقین کو اور تمہارے مال کو کھاؤں گی۔ فرمایا وہ آگ ایک فتنہ ہے جو آخر زمانہ میں ہوگی۔ زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ فتنہ کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! فرمایا وہ اپنے امام کو اچانک ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد شک و شبہ اور اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ اور وہ سر کی ہڈیوں کی مانند اشتباک کہئے ہوئے نکلیں گے یہ ہرج و مرج سے کنایہ ہے کہ وہ باہم دست و گربان ہو کر فساد کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست ہائے مبارک کی انگلیوں کو باہم بیوست و اشتباک کر کے دکھایا اور فرمایا اس وقت فتنہ پڑا یہ گمان کرے گا کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ بدیاں مشتبہ ہو جائیں گی۔ وہ انہیں نیکیاں گمان کریں گے اور اس وقت مسلمان کا خون، مسلمان کیلئے شیریں پانی سے زیادہ خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ اس سے مراد قتل و غارت گری کی گرم بازاری ہے۔

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ زرارہ رضی اللہ عنہ کے خوابوں کی جو مشکوٰۃ نبوت سے تعبیرات دی گئیں ان پر غور کرنا چاہئے کہ یہ کس طرح حق کی شیرینی سے مملو اور صدق کی چادر سے لپٹی ہوئی اور انوارِ وحی سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ اس عبارت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ تعبیرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محض اخذِ مناسبت و مشابہت اور ظن و تخمین سے نہیں ہیں اگر اس روش سے بھی ہوں تب بھی تخلف اور خلاف واقع کا احتمال نہیں رکھتیں۔

نگینوں کی تعبیر میں آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ملک عرب اپنی زینت و آرائش کی طرف لوٹے گا اور یہ پہلے مگر چکا ہے

کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگتوں کو اپنے ہاتھ میں اپنے دیکھا تو آپ نے ناگواری اور کراہیت محسوس کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نعمان بن المنذر کسریٰ کی جانب سے عرب کا بادشاہ تھا۔ اور شاہان کسریٰ والیان ملک کو سنگت پہناتے اور زیورات سے سجاتے تھے اور سنگت نعمان کا لباس تھا اس کیلئے وہ منکر و مکروہ نہ تھا اور نہ غیر محل میں عرفا سے مقام دیا گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کے لئے سونے کے لباس کو ممنوع قرار دیا ہے یہ تو ایسا مقام تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگت بنایا۔ کیونکہ یہ آپ کے لباس میں سے نہ تھا۔ اسی بنا پر اس سے ”کسی چیز کے غیر محل میں رکھنے“ کی مانند استدلال فرمایا۔ لیکن بالآخر اس کے چلے جانے اور اڑ جانے کو پسند فرمایا۔

صحیحین میں حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مگر سے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص داخل ہوا جس کے چہرے پر خشوع کے آثار تھے تو وہ جماعت جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دو رکعت نماز ادا کی اور جلدی سے باہر چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان سے کہا کہ جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اس جماعت کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کے جس کا اسے علم نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کسی کو نہیں چاہئے کہ وہ ایسی چیز کے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے ان کی یہ بات ازراہ تواضع اور عجب و غرور کے خوف سے ہے اور اس ڈر سے کہ انگلیوں سے کوئی ان کی طرف اشارہ نہ کرنے لگے مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا کہ ان کو اس بات کا کہاں سے علم ہو گیا جو اس مفہوم و مطلب کی ایک چیز ہے وہ یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک سبز مرغزار ہے جو کشادہ اور فراخ ہے اس میں ایک آہنی ستون ہے جس کا نیچا حصہ زمین میں ہے اور بالائی حصہ آسمان میں اس کے اوپر ایک ”عروہ“ ہے۔ عروہ اس مضبوط رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بڑے ڈول سے پانی کھینچا جاتا ہے اور یہ کسی چیز کے مضبوط پکڑے رہنے سے استعارہ ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ اوپر چڑھ آؤ۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ چڑھ سکوں پھر میرے لئے ایک خدمتگار ظاہر ہوا اس نے پیچھے سے میرے پکڑوں کو پکڑا اور میں ستون کے بالائی حصہ پر پہنچ گیا اور عروہ کو پکڑ لیا اور مجھ سے کہا گیا کہ عروہ کو مضبوط پکڑے رہنا پھر میں بیدار ہو گیا حالانکہ عروہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے خواب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا وہ مرغزار اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کے ارکان ہیں اور وہ عروہ، عروہ و ثقی ہے اور تم اس حال میں رحلت کرو گے کہ تم عروہ و ثقی کو مضبوط تھاؤ ہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے تسبیح ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تَوْجُو كُوْنِي شَيْطَانُ كَا الْكَارِ كَرِي اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے عروہ و ثقی کو مضبوط تھاؤ۔“

دوسری روایت میں مذکور ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا اٹھ اور میرا ہاتھ پکڑ لے۔ پھر میں اس کے ساتھ چل دیا ایک راستہ جانب شمال سامنے آیا میں نے چاہا کہ اس راہ پر ہوں تو اس نے مجھ سے کہا مت چل۔ یہ راہ اصحاب شمال کی ہے اور تو ان میں سے نہیں ہے۔ آگے پھر ایک راہ واہنی جانب آئی اس وقت اس نے کہا اس راہ کو پکڑ لو پھر مجھ سے ایک پناہ ملا اس نے کہا اس پر چڑھ جا۔ میں نے اس پر چڑھنا چاہا لیکن جب بھی ارادہ کرتا نیچے گر جاتا۔ میں چڑھ نہ سکا۔ جب میں نے اس راہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو فرمایا یہ عرصات محشر ہے اور وہ پناہ شہادت کی منزل ہے۔ تم منزل شہادت

نہ پاسکو گئے۔

علماء کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں اور غیبی خبروں میں سے ہے اس لئے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے شہید ہو کر انتقال نہیں فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کے ابتدائی عہد میں اپنے بستر پر مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔

صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ تعبیرات نبوی ﷺ میں سے یہ ایک حصہ بطور نمونہ ہے ورنہ جو لطیف تعبیریں اور عجیب و غریب تاویلیں منقول ہیں وہ تو کئی جلدوں میں بھی سامنے نہیں سکتیں۔ اور جب تم غور و فکر کرو گے تو جان لو گے کہ ہر وہ کرامت جو آپ کی امت کے کسی فرد کو عطا کی گئی خواہ وہ علی ہو یا علیؑ وہ سب نبی کریم ﷺ کے ہی معجزات کے اثرات اور تصدیق کی برکات میں سے ہے اور آپ کے طریقہ ہدایت سے ہدایت یافتہ ہونے کے ثمرات میں سے ہے اور از روئے صدق و صواب و عجب عجائب و بحر حجاب الہی کرامتوں سے زمین بھری ہوئی ہے۔ اگر تم صرف امام محمد بن سیرین کے واقعات ہی کو جمع کر لو کہ جو کچھ انہیں عطا فرمایا گیا ہے اور انہوں نے جو لطیف تعبیرات دی ہیں اور وہ مشہور و معروف ہیں اور ان سے لوگوں کے کان بھرے ہوئے ہیں انہیں اپنے سامنے رکھو تو جو کچھ حضور ﷺ کو علوم و معارف دیئے گئے ہیں جن کو نہ تو عبارتوں سے احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ان اشارات کی کنہ و حقیقت کو پہنچا جاسکتا ہے۔ حالانکہ ابن سیرین ایک امتی ہیں۔ اور فن تعبیر میں جو کچھ ان سے منقول ہے وہ خود حد و شمار سے باہر ہے تو حضور اکرم ﷺ کا کتنا بلند مقام ہو گا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ”زادہ اللہ فضلا و شرفا و ممداد او افاض علینا سحاب علومہ و معارفہ و تعطف علینا بعواطفہ

استفسار رویا کو ترک فرمانے کا سبب

وصل: بخاری و ترمذی نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بکثرت دریافت فرمایا کرتے تھے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ان میں سے جس نے خواب دیکھا ہو تا عرض کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیدیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا ترک کر دیا اگر کوئی خود خواب بیان کرتا تو تعبیر دے دیتے۔ استفسار فرمانے کی حکمت تو پہلے بتائی جا چکی ہے لیکن اہل نقل ترک استفسار کے سبب میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو ترمذی و ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے پھر آپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وزن کیا گیا تو آپ راجح رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ راجح رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ راجح رہے اس کے بعد ترازو اٹھالی گئی۔ خواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندوہ گیس ہو گئے۔ ہم نے آپ کے چہرہ انور میں ناگواری کے آثار دیکھا (تسبی)۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے خواب کے بارے میں استفسار نہ فرمایا۔ اہل علم اس خواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ستر عواقب اور اخفاء مراتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایثار و اختیار ہے چونکہ یہ خواب بعض کی بعض پر فضیلت کو ظاہر کرنے والا منازل و مراتب کو کھولنے والا تھا تو آپ نے خوف فرمایا کہ کہیں وہ چیز پے در پے اور مسلسل رونمانہ ہونے لگے جن کا انکشاف ممنوع ہے۔ اور خلق کے احوال چھپانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت بالغہ اور مشیت نافذ ہے۔ (کنزانی الموہب)۔ مطلب یہ کہ تم نے تفاوت مراتب کے سلسلے میں جو کچھ دیکھا

اگرچہ حق ہے۔ لیکن اس کا انکشاف کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کشف و اظہار سے اشاعت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو بعض پر خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت و ترجیح دیا کرتے لیکن اس خواب کا ظاہری مقصد ان کی خلافت میں داخل و داخلان اور ان کی ترجیح و تفضیل تھی۔ اس لئے مشکوٰۃ میں آخر حدیث میں لایا گیا کہ فرمایا:۔ "خَلَّافَةُ بَعْدِي ثَلَاثَةٌ شَرٌّ لَّيَّكُم مِّنْ بَعْدِي" یہ نبوت کی خلافت و قائم مقامی ہے۔ اس کے بعد کوئی بادشاہ آئے گا جسے خدا چاہے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان اٹھ جانے سے یہ سمجھا کہ خلافت اس طرف چلی گئی جہاں طلب ملک مثاب نہیں ہے۔ اور خلافت و نزاع جس کی حد ہے۔ اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹپکتی ہو جاتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نایت مرجوں ہونا دلالت کرتا ہے کہ ان کی خلافت میں منازعت برپا ہوگی۔ اور یہ انتشار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے باوجود یہ خلافت ان کے زمانے تک ہے لیکن حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بعد "ملک عصوص" ہے۔ ان کے بعد خلافت نہ رہی۔ کذا قال فی مجمع البیان واللہ اعلم۔

بعض کہتے ہیں کہ اس خواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکواری اور کراہت کی وجہ یہ تھی (واللہ اعلم) کہ میزان کا انھ جانے آئندہ زمانہ میں بعد از عمر رضی اللہ عنہ امر دین کے رجحان کی ہو جانے پر دلالت رکھتی ہے اس لئے کہ وزن تولی کی رعایت اشیائے متعارفہ میں ہوتی ہے۔ اور جب متابعہ ہو جائیں تو موازنات نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے۔ (واللہ اعلم)

نظر پڑی دیکھا کہ ایک منبر ہے۔ جس کی سات میڑھیاں ہیں۔ اور آپ سب سے اونچی میڑھی پر تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کی داہنی جانب گندم گوں اونچی ناک والا شخص ہے جب بات کرتا ہے تو بلند ہو جاتا ہے قریب ہے کہ درازی میں لوگوں سے اونچا ہو جائے۔ اور آپ کے بائیں جانب میانہ قد فربہ جسم اور اس کے چہرے پر سرخ خال ہیں ایک شخص ہے جب وہ بات کرتا ہے تو آپ عزت و احترام کے ساتھ غور سے اس کی بات سماعت فرماتے ہیں اور اس کی تعظیم بجالاتے ہیں۔ اور آپ کے منبر کے آگے ایک بوڑھا بزرگ ہے گویا آپ اس کی اقتداء اور اس کی پیروی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے آگے ایک اونٹنی ہے جو لاغر اور بوی عمر کی ہے گویا اسے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہانک رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اس خواب کو بیان کرنے والے ابن رمل ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اور کارنگ تھوڑی دیر متغیر ہاں کے بعد آپ اس حالت سے باہر آگئے گویا اس وقت آپ پر وحی ہوئی جس سے آپ کا حال متغیر ہو گیا تھا۔ پھر جب کشادہ رو ہوئے تو اس خواب کی تعبیر شروع فرمائی اور فرمایا وہ جو تم نے راہ نرم و فراخ اور شاہراہ دیکھی ہے وہ صراط مستقیم یعنی راہ راست ہے جس پر تم چل رہے ہو اور وہ چراگاہ جو تم نے دیکھی ہے وہ دنیا ہے وہ صراط اور اس کا حسن و تروتازگی اس کی عیش عشرت ہے جسے اس کے ساتھ ہمیں بخشا گیا ہے اور نہ ہم اسے چاہتے ہیں اور نہ وہ ہمیں چاہتی ہے۔ لیکن وہ دوسرا اور تیسرا قافلہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ”قُلْنَا لِلَّهِ اِنَّا لِيُرِيكُمْ جَنَّاتٍ“ یہ ایک کلمہ ہے جسے مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ وہ قافلہ دنیا کی شہوات میں پڑ گئے اور دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے انتفاع و لذت میں آلودہ ہو کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ جس طرح کہ بادشاہ و امراء کا حال ہے۔ لیکن تم اے ابن رمل رضی اللہ عنہ! راہ راست اور خیر و فلاح پر ہو۔ اور ہمیشہ رہو گے یہاں تک کہ تم مجھ سے ملو جیسا کہ بیان کیا کہ میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اب رہا سات میڑھیوں والا منبر جسے تم نے دیکھا ہے وہ دنیا ہے کیونکہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور میں آخری ہزار سال میں ہوں جس کی میڑھی سب سے اونچی ہے۔ اور وہ مرد دراز گندم گوں جسے تم نے دیکھا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں ان کی اس بنا پر عزت کرتا ہوں کہ انہیں حق تعالیٰ سے بے لاگ کلام کرنے کی فضیلت حاصل ہے اور وہ مرد میانہ قد فربہ جسم سرخ خال والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی اس بنا پر عزت کرتا ہوں کہ خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اور وہ ضعیف العمر شخص جس کو تم نے دیکھا کہ ہم ان کی اقتداء و اتباع کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ اونٹنی لاغر و کسنہ سال جسے تم نے دیکھا کہ میں ہانک رہا ہوں وہ قیامت ہے اور مجھ پر اور میری امت پر قائم ہوگی۔ اور میرے بعد نہ کوئی امت ہے اور نہ کوئی نبی۔ ابن رمل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے خواب کے بارے میں استفسار نہ فرمایا۔ بجز اس شخص کے جو خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کر دے اس کی آپ تعبیر دے دیا کرتے تھے۔ اسے ابن قتیبہ طبرانی اور بیہقی نے ”الدلائل“ میں روایت کیا ہے۔ اور اس کی سند ضعیف ہے (واللہ اعلم)

باب ہفتم

در اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

اعظم کرامات اور جامع ترین فضائل و کمالات میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں جو عباد اخلاق، محاسن افعال اور جامع جمال و جلال پر مبنی ہیں واضح رہنا چاہئے کہ حق تعالیٰ عزاسمہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں میں اور انبیاء و رسل علیہم السلام کی زبانوں پر بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ اسماء کی کثرت مسیحی کی عظمت و بزرگی پر دلالت کرتی ہے اس لئے کہ اسماء صفات و افعال سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اور ہر اسم کسی صفت و فعل سے ہی بنتا ہے۔

سب سے زیادہ مشہور و اعظم اسماء میں اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جس طرح کہ اسم "اللہ" کہ وہ اسم ذات باری تعالیٰ ہے باقی اسماء صفات ہیں اور انہیں پر محمول ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب جن کو "شیبۃ الحمد" کہتے ہیں کی زبان مبارک پر رکھا۔ لوگوں نے عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ کیوں آپ نے اپنے فرزند کا نام محمد رکھا؟ حالانکہ یہ نام آپ کے اجداد اور آپ کے خاندان میں کسی کا نہ تھا۔ جواب میں فرمایا کہ اس بنا پر کہ میں امید رکھتا ہوں کہ سارا جہان اس کی تعریف و ستائش کرے۔

اور منقول ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا تھا کہ گویا ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکل رہی ہے جس کا ایک سرا آسمان میں ہے اور دوسرا مشرق و مغرب میں اس کے بعد دیکھا کہ وہ زنجیر ایک درخت بن گیا ہے جس کے ہر پتے پر نور ہے اور مشرق و مغرب کے لوگ اس سے متعلق ہیں۔ اس زمانے کے تعبیر گوئیوں نے تعبیر دی کہ ان کے مطلب سے ایک بچہ پیدا ہو گا جس کی مشرق و مغرب والے پیروی کریں گے۔ اور آسمان و زمین کے لوگ اس کی حمد و ستائش کریں گے۔ اس بنا پر "محمد صلی اللہ علیہ وسلم" نام رکھا یا وہ گفتگو ہے جو حضرت عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اے آمنہ! تم اس مولود کی حاملہ ہوئی ہو جو اس امت کا سردار ہے جب تم سے وہ تولد ہو تو اس کا نام محمد رکھنا (صلی اللہ علیہ وسلم)

اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس نام معظم کی حفاظت و صیانت اپنے ذمہ لے لی تھی تاکہ اس نام مبارک میں کسی کے ساتھ اشتراک و اشتباہ نہ رہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور عالم تاب کا زمانہ قریب آیا تو آپ کے قریبی زمانہ کے اہل کتاب کو بشارتیں دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف انہیں بتایا۔ بعض قبیلہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کا یہ نام اس امید پر رکھا کہ شاید یہی وہ ہو جائے۔ (وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِحَيْثُ يَكْتُمُ رَسَالَتَهُ)

شیخین کی حدیث میں حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنِّ بَنِي خَمْسَةِ أَصْنَافٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِدُ الَّذِي يَنْدَحُوهُ اللَّهُ فِي الْكُفْرِ وَأَنَا الْخَاشِعُ الَّذِي يُخْشَى النَّاسُ عَلَيَّ قَدْ جَدُّ وَأَنَا الْعَاقِبُ۔

بلاشبہ میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں اور میں ماجی ہوں کہ محو کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو۔ مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ اور بلاد عرب سے جو روئے زمین کا مرکز نقطہ ہے وہاں کفر مٹائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا گیا کہ

انہیں آپ کی امت کے ملک و اختیار میں دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محو ظہور و غلبہ کے معنی میں عام ہے۔ جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ”رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا“ تاکہ آپ کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک نبی سے ایسا کفر نہ ملتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کفر کا خود استیصال ہوا۔ حالانکہ آپ کی بعثت ایسی حالت میں ہوئی کہ تمام اہل زمین کافر تھے۔ کوئی بت پرستی میں، کوئی ستارہ پرستی اور آگ پرستی میں۔ کوئی یہودی و نصرانی تھا اور کوئی ایسا دہریہ تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کو جانتا نہ تھا۔ اور مبدع و معاد کے قائل ہی نہ تھے اور غلامانہ (عقل پرست) جو انبیاء کو جانتے ہی نہ تھے۔ وہ ان باتوں کے نہ تو قائل تھے اور نہ ان باتوں کے مقرو و معقود تھے لہذا حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان سب کو مٹایا۔ یہاں تک کہ آپ کے دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر ظاہر و غالب فرمایا۔ اور اسے جہان کی اس جگہ تک پہنچایا جس جگہ سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اور جہان میں دن و رات کی گردش ہے حتیٰ کہ برصغیر ہندو پاکستان اور ترکستان میں جہاں کبھی دین اسلام نہ پہنچا تھا اگرچہ مدت حیات میں باوجود عرب میں گنجائش اوقات کے جو کہ حضور سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت اور مقام بعثت کے قریب ترین شہر تھے ان میں اظہار نہ ہوا اور دین کے اتمام و اکمال کے قواعد و قوانین اور شرع متین کے احکام و امر کی خود تمہید و تائیس نہ ہوئی لیکن آپ کے بعد آپ کے اصحاب و اتباع نے دین کو آفاق و انکاف عالم میں پہنچادیا۔ اور یہ روز بروز ترقی و تزايد میں ہے اور اگر مسلمانوں کے سینوں اور جو آپ کے گریہ ہوئے ان کے دلوں سے کفر نکلے ہو کر انقیاد و اطاعت کی ایک رقت پیدا ہو جائے تب بھی مراد حاصل ہے اور اس اسم کا اطلاق کافی ہے۔ اس کے معنی کے مطابق تقریر ہے جو قاضی حیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ مامی وہ ہے جن کے ذریعہ برائیاں مٹیں اور اس کا اتباع کیا جائے۔ غایت یہ کہ اس اسم کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہ ہو گا مگر باعتبار آپ کے غلبہ اور آپ کے تمام و کمال کے۔ (واللہ اعلم)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ: ”وَإِنَّا لَنَحْمِلُهُ الْكَفَىٰ يُخْشَىٰ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْحِهِ“ اور میرا نام حاشر ہے کیونکہ میرے قدم پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور گھیر کر لائے جائیں گے۔ اس عبارت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مبعوث و محصور ہوں گے اور تمام لوگ آپ کے قدم پر یعنی آپ کے بعد آپ کی نظر میں اور آپ کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”حوادث من تنشق الارض“ آپ پہلے ہیں جن کیلئے زمین پھٹے گی۔ گویا آپ کے نقش قدم پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور عرصات محشر میں وہ آپ کی جانب پناہ لیں گے۔ اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ لوگ میری زبان، میرے عہد اور میری رسالت پر اٹھائے جائیں گے مطلب یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہاں تک کہ آپ ہی کے عہد و زمانہ میں لوگ محصور ہوں گے تو یہ مضمون خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے پر مشتمل ہے۔ ”کذا قال القاضي“ اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں پر آپ کی بعثت مقدم ہے۔ پھر لوگ آپ کے سامنے اور آپ کے گرد قیامت میں جمع ہوں گے۔ یہ مفہوم اس معنی پر مبنی ہے کہ حشر بعثت کے مغایر ہے۔ بعثت قبر سے اٹھایا جاتا ہے اور حشر عرصات محشر میں پراگندگی کے بعد آپ کے گرد جمع ہونا ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”وَإِنَّا لَنُكَفِّرُ“ اور میرا نام عاقب ہے۔ عاقب بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ اگرچہ بعض حضرات نے بعض وجوہ سے حاشر کے معنی خاتم الانبیاء لئے ہیں لیکن لفظ عاقب اسی معنی کیلئے ہے اور خاتم اسی معنی کو مستلزم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”بِئْسَ خُفَّةً أُنْمِئْتُ“ میرے پاؤں نام ہیں۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ کتابوں میں اور پچھلی امتوں کے علماء میں یہ موجود و مذکور ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لفظ خفہ راوی حدیث

کے الفاظ ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ نہیں ہیں مگر درست یہی ہے کہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں اور ممکن ہے کہ اسامہ سے باخبر کرنا اور اس بارے میں وحی کا آنا بدرجہ ہوا ہے اور بعض حدیثوں میں چھ نام آئے ہیں پانچ تو یہی اور چھنا اسم خاتم۔ نقاش روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کریم میں میرے نام سات ہیں۔ محمد، احمد، یحییٰ، یسٰی، طہ، اللہ، ثار اور الخزل (صاحب مدارج رحمہ اللہ نے ساتواں نام نہیں لکھا) ظاہر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یا ظاہر اور یا باطنی ہے اور یسٰی کی تفسیر میں یا سید نقل کرتے ہیں اور اسے اسلمی، واسطی اور جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں دس نام آئے ہیں پانچ تو پہلی حدیث کے اور بقیہ میں فرمایا: "أَمَّا رَسُولُ الرَّحْمَةِ وَرَسُولُ الرَّاحَةِ وَرَسُولُ الْفَلَاحِ" طام، طمہ کی جمع ہے۔ جس کے معنی حرب یا شدت حرب اور اس جہاد کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہِ خدا میں کیا اور کسی اور نے ایسا جہاد نہ کیا تھا اور فرمایا "وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ" مگر قافح کا جو قفا سے ماخوذ ہے جس کے معنی عاقب یعنی آخری کے ہیں۔ اور بعض فتح فاک کے ساتھ قفاوت سے لیتے ہیں جس کے معنی کرم و لطف کے ہیں اور قفی، کریم لطف کو کہتے ہیں۔ مقتضی، بز یا دتی تا بعد از قاف بھی آیا ہے اور فرمایا "وَأَمَّا الْفَيْحُ" اور میں جامع و کامل ہوں۔ صاحب شفا فرماتے ہیں کہ گمان یہ ہے کہ یہ نام "قثم" بضم قاف اور فتح ثاء ہے۔ کیونکہ حربی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے آکر عرض کیا "أَنْتَ قَثمٌ" آپ قثم یعنی جمع فرماتے والے ہیں اور کہا کہ "أَلْقِطِمْ الرَّجُلَ الْبَارِعَ بِالْجُودِ"۔ "قَثم" اس شخص پر بولا جاتا ہے جو جزو کا جامع ہو۔ اور یہ وہ نام ہے جسے الہی بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن قثم بھی اسی معنی کے قریب ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا "خداوند اہم پر اسے مبعوث فرما جو محمد مہتمم سنت ہے لہذا قثم معنی قائم کرنے والے کے ہو سکتا ہے۔

اور "نبی المہتمم" دینی المہتمم والراحتہ والرحمۃ۔ "بھی نام آئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَأَمَّا كَرِيمٌ فَكَرِيمٌ" (نہیں سمجھا ہم نے آپ کو کرم رحمت سارے جہانوں کیلئے) اور حق تعالیٰ نے فرمایا "بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ" آپ مسلمانوں کے ساتھ مہربان و رحیم ہیں) یہ آپ کی امت مرحومہ کی صفت میں واقع ہوا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا "وَأَمَّا صَبِيْرٌ فَكَرِيمٌ" (وَأَمَّا صَبِيْرٌ فَكَرِيمٌ) آپ کی امت صبر کی وصیت کرتی ہے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفت میں فرمایا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ عَمِلَ لَهُ الْإِسْلَامَ" اور بیشک اللہ اپنے بندوں میں سے رحم و شفقت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا "أَكْرَارُ حُجُوتِ رَحْمَتِهِ" الرَّحْمَنُ وَارْتَحَمُوا مَنَ فِي الْأَرْضِ يَرُدُّ حَسَنًا مَّنَ فِي سَيِّئَةٍ" رحم کرنے والے وہ ہیں جن پر رحمن رحم فرماتا ہے تو ہم زمین والوں پر رحم کرو۔ آسمان والا ہم پر رحم فرمائے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ رحمت کی صفت خاص ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام "نبی التوبہ" بھی آیا ہے کیونکہ آپ کے دست مبارک پر خلعت کثیرہ نے توبہ کی اور حق تعالیٰ نے آپ کی برکت سے امت پر اور حضرت آدم صلی اللہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کی توبہ قبول فرمائی۔ الہی علم فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد جو حق تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو تلقین فرمائے اور ان کی توبہ کا سبب بنایا یہ ہے کہ "الہی، حرمت محمد وآلہ"

بلاشبہ قرآن کریم میں آپ کے اسماء و القاب میں نور، سراج منیر (روشن آفتاب) منذر، نذیر، مبشر، بشیر، شاہد، شہید، الحق، المبین، خاتم النبیین والامین، العزیز، المحرر، الرؤف، الرحیم، قدم صدق، خدا کے اس ارشاد میں کہ۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْرَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَأَرْحَمَ لِلْمُتَّقِينَ أَعْدُوًّا إِنَّهُمُ الْفَصِيحُ الْمُسْتَقِيمُ
ظَاهِرٌ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ، الْكَدِيدُ، النَّبِيُّ الْأَرِيُّ، الْحَقُّ، الْإِذَا.

آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کثیرہ اور خصائص جلیلہ کتب سابقہ اور احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں چنانچہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، ابوالقاسم، شفیع، متقی، مصلح، طاہر، مبین، صادق، ممدوق، ہادی، سید ولد آدم، سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین، قائد الغر المحجلین، حبیب اللہ، خلیل الرحمن، صاحب المحض المودود، صاحب الشفاعة، صاحب القام، المحمود، صاحب الوسیلۃ والفضیلہ، والد درجۃ الرفیعۃ، صاحب التاج والعراج، صاحب اللواء، صاحب القضب، الراكب، البراق، الناقہ، النجیب، صاحب الحجۃ، السلطان، الخاتم، العلامہ، صاحب البرادۃ اور صاحب النعلین وغیرہ اسماء و صفات احادیث کریمہ میں مذکور ہیں۔ اور کتب سابقہ میں المستوکل، المختار، مقیم السلسلہ، القدس اور روح القدس ہے اور اسی معنی میں ”فار قلیط“ انجیل میں آیا ہے اور کہتے ہیں کہ فار قلیط وہ ہے جو حق و باطل کے بائین فرق کرے اور کتب سابقہ میں آپ کے اسماء میں ”ماوند“ اس کے معنی طیب ہیں اور حمطایا بمعنی حامی الحرم اور آپ کا اسم شریف بزبان سریانی ”مسح“ اور اٹھنا ہے اور توریت میں آپ کا اسم شریف انید ہے اس کے معنی صاحب القضب اور صاحب السیف ہے اور انجیل کی تفسیر میں یا ”چوبی“ آیا ہے۔ چونکہ آپ کے دست مبارک میں تلوار یا عصا رہتا تھا اور اسے خلفائے عباسیہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے رہے۔ اور ”ہراوت“ بمعنی عصا آیا ہے۔ صاحب شفا کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے خدا مہتر جانتا ہے کہ اس سے وہ عصا مراد ہے جو حدیث حوض میں آیا ہے کہ فرمایا یحییٰ والوالو کیلئے اپنے عصا سے لوگوں کو روکوں گا تاکہ وہ آگے نہ بڑھیں۔ اور تاج سے مراد عمامہ ہے جو آپ سے پہلے اہل عرب کے سوانہ تھا اور حدیث میں آیا ہے کہ ”أَلَمْ تَرَ أَنَا نَبِيٌّ مِنَ النَّبِيِّينَ“ عمامے عرب کے تاج ہیں یہ وہ اسماء ہیں جو الشفا میں مذکور ہیں قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ آپ کے القاب و خصائص کتب سابقہ میں تو بہت ہیں لیکن جتنا نفع کیلئے مفید تھا تاہم نے انہیں بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب فرزند رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیک یا ابا بلعیم انتہی بعض ”ابوالارامل اور ”ابوالثؤنین“ بھی بتاتے ہیں نیز اگر ”ابوالیتامی“ بھی کہا جائے تو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت ابوطالب کے شعر میں آیا ہے۔ مصرعہ ”رَبِّكَ نَبِيٌّ غَفُورٌ لِّلْآرَامِلِ“ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات قرآن کریم میں بہت آئے ہیں۔ جن کو بعض نے شمار بھی کیا ہے۔ اور بعض عدد مخصوص تک پہنچاتے ہیں چنانچہ وہ ننانوے تک موافق اسماء و صفات الہی پہنچاتے ہیں۔ یہ تصریح کتاب ”مستوفی“ میں مذکور ہے کہ اگر کتب سابقہ اور قرآن و حدیث میں جستجو اور تلاش کیا جائے تو تین سو تک نام پہنچتے ہیں۔ میں نے قاضی ابوبکر بن العربی کی کتاب ”احکام القرآن“ میں دیکھا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں اور آپ کے اوصاف جدا جدا ہیں اور ہر وصف سے ایک نام بنتا ہے۔ بعض صفات آپ کے ساتھ مختص اور آپ پر غالب ہیں اور بعض مشترک اور جب آپ کی صفات کے مجموعہ کو ایک نام دیں تو آپ کے اوصاف اس عدد تک پہنچ جائیں گے بلکہ اس سے بھی بڑھ جائیں گے۔

عظیم تر اور مشہور تر اسم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وصل۔ صاحب مواہب لدنیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ چار سو سے زیادہ شمار کرائے ہیں۔ اور ان کا ذکر حروف حمز پر کیا ہے جیسا کہ آئے گا۔ اور سب سے زیادہ مشہور و اعظم، اسم مبارک احمد و محمد ہیں جو کہ بمنزلہ اسم ذات ہیں اور دیگر اسماء صفاتی ہیں اور یہ دونوں نام بھی حقیقت میں ایک اسم ہے جو حمد سے مشتق اور مبالغہ کے معنی میں مقید ہے۔ پہلا نام باعتبار کیفیت ہے اور دوسرا نام باعتبار کیت۔ تو آپ حق تعالیٰ کی حمد، الفضل حماد سے کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کثرت محامد سے آپ کی حمد و ستائش کی گئی۔ اور آپ احمد الحامدین (حمد کرنے والوں میں سب سے

زیادہ حمد کرنے والے) اور احمد المحمودین (تمام تعریف کئے ہوؤں میں سب سے زیادہ تعریف کردہ) و افضل من حمد و بحمد حمد کرے ان سب سے برتر حمد کرنے والے) ہیں۔ اور روز قیامت آپ کے ساتھ لواء الحمد ہو گا تاکہ آپ پر کمال حمد تمام ہو جائے اور حمدیت و محمودیت کی صفت سے عرصات محشر میں مشہور کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جیسا کہ اپنے ارشاد میں وعدہ فرمایا ہے کہ ”عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَكُمْ رِبْكًا مَّخَانًا مَّحْمُوْدًا“ اور باب شفاعت کھولتے وقت اگلے پچھلے سب ہی آپ کی حمد کریں گے اور حق تعالیٰ اس وقت آپ کو ایسی حمد کی تعلیم فرمائے گا جس کی کسی اور کو تعلیم نہ فرمائی گئی اور حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کا نام ”حمادون“ (ہمت زیادہ حمد بجالانے والے) رکھا۔ لہذا سزاوار ہے کہ آپ کا اسم گرامی احمد و محمد رکھا جائے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ احمد بمعنی حامد، اسم تفضیل برائے فاعل ہے جیسا کہ استعمال میں یہ معنی ہمت زیادہ ہیں اور ممکن ہے کہ بمعنی محمود تر ہو۔ جو مفعول کیلئے مشتق ہے اس بنا پر یہاں بیان محمودیت مقصود ہو گا خواہ بلحاظ کمال ہو خواہ باعتبار کثرت ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ پچھلوں میں نام احمد مشہور ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی نام سے یاد کرتے تھے اور کتب سابقہ میں یہی مذکور ہے اور قرآن کریم میں نام محمد بیان کیا گیا۔ اور حق یہ ہے کہ دونوں ہی نام پرانے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے کثرت تنظیم کے لحاظ سے نام احمد سے یاد کیا کیونکہ یہ صیغہ تفضیل کا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی مدح میں کہتے ہیں کہ اشعار۔

أَعَدُّ عَلَيْهِ لِلشُّبُوْحَا حَاتِحُ
وَصَدْعًا لِّلْهِ اِسْمُ النَّبِيِّ اِلٰى اِسْمِهِ
مِنْ اللّٰهِ مِنْ نُّوْرِ يَكُوْمُ وَ كَيْشَمَدُ
اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُوْدُنِ اَسْمُهُ
فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَ هَذَا مَحْمُوْدٌ

بخاری نے تاریخ صغیر میں علی بن زید کی سند سے آخری شعر کو ابو طالب سے منسوب کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اسم شریف کے ساتھ تخلیق عالم سے ہزار سال پہلے موسوم فرمایا اور ابن عساکر کعب الاحبار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا ”اے فرزند تم میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو۔ تم عماد تقویٰ اور عروہ وثقیٰ کو تھا سے رہنا اور جب بھی تم خدا کا ذکر کرو تو ساتھ ہی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اس لئے کہ میں نے اس نام مبارک کو ساق عرش پر لکھا دیکھا ہے حالانکہ میں روح اور مٹی میں تھا اس کے بعد میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی۔ وہاں میں نے کوئی جگہ ایسی نہ دیکھی جہاں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو۔ بلاشبہ میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا اور میں نے جنت کا کوئی محل اور کوئی درجہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو اور میں نے حور العین کی پیشانیوں پر اور طوطی کے درخت کے چٹوں پر اور سدرة المنتہی کے ہر پتے پر اور اطراف حجابات پر اور فرشتوں کی آنکھوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا ہے۔ لہذا اے فرزند ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمت زیادہ کرنا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی مصیبت کے وقت پڑھتے ”اَللّٰهُمَّ بِنَجْمِ مُحَمَّدٍ اَعِزَّنِيْ خَلِيْفَتِيْ“۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نقل توحی، خداوند احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری مغفرت فرما دے۔ اور میری توبہ قبول فرمالے۔ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پہچانا؟ عرض کیا میں نے جنت میں ہر جگہ لکھا دیکھا کہ: ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ ایک روایت میں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور میرا رسول ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ میرے نزدیک ساری مخلوق سے افضل و اکرم ہے اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعض کے نزدیک حق تعالیٰ کا ارشاد: ”فَتَقَلَّبْنٰی مِنْ نِّزْبِیْ کُلِّ مَثَابٍ“ کی تفسیر و تاویل ہے۔

میں کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ تفسیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر مبنی ہے کہ فرمایا۔
 اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحَ مُحَمَّدٍ ثُمَّ خَلَقَ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ إِلَّا أَسْمَاءَ الْإِلَهِ تَعَالَى لَوْ
 اسْتَوْصَى الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ وَخَالِقُ النُّورِ بِأَمْنُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْأَنْوَارِ وَمُنُورِ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ بِالْهُدَايَةِ وَالْإِسْرَارِ
 (اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد ﷺ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس سے عرش، کرسی، آسمان، زمین اور تمام موجودات پیدا
 فرمائیں۔) اور اسماء الہی میں سے نور ایک اسم ہے۔ نور کے معنی ہیں نور والا، نور کو پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو انوار سے منور
 کرنے والا اور عارفوں کے دلوں کو ہدایت و اسرار سے منور فرمانے والا۔ اور حضور اکرم ﷺ کو بھی نور فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ
 ہے ”قَدْ جَاءَكُمْ تَمَرُنَ اللَّهِ نُورٌ وَرُسُلَاتُكُمْ بَشِيرٌ“ بیشک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب روشن آئی۔ اور حضور ﷺ کی شان
 میں فرمایا ”وَرُسُلُكُمْ جَانِبُكُمْ“ آپ نورانی آفتاب ہیں۔ اور حضور کا نور نام رکھنا اس بنا پر ہے کہ احکام الہی کی وضاحت، اس کی نبوت کا
 اظہار اور مسلمانوں اور عارفوں کے دلوں کو نورانیت مرحمت فرمانا اس چیز سے ہے جو آپ دین حق لے کر تشریف لائے اور اسماء
 الہی میں سے ایک نام ”الشہید“ ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس کے معنی ”عالم“ جاننے والے کو بتاتے ہیں اور ایک قول میں اس
 کے معنی لوگوں پر گواہ ہونے کے کئے گئے ہیں اور حضور اکرم ﷺ کو بھی شاہد اور شہید فرمایا گیا ہے ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا الشَّاهِدُ
 شَهِدْنَا“ (بھیجا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر) یعنی جاننے والا اور امت کی حالت اور ان کی تقدیر و تکذیب اور نجات و ہلاکت کو حاضر ہو
 کر دیکھنے والا۔ ارشاد ہے ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَيْنَ شَهِيدٍ“ یہ رسول تم پر گواہ ہیں۔ چنانچہ جب تمام امتیں اپنے نبیوں کی رسالت کا انکار
 کریں گی تو امت محمدیہ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام ان پر گواہی دے گی اور حضور ﷺ کی شہادت و پاکیزگی امت کے لئے حدیث میں مذکور ہے۔

اور اسماء الہی میں سے ایک نام ”الکریم“ ہے۔ اس کے معنی کثیر الخیر، کثیر الفضل اور کثیر العفو کے ہیں۔ ایسا ہی قاضی عیاض
 رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور حدیث میں اسماء الہی کے ضمن میں ”اکرم“ بھی آیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی
 کریم رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے ”رَبَّنَا نَعْلَمُ أَنَّكَ رُسُولُكَرِيمٌ“ بے شک یہ رسول کریم کا پڑھا ہوا ہے۔ اس سے مراد سید عالم محمد رسول
 اللہ ﷺ ہیں نہ کہ جبریل علیہ السلام چونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ”وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاطِرٌ“ فَلَمَّا نَا تَوَجَّهْتُمْ وَنَا تَوَجَّهْتُمْ
 یہ شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کاہن کی باتیں ہیں بہت کم ہے جو تم غور کرتے ہو ”مَا
 هُوَ يَقُولُ شَاطِرٌ“ اور ”لَا يَقُولُ كَاذِبٌ“ اس کا واضح فرق یہ ہے اس لئے کہ کفار جبریل علیہ السلام کو ایسا نہ کہتے تھے۔ لہذا متعین ہو گیا کہ
 رسول کریم سے مراد حضور ﷺ ہیں نہ کہ جبریل علیہ السلام، اور یہ سورۃ الحاقہ میں ہے اور سورۃ تکویر میں جو یہ آیت ہے اس سے
 جبریل علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ بھی حضور ﷺ ہی مراد ہیں کیونکہ آپ پر یہ صفات صادق آتی
 ہیں۔ اور صواب یہی ہے کہ یہ آیت تکویر محتمل ہے۔ واللہ اعلم

اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”أَنَا أَكْرَمُ أَوْلَادِ آدَمَ“ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ اس اسم کے معانی حضور ﷺ کے
 حق میں صحیح ہیں (یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، وَرَبِّكَ أَكْرَمُ) اہل علم کہتے ہیں کہ جب کسی کی ”کرم“ کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو اس کی
 تمام صفات خیر کی تعریف ہو جاتی ہے اور حضور اکرم ﷺ ظاہری، باطنی ذاتی اور صفاتی محور پر صفات کرم کے ساتھ متصف ہیں۔

اور اسماء الہی میں سے ایک نام ”العظیم“ ہے اس کے معنی جلیل الشان ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اس کے سوا ہے کمتر ہے۔ اور یہ نام
 اپنے حبیب ﷺ کو بھی دیا گیا۔ فرمایا ”وَإِنَّكَ لَكُنَّ عَظِيمٌ“ یقیناً آپ کی خوبو بہت بلند ہے۔ اور تورات میں حضرت اسماعیل علیہ
 السلام کے پہلے سفر کے ضمن میں واقع ہوا ہے کہ ”سَيَكُونُ عَظِيمًا لِّأُمَّتِهِ عَظِيمَةً“ ایک عظیم امت کیلئے وہ ایک عظیم ہستی کو جنے گی

لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عظیم اور آپ کی خوبی بھی عظیم ہے اور جب کسی کی صفت عظیم ہو تو اس کی ذات بھی عظیم ہوگی۔ آپ کے اخلاق شریفہ کے باب میں اس کی کچھ بحث گزر چکی ہے۔

اسماء الہی میں سے ایک نام ”الجار“ ہے اور جبار کے معنی مصلح، قاہر، برتر، عظیم الشان اور متکبر کے آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کے چالیسویں باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور فرمایا ”تَعْلَمُ رَبُّهَا الْجَبَّارُ سَيَعْلَمُكَ فَإِنَّ تَأْمُوسَكَ وَتُرِّيْعُكَ تَعْلَمُ رَبُّهَا بَنِي بَنِيكَ“ اے جبار! اپنی تلوار کو گردن میں اس لئے آویزاں کر رکھ کہ آپ کی ناموس اور آپ کی شریعت ہیبت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پہلے اس کا ذکر کتب سابقہ کے حصن میں گزر چکا ہے۔ اور اس کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صادق ہیں۔ اس بنا پر کہ آپ نے ہدایت و تقسیم سے اپنی امت کی اصلاح فرمائی۔ اور اپنے قبر سے اعداء دین کو مغلوب فرمایا اور آپ کا علو مرتبت اور عظیم منزلت تمام افراد بشر کے مقابلے میں عظیم کبر و بڑائی کو شامل ہے باوجودیکہ قرآن کریم میں جبر و تکبر کی آپ سے نفی کی گئی ہے کیونکہ یہ آپ کے حال و مقام کے لائق نہیں فرمایا ”وَأَن تَعْلَمَ رَبُّهَا الْجَبَّارُ“ اسماء الہی میں سے ایک نام ”الخبیر“ ہے اس کے معنی کنہ شے کے باخبر اور اس کی حقیقت کے جاننے والے کے ہیں۔ اس تقدیر پر یہ عظیم کے معنی میں ہو گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خبیر بمعنی مخبر یعنی خبر دینے والے کے ہیں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معنی میں خبیر ہیں۔ اس لئے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور اپنی معرفت کا عظیم علم جو کچھ آپ کو مرحمت فرمایا ان تمام علوم سے آپ باخبر و مطلع ہیں اور آپ نے اپنی امت کو ان تمام خبروں کا علم دیا جن کے بتانے اور خبر دینے کی اجازت حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ لہذا آپ خبیر بمعنی مطلع اور خبر دیے ہوئے اور خبیر بمعنی مخبر یعنی خبر دینے والے دونوں ہیں۔ نام خبیر سے آپ کو موسوم فرمایا اس آیت کریمہ میں ہے کہ ”فَأَنسَلْ بِهٖ خَبِيرًا“ اے تم خبیر سے معلوم کرو اور خبیر سے یہاں مراد ایک تفسیری قول کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسماء الہی میں سے ایک نام ”الفتاح“ ہے اس کے معنی بندوں کے درمیان حاکم ہونا اور رزق و رحمت کے دروازوں کو کھولنے والے کے ہیں اور مخلوق پر کاربائے بست کو کھولنے والے اور ان کے قلوب و بصائر کو معرفت حق کے لئے کھولنے والے کے بھی ہیں۔ اور ناصر و مددگار کے معنی میں بھی آیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے ”إِنْ تَسْتَعِظُوا فَعِدَّةٌ جَاءَتْكُمْ الْفَتْحُ الْفَتْحُ الْفَتْحُ“ فَتَدْبَأُكُمْ اَلْفَتْحُ۔ ”اگر تم مدد مانگو تو بے شک تمہارے پاس مدد آگئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام فاتح رکھا۔ شب معراج کی حدیث میں ہے جو ابو عالیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ ”وَبِحُكْمِكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا“ اور ہم نے نبیا تم کو فاتح اور خاتم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکر لعلت حق کی ادائیگی میں فرمایا۔ ”وَرُفِعَ لِي ذِكْرِي وَبُجِعَ لِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا“ اور میرے ذکر کو رفعت بخشی۔ اور مجھے فاتح و خاتم بنایا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کیلئے فاتح ابواب رحمت ہیں۔ اور معرفت حق اور ایمان بخدا کیلئے ان کے قلوب و بصائر کے فاتح اور ناصر حق اور دین و ایمان کے نصرت دہندہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اسماء الہی میں سے ایک نام ”الشکور“ ہے اس کے معنی ہیں عمل قلیل پر جزائے کثیر وافر دینا اور بعض کہتے ہیں فرماں برداری پر تعریف و توصیف کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکور سے اپنی توصیف فرمائی ہے اور فرمایا ”أَفَلَا أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْكُرًا“ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ مطلب یہ کہ میں حق تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا معترف اور اس کی قدر و قیمت کا جاننے والا ہوں اس پر حمد و شکر بجالانے والا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شکور سے اپنی توصیف فرمانا خدا کے اذن اور اس کے حکم سے ہے۔

اسماء الہی میں سے ”العلیم، علّام اور عالم الغیب والاشہادہ ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف علم کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور آپ کو اس میں فضیلت و خیریت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ

مَحْسَنٌ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے حبیب! جو کچھ تم نہ جانتے تھے وہ سب تمہیں بتایا اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے اور فرمایا ”وَيُخَوِّضُكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ“ - ”وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔“ ”وَيُخَوِّضُكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ“ اور سکھایا تم کو وہ سب کچھ جو تم نہ جانتے تھے۔

اسماء الہی میں سے الاول اور الاخر ہیں۔ الاول کے معنی سابق در وجود اور آخر کا معنی باقی بعد از فنائے مخلوق اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ اول ہے اور نہ آخر۔ اور حضور اکرم ﷺ تخلیق عالم میں اول انبیاء ہیں اور بعثت میں ان سب کے آخر۔ اس کی طرف حق تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ فرمایا کہ ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَىٰ رُوحُ رَبِّهِمْ صُلَامًا عَلَيْهِمْ سَلَامًا“ ”میں نے ان کے عہد لیا تم سے بھی اور روح و ابراہیم سے بھی اس لئے کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو حضرت نوح و ابراہیم علیہما السلام پر مقدم فرمایا۔“ ”لَعَنَّاهُمْ“ ”اللَّعْنَةُ الْكَافِرِينَ“ ہم پھیلوں میں اولت رکھتے ہیں اور امور کثیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولت ثابت ہے اور فرمایا ”أَنَا أَوَّلُ مَنْ نَبِضْتُ عَنْهُ الْكَافِرُ“ ”میں اول ہوں جس کیلئے زمین شق ہوگی“ ”وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ“ ”اول شافع“ ”میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور اول شافع اور اول مقبول الشفاعۃ ہوں۔“

اسماء الہی میں سے القوی اور ذوالقوة التین ہیں ان کے معنی قادر کے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا ”وَمِنِّي قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ عَمَّيْنِ“ ”قوت والا صاحب عرش کے قریب قیام فرمانے والا۔“ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جبریل ہیں۔ یا اسے دونوں کیلئے مشترک گردانتے ہیں کیونکہ یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

اسماء الہی میں سے ایک نام ”صادق“ ہے اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صادق و مصدوق سے آئی ہے۔ اسماء الہی میں سے ”ولی اور مولیٰ“ ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ”إِنَّمَا أَوْلِيْنَاكَ اللَّهُ ذَرِّئَتَكَ“ ”اللہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔“ اور حضور نے فرمایا ”أَنَا وَلِيُّ كُلِّ مَوْفِيٍّ“ ”میں ہر مسلمان کا ولی ہوں اور فرمایا ”مَنْ مَاتَ مَوْلَاهُ فَلْيُفْعَلْ مَوْلَاہُ“ ”میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ اس جگہ مراد محبت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اور اسماء الہی میں ایک نام ”عفو“ ہے اس کے معنی معاف کرنے والے اور تقصیر و گناہ سے درگزر کرنے والے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عفو و درگزر فرمانے کا حکم قرآن و تورات میں دیا ہے فرمایا۔ ”غَفَا الْعُفْوُ أَمْرًا مَعْرُوفًا“ ”عفو کو لازم کرو اور نیکی کا حکم دو اور فرمایا ”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ“ ”ان کو معاف کرو اور درگزر کرو۔“ توریت و انجیل میں آپ کی صفت میں ہے۔ ”لَيْسَ لِقَظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا كَرِيحٍ“ ”وہ نہ تند خو ہیں اور نہ بد مزاج بلکہ معاف فرماتے اور درگزر کرتے ہیں۔“

اسماء الہی میں سے ایک نام الہادی ہے۔ اس کے معنی ہیں ہندوں میں سے جو مانگے اے توفیق دینے والا۔ اور ہدایت بخشنی راہ دکھاتا ہے۔ ارشاد باری ہے ”وَاللَّهُ يَهْدِي لِرَاحَةِ السَّلَامِ وَكَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ ”اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف ہدایت کرتا ہے۔“ اور صراط مستقیم کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور فرمایا ”وَأَنْتَ كَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ ”بلاشبہ یقیناً آپ صراط مستقیم کی راہ دکھاتے ہیں۔“ اور فرمایا ”وَدَارِ عَالِيَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ“ ”اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے لیکن پہلے معنی حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسرے معنی حق تعالیٰ اور اس کے نبی کے درمیان مشترک ہیں۔“

اسماء الہی میں سے ”المؤمن المبین“ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں اسم کے ایک ہی معنی ہیں لہذا مومن کے معنی حق تعالیٰ کیلئے اپنے ان وعدوں کا پورا کرنا ہے جو اپنے بندوں سے کئے اور اپنے قول کی تصدیق کرنا ہے کہ وہ حق ہے۔ اور مومن در سولوں کی تصدیق

کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی یکنائی اور اپنی الوہیت کے امین کے ہیں۔ اور یہ مومن کا صیغہ تصغیر ہے گویا مزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں کے معنی شاہد و حافظ کے ہیں۔ اور یہ کہ جو دوسروں کو خوف سے محفوظ رکھے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین، ہمیں اور مومن ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کا نام امین رکھا اور فرمایا "مطاع ثم امین" اور حضور قبل از نبوت اور بعد از نبوت صفت امین سے مشہور و معروف تھے اور آپ کا نام آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی مدح میں ایک شعر میں ہمیں لیا اور حق تعالیٰ نے فرمایا "وَيُخَوِّضُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ رَحْمَةُ اللَّهِ الْيَوْمَ الْيَوْمَ" مطلب یہ کہ تصدیق فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "أَنَا كَرِيمٌ مُنْكَاهِي" میں اپنے صحابہ کی جائے پناہ ہوں۔

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُبَيِّنًا لِّغَيْبِهِ" اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر محافظ و گواہ مجاہد سے منقول ہے کہ اس جگہ ہمیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں گویا فرمایا "جَعَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ مُّبَيِّنًا لِّغَيْبِ" یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اس پر تمہارا بنایا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اسماء الہی میں سے ایک نام "مقدس" ہے۔ اس کے معنی ہر عیب و نقص اور سمت و جہاتِ حدوث سے پاک و منزہ ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں مقدس، معنی گناہوں سے پاک و صاف واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا "رَبِّغُفَرٍ لَّكَ اللَّهُ تَعَالَى مَرْنٌ وَبُحْكٌ وَتَأْتِخُ" یا یہ کہ عادات ذمہ اور صفات دنیہ سے مقدس ہیں یہاں تک کہ آپ کی اتباع سے لوگ مقدس و مطہر ہو گئے جیسا کہ فرمایا "وَيُزَكِّيهِمْ" لوگوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں۔

اسماء الہی میں سے ایک نام العزیز ہے اس کے معنی یا تو کسی کا اس پر غالب آنا محال ہے یا یہ کہ "اس کا کوئی نظیر نہیں" یا یہ کہ وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسی معنی کو حق تعالیٰ کے ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ "وَلِلَّهِ الْفَرْدُ وَرَزْمُ الْمَوْلَى" مطلب یہ کہ جب یہ مسلم ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے عزت ہے اور خدا عزیز اور معز ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز و معز ہوئے۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کیلئے بھی عزت ثابت کی گئی اور اسی کے بعد فرمایا "وَاللَّهُ مُتَنَبِّئٌ" (اور مسلمانوں کیلئے عزت ہے) اس لحاظ سے یہ صفت اور یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ کی غرض اثبات اختصاص ہے۔ اور تعجب ہے کہ یہ نکتہ ان کے انداز بیان سے کیسے پوشیدہ گیا۔ (احتی) اور میں (صاحب مدارج) بتوفیق الہی کتابوں کہ مسلمانوں کیلئے اس کا اثبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و طفیل میں ہے نہ کہ اصالت اور استقلال لہذا یہ اختصاص کے منافی نہیں ہے۔ نیز قاضی عیاض کی غرض اثبات اختصاص نہیں ہے اور وہ بلاشبہ نبوت کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ بعض حق تعالیٰ کے اسوۂ صفات مشترک ہیں اور بعض دوسرے نبیوں میں بھی ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لئے شکور اور حضرت اسمعیل و ابراہیم علیہما السلام کیلئے علیم و حلیم اور حضرت یوسف و موسیٰ علیہما السلام کیلئے حفیظ و علیم اور کریم۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضور اکرم ﷺ کے نام عزیز کا اثبات اگر اس آیت سے کریں کہ "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ" اور عزیز پر وقت کریں جیسا کہ ایک قرات میں ہے تو یہ واضح اور بے تکلف ہے اور قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو بشارات اور نذرات کے ساتھ موصوف فرمایا چنانچہ فرمایا "يُخَوِّضُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ" (ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے) اور اللہ متعزیز و کریم بھی اور اللہ تمہیں بھی کی بشارت دیتا ہے اور فرمایا "يُخَوِّضُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ" (تمہیں اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے) اور حضور اکرم ﷺ کے نام پر بھی مبشر، بشیر اور نذیر رکھے

اور یہ ظاہر ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک ط اور یس حق تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں ان ناموں کے ہونے کا قول مشہور ہے کیونکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بیان کر کے استنباط فرمایا ہے۔ اور یہ متحقق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف الہی کے ساتھ متصف اور اخلاق الہی کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ بات بعض اکمل اولیاء کو بھی آپ کے اتباع میں حاصل ہے اور قاضی عیاض نے اثبات تسمیہ کا قصد کیا ہے اور وہ جو آپ کا ذکر کتاب و سنت اور کتب مقدسہ میں ہے ان کا بیان کرنا مقصود ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اس بحث کا تہہ جو اسماء حسنی کی شرح میں لکھا ہوا ہے وہیں تلاش کریں۔ (واللہ اعلم) تسمیہ: قاضی عیاض رحمہ اللہ اس کلام کے بیان کرنے کے بعد ایک نکتہ پر تسمیہ فرماتے ہیں اور اسے اپنے کلام کا ضمیمہ بنا کر فرماتے ہیں کہ آگاہ ہوا اور جانو کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اور اس فصل کو جس انداز سے بیان کیا اور جس پر میں نے اس باب کو قائم کیا ہے اب میں اس سے ہر ضعیف الوہم اور سقیم الفہم کے اشکال و اشتباہ کو دور کرتا ہوں اور ان تسمیہ کے دوسو سوں سے اسے چھکارا دلاتا ہوں۔ جو اسے شبہ وغیرہ میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عز اسمہ اپنی عظمت و کبریائی میں مخلوقات میں کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے۔ اور اپنے اسماء حسنی اور صفات عملی میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور شریعت میں جن صفات کا خالق اور مخلوق میں اطلاق کیا گیا ہے۔ ان میں تشابہ اور تماثل حقیقی معنی میں نہیں ہیں اس لئے کہ خالق کی صفات قدیم، مخلوق کی صفات کے برخلاف ہیں۔ کیونکہ مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ اور یہ کہ مخلوق کی صفات اعراض و اغراض سے جدا نہیں۔ اور حق تعالیٰ اس سے منزہ و پاک ہے۔ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد از بس کافی ہے کہ ”لَیْسَ کَمِثْلِ شَيْءٍ“ (کوئی شئی اس کی مثل نہیں) اور حق تعالیٰ ان علماء عارفین اور محققین کو حید کو جزائے خیر دے۔ جنہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی ذات مشابہ ہے اور نہ اس کی صفات میں کسی کی صفات مماثل ہیں۔ اس نکتہ میں مزید اضافہ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ اس کی ذات کی مانند کوئی ذات ہے اور نہ اس کی صفات کے مانند کوئی صفت ہے۔ اور نہ اس کے نام کی مانند کوئی نام ہے۔ اور نہ اس کے فعل کی مانند کوئی فعل ہے مگر صرف اتنا کہ لفظ کی لفظ کے ساتھ ظاہری موافقت ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات قدیم ہر ترو منہرہا سے کہی صفت حادث ہو۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ کسی حادث ذات کیلئے کوئی قدیمی صفت ہو۔ یہ سب اعتقاد اہل حق سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ (رضی اللہ عنہم) بلاشبہ امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ عنہ نے اس ذیلی قول کی تحقیق و تفسیر فرمائی ہے۔ اور اس پر اور زیادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فعل اعتقادی تمام مسائل توحید پر مشتمل ہے کس طرح اس کی ذات مقدسہ کو ذوات محدثہ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اس کی ذات اپنے وجود میں سب سے مستغنی ہے۔ اور کس طرح اس کے فعل کو مخلوق کے افعال سے مشابہت دی جاسکتی ہے حالانکہ حق تعالیٰ کے افعال جلب کمال یا دفع نقص کے بغیر حاصل ہوئے۔ نہ اعراض و اغراض کی موجودگی ہے اور نہ مباشرت و معالجہ کا ظہور ہے۔ برخلاف افعال مخلوق کے۔ وہ ان وجوہ سے باہر نہیں۔ مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے بارے میں تمہارے اہام جو بھی خیال باندھیں اور تمہاری عقولیں جو بھی تصور کریں وہ سب تمہاری مانند محدث ہیں۔ امام ابو العالی جوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص جس تصوری وجود سے مطمئن و سکون پائے اور ان کی فکر جہاں تک بھی پرواز کرے وہ سب مشبہ ہے اور جو اس کے نفی محض سے مطمئن ہو وہ معطلہ ہے اور جو شخص کسی تصوری وجود سے ماوڑی جائے اور ادراک حقیقت سے اپنے عجز کا اعتراف کرے وہی موحہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اچھا قول ہے کہ حقیقت ”التوحید ان تعلم ان قدرہ معالی فی الاشیاء بلا علاج و صنعہ بما بلا مزاج یعنی توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدرت کو ایسا جانے بغیر ذریعہ کے اشیاء میں معالی ہیں۔ اور بغیر آلات و اسباب کے اس نے انہیں بنایا ہے۔“ ”وَبَلَدَتْ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعُهُ وَلَا عَلَيْهِ يَصْنَعُهُ“۔

ہر چیز کی علت اور سبب حق تعالیٰ کا فعل اور اس کی کارگیری ہے اور اپنی صنعت سے اسے کوئی غرض و علت نہیں ہے۔ اور وہ جو تمہاری عقل تصور باندھے تو اللہ اس کے خلاف ہے۔ اور جو صورت تمہارا وہم و خیال بنائے وہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ کلام عمدہ یقینی اور محقق ہے اور فضیلت آخری قول کو ہے یعنی جو حضرت ذوالنون مصری نے کہا ہے کہ ”مَا تَصَوَّرْتَنِي وَهَكَذَا فَاللَّهُ يَخْلُقُنِي“ یعنی تمہارے وہم میں تصور آئے تو وہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ کی تفسیر ہے۔ اور وہ پہلا قول کہ ”عَلَّتْ كُلُّ شَيْءٍ مَخْنُوعٌ وَلَا عَلَيْهِ مَبْنُوعٌ“ (ہر شئی کی علت و سبب اس کی کارگیری ہے اور اسے اپنی صنعت سے کوئی علت و غرض نہیں) یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لَا يَخْلُقُ غَيْرَ مَا يَفْعَلُ وَهُوَ يُكُونُ“ (جو وہ فعل کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور ساری مخلوق جواب دہ ہے) کی تفسیر ہے اور تیسرا قول حق تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر ہے کہ فرمایا ”أَمْ أَتَوْنِي بِشَيْءٍ بَرَاءٍ ذُو دَاهٍ أَمْ أَنْ تَقُولُ لَوْ كُنْ فَيَكُونُ“ کسی چیز کیلئے ہمارا فرمان یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم سب کو توحید اور اثبات تہذیب پر ہمیشہ قائم رکھے اور ہر گمراہی و بیدینی اور تعطیل و تشبیہ سے اپنی رحمت و کرم سے دور اور محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس فصل میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے کلام کا یہ ترجمہ ہے اور یہ کلام اصل اصول دین ہے (انتہی)۔ مشکوٰۃ میں اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں مشائخ عظام کے کلام کو اس سے زیادہ نقل کیا گیا ہے۔ (واللہ اعلم)

چار سو سے زیادہ اسماء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

وصل: صاحب مواہب لدنیہ نے کتاب دست اور کتب سماویہ سے چار سو سے زائد اسماء شریفہ بترتیب حروف تہجی بیان کئے ہیں ہم بھی ان کا ذکر کر کے برکت حاصل کرتے ہیں اگرچہ طویل ہیں اور بعض اسماء مکرر بھی ہیں لیکن اس جگہ ذوق و حلاوت کا معاملہ ہے۔ طول و تکرار نظر میں نہیں ہے۔ مشتاق کو چاہئے کہ مونس جان اور در زبان خود بتائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، الأمر باللہ، الاطیعی، اتقی الناس الا جود، اجدو الناس، الاحد، الاحسن، احسن الناس، احمد، احید، الاخذ بالمحجرات، اخذ الصدقات، الآخر، الاخشی للذی اذن خیر، ارج الناس عقلاً، ارحم الناس بالعیال، الازہر، الاسلام، اسلم الناس، الشجع الناس، الاصدق فی اللہ، الطیب الناس ریحاً، الاغریاء، اکثر الناس تبعاً، الاکرم، اکرم الناس، اکرم ولد آدم، المصن، امام الخیر، امام الناس، امام المتقین، امام النبیین، الامام، الأمر، الامن، امنه اصحاب، اللاتین، الای، الفم اللہ، اول شافع، اول المسلمین، اول المسفق، اولی المسلمین، اول من تخطق الارض۔ (ب) البار، الباسط، الباطن، البر، البیران، بشر، بشری، البشیر المبعیہ، البلیغ، بالغ البیان، البینہ (ت) التالی، التذکرہ، المتقی، التزل، التمامی (ث) اثین، (ج) الجبار، الجد، الجود، الجامع، جوامع النظم (ح) حاتم، حزب اللہ، الحاضر، الحافظ، الحاکم بمآراء اللہ الحامد، حامل، دار الحمد، الحامد لامتہ عن النار، الحبيب، حزب اللہ، الحفی، الحفیظ، الحق، الحکیم، الحلیم، حماد، حمطایا، یاحمیطا، حمسق، الحمید، الحنیف، (خ) خاتم النبیین، خاتم المرسلین، الخاتم، الخازن کمال اللہ، الخاشع، الخاضع، الخالص، خطیب الانبیاء والامم، خطیب الوافدین علی اللہ، الخلیل، خلیل الرحمن، الخلیفہ، خیر الانبیاء خیر البریہ، خیر خلق اللہ، خیر العالمین، خیر الناس، خیر ذی الامہ، (د) دار الحکمہ، الداعی الی اللہ، دعوة ابراہیم، دعوة النبیین، دلیل الخیرات، (ذ) ذخیرۃ اللہ، الذاکر، الذکر، ذکر اللہ، ذوالجود، ذوالخلق العظیم، ذوالصراط المستقیم، ذوالقوة، ذوالفضل، ذوالمعجزات، ذوالقام المحمود، ذوالوسیلہ (ر) الراضع، الرضی، الرافع، راکب البراق، الراہب، راکب البعیر، راکب الجمل، راکب الناقہ، راکب النجیب، الرحمہ، رحمتہ الامتہ، رحمتہ للعالمین، رحمتہ

الموید، المومن، المومر، المہاجر، المہدی، المہدی، المبین، المبشر (ن) النابذ، الناجذ، الناس، الناح، الناشئ، الناصح، الناطق، النابی، النی الاحمر، النی الاسود، النی التوتہ، النی الحرین، النی الراحتہ، النی الرحمۃ، الصالح، النی اللہ، النی الرحمۃ، النی المہدی، النی الملاح، النبی، النجم، النجم الثاقب، النبی اللہ، النذیر، الغیب، النبیج، الناصح، النعمۃ، نعمۃ اللہ، النقیب، النقی، النور، النور الذی لا یطفأ (ہ) المادی، ہدی، ہدیۃ اللہ، الباشی، (و) الوجہ، الواسطۃ الواسعہ الواصل، الواضح، الواعد، الواعظ، الورع، الویلۃ، الوانی، الوفی، الولی، ولی الفضل، (ی) یثری، یس، صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ واصحابہ واجتہاد جمعین -

کعب احبار سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اہل جنت میں عبد الکریم اور اہل نار میں عبد الجبار، اہل عرش میں عبد الحمید اور فرشتوں میں عبد المجید نبیوں میں عبد الوہاب شیاطین میں عبد القہار اور حق کے نزدیک عبد الرحیم، پہاڑوں میں عبد الخالق، خشکی میں عبد القادر، تری میں عبد المبین، مچھلیوں میں عبد القدوس، حشرات الارض میں عبد الغیاث، وحشیوں میں عبد الرزاق، درندوں میں عبد السلام، چوپایوں میں عبد المومن، پرندوں میں عبد الغفار، توریت میں موزی، انجیل میں طاب طاب، صحیفوں میں عاقب، زبور میں فاروق اور اللہ کے نزدیک ملائکہ اور مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہا آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت کو اہل جنت میں تقسیم فرماتے ہیں اور ایسا ہی حسین بن محمد واللہ تعالیٰ سے کتاب "سوق العروس والنس النفوس" میں منقول ہے۔

آگاہ رہنا چاہئے کہ کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمل الخلائق، اکرم بشر، سید ولد آدم اور افضل الانبیاء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسموں پر تقسیم فرمایا۔ اور مجھے ان دونوں میں بہتر میں رکھا۔ اور یہ دو گروہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا "الْمُحْتَابُ الْفَاحِشُ وَالْمُحْتَابُ الْفَاحِشُ" اور میں اصحاب یحییٰ اور اصحاب شال میں سے بہترین میں رہا اس کے بعد ان دونوں قسموں کو تین پر تقسیم فرمایا۔ "الْمُحْتَابُ الْفَاحِشُ، الْمُحْتَابُ الْفَاحِشُ" اور "الْمُحْتَابُ الْفَاحِشُ" تو میں سابقین میں سے ہوں پھر ان قسموں کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے اس قبیلہ میں رکھا جو بہترین قبیلہ تھا۔ اور یہ اللہ کے اس قول میں ہے۔ "وَبِمَحَلِّكُمْ شَوْبًا وَقَبِيلًا لِّتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ" تو اولاد آدم کے اتنی میں ہوں اور اللہ عزوجل کے نزدیک اکرم ہوں ولا فخر، اس کے بعد ان قبیلوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ "يُؤْتِيهِم مِّنْ غَدَقَتِهِ رِزْقًا كُلَّ يَوْمٍ فَهُمْ يَكْفُرُونَ" ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔

اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرمایا اپنے رب کے نزدیک اولاد آدم میں میں کرم ہوں اور یہ فخریہ نہیں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔ کہ میں اولین و آخرین سب میں کرم ہوں اور یہ فخریہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے حاضر ہو کر کہا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان ڈالا ہے۔ میں نے کسی کو نہ دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فاضل تر ہو اور کسی باپ کے فرزندوں کو نہ دیکھا کہ فرزند ان ہاشم سے فاضل تر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ کر زمین پر اتارا۔ مطلب یہ کہ جب وہ زمین پر اتارے گئے تو میں ان کی صلب میں تھا اور مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں کشتی میں رکھا پھر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں منتقل فرمایا اس

کے بعد مجھے اصحاب کرام سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کیا جاتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے والدین کرمین سے باہر آیا۔ اور میرے آباؤ اجداد کبھی زنا پر مجتنب نہ ہوئے۔ اور اس مضمون کی طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اپنے اس قصیدہ میں اشارہ فرمایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انتہائی فصیح و بلیغ کہا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ انتہائی غصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ گویا انہوں نے کافروں سے کوئی ایسی بات سنی تھی جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طعن و تشنیع میں کہہ رہے تھے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عباس رضی اللہ عنہ کس بات نے تم کو غصہ دلایا انہوں نے جو کچھ سنا تھا عرض کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اور منبر پر تشریف لائے اور ان لوگوں سے فرمایا جو وہاں موجود تھے۔ میں کون ہوں۔ سب نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بلاشبہ و شبہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین خلق میں رکھا۔ اور خلق کو دو فرقوں میں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فرقہ یعنی عرب میں برگزیدہ فرمایا۔ اور ان کو قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں گردانا اور جب ان کو گھروں میں خاندانوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ لہذا از روئے ذات میں بہترین خلق ہوں اور از روئے نسب ان سب میں بہتر ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے بے دلوں کی طرف نظر ڈالی تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پسند فرمایا۔ پھر آپ کو اپنے لئے برگزیدہ فرما کر اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں اور تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی۔ لوگوں نے پوچھا آسمان والوں پر فضیلت کس طرح ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا ”مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِلَّا رَاٰهُ تَرَىٰ مُؤَدَّبَةً فَذَلِكُمْ فَخْرٌ“ ”ان میں سے جو یہ کہے گا کہ میرے سوا کوئی معبود ہے تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ”إِنَّا فَخَّرْنَاكَ فَخْرًا مِّمَّنَّا“ ”تیرے لئے اللہ تعالیٰ نے من و ذلک کو ناکھڑا۔“ ”گو کیا کہ تمام آسمان والے معرض خوف عتاب میں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور و ماحون ہیں۔ پھر ان سب لوگوں نے کہا انبیاء علیہم السلام پر آپ کو فضیلت کیسے حاصل ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے تمام نبیوں کیلئے فرمایا ”وَمَا كُنَّا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ ”ہم نہ ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ ”وَمَا كُنَّا مِنْكُمْ إِلَّا كَأَنَّهُ لَيْسَ“ ”اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و کمالات کچھ تو وہ ہیں جن کے انوار و آثار اس عالم میں ظاہر و روشن ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا ظہور آخرت میں روز قیامت ہوگا۔ وہ درحقیقت اسی دن ظاہر ہوگا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی سرور کائنات اور مظہر فیض ناشانی باری تعالیٰ جل و علا ہیں اور یہ کہ حق تعالیٰ کی جانب سے خلیفہ رب العالمین اور نائب مالک یوم الدین ہیں اور اس دن جو مقام آپ کا ہو گا اور کسی کا نہ ہوگا۔ اور جو عزت و منزلت آپ کی ہوگی کسی کی نہ ہوگی۔ اور بحکم رب العالمین وہ دن آپ ہی کا دن اور حکم آپ ہی کا حکم ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وَلَا تُزَكُّوهُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْإِثْمِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ اور یقیناً آخرت آپ کیلئے پہلی سے بہتر ہے اور بہت جلد آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

ابواب سابقہ میں جو باتیں مذکور ہوئیں چونکہ وہ قسم اول یعنی اس جہاں سے متعلق تھیں اب ہم کچھ قسم ثانی یعنی آخرت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں۔ (وہ اللہ التوفیق)

باب ہشتم عالمِ آخرت کے مخصوص درجات اور فضائل و کمالات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ابتدائے آفرینش مخلوق میں فضیلت دی اور تخلیقِ عالم کا آپ کو مبداء و منشاء قرار دیا اور عالمِ ارواح میں اول الانبیاء علیہم السلام بنایا اور روزِ الست ساری مخلوق سے پہلے آپ نے جوابِ الست دے کر اقرارِ ربوبیت باری تعالیٰ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاد و آخر کار میں آپ پر فضل و کمال کی مرثیت فرمائی تو آپ ہی وہ اول شخص ہیں جن کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو شش فرمائے گا اور آپ قبرانور سے انھیں گے اور عرصاتِ عشر میں آپ ہی اول شفاعت کرنے والے اور مقبولِ الشفاعت ہوں گے۔ اور آپ ہی سب سے پہلے جمالِ رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور ساری مخلوق اس وقت محجوب اور درپردہ ہوگی۔ اور آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جن کی امت کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ صراط سے گزریں گے اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور داخلِ جنت میں آپ کی امت تمام استوں سے مقدم ہوگی۔ اور حق تعالیٰ آپ کو لطیف تحائف اور نفیس ظروف عطا فرمائے گا جو حد و شمار سے خارج ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب کہ وہ بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ اور میں بشارت دینے والا ہوں گا جب کہ وہ ناامید ہوں گے۔ لواءِ حمد (حمد کا جھنڈا) میرے ہاتھ میں ہو گا اور اپنے پروردگار کے نزدیک میں اولادِ آدم میں سب سے زیادہ کرم ہوں۔ یہ فخریہ نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ میں ان کا قائد ہوں گا جب کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب کہ وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور میں ان کا شفیع ہوں گا جب کہ وہ روک دیئے جائیں گے۔ اور لواءِ کرم میرے ہاتھ میں ہے اور میرے گرد ہزار ایسے خادم حلقہ باندھے ہوں گے گویا وہ مرادِ ناسفتہ ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا مجھے حلہ بستی پہنایا جائے گا اس کے بعد میں جنت کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا اس مقام میں میرے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کھڑی ہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرمایا میں روزِ قیامت بہترین اولادِ آدم ہوں گا۔ اور میرے ہاتھ میں لواءِ حمد ہو گا۔ اور یہ فخریہ نہیں اس دن تمام بنی آدم ہوں یا ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ فرمایا میں روزِ قیامت لواءِ حمد اٹھائے ہوئے ہوں گا۔ سب سے پہلے میں ہی جنت کی ذنجیر کھٹکھاؤں گا۔ پھر وہ میرے لئے کھولی جائے گی اور میں اپنے نقرائے مومنین کے ساتھ داخل ہوں گا۔ میں اکرمِ اولین و آخرین ہوں اور یہ فخریہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہترین بنی آدم ہوں روزِ قیامت۔ اور تم مجھے اس حال میں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اس کے بعد حدیثِ شفاعت بیان کی جو آگے آرہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ میں تمام نبیوں سے از روئے اجر روزِ قیامت عظیم ترین ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جلوہ فرما ہوں۔ اس کے بعد فرمایا روزِ قیامت وہ میری امت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تم میری دعا ہو اور تم میری اولاد میں ہو اب مجھے تم اپنی امت میں داخل کر لو اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے تم تمام انبیاءِ علاقائی بھائی ہیں کیونکہ ان کے باپ ایک ہیں اور مائیں متعدد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے تم

میرے بھائی ہو۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اوروں سے میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت میں اولادِ آدم کا سردار ہوں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں ان کے سردار ہیں۔ روز قیامت کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ اس دن اس کے آثار کا ظہور زیادہ ہوگا۔ اور اس بنا پر بھی کہ اس روز آپ نفعِ خلاق میں منفرد و یگانہ ہوں گے۔ جس وقت کہ تمام لوگ مجتمع ہو کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی پناہ لیں گے اس وقت آپ کے سوالان کا کوئی سیدو سردار نہ ہوگا۔ سید اسے کہتے ہیں جس کے آگے اپنی ضروریات و حوائج کو پیش کیا جائے اس وقت آپ تمام بشر اور انسانوں میں منفرد ہوں گے۔ اس لئے کہ کوئی ایک بھی آپ کا مزاحم نہ ہوگا۔ اور نہ کوئی اس کا دغا کر سکے گا۔ بہ انفرادیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مانند ہوگی کہ اس دن حق تعالیٰ فرمائے گا ”لَئِنْ اَنتَ لَمَلِكٌ لِّیَوْمَئِذٍ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ (آج کس کی بادشاہت ہے، اللہ ہی واحد قہار کی ہے) حالانکہ دنیا و آخرت میں بادشاہت اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کی ہے لیکن آخرت میں مدعیوں کے وہ دعوے فنا ہو جائیں گے جو دنیا میں باعتبار ظاہر ادا کرتے تھے ایسے ہی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں تمام لوگ آپ کی پناہ چاہیں گے تو آپ آخرت میں بلا دعوئے شرکت غیرے ان سب کے سیدو سردار ہوں گے۔ اسے صاحب الشفاعة بیان کیا ہے۔

مواہب لدنیہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے لئے زمین کھلے گی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کیلئے اس کے بعد عمر کیلئے رضی اللہ عنہ۔ پھر میں اہل بیت پر آؤں گا تو وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد اہل مکہ کی خاطر انتظار کروں گا۔ یہاں تک کہ دونوں حرموں کے درمیان کے لوگ محشور ہوں۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حکیم ترمذی کی ”نور الاصول“ میں ابو حاتم کی روایت از ابن عمر رضی اللہ عنہما مذکور ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کی داہنی جانب حضرت ابو بکر اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شان کے ساتھ میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار حشر میں تشریف لائیں گے اور تمام انبیاء و اہل بیت پر ہوں گے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر محشور ہوں گے اور حضرت خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں صاحبزادے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما میرے دونوں ناکہ عصماء اور تصواء پر محشور ہوں گے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنتی ناکہ پر حشر کئے جائیں گے۔

طوافِ فرشتگان بر قبر حضور: کعب احبار کی حدیث میں ہے کہ روزانہ صبح طلوع آفتاب سے قبل ستر ہزار فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں۔ وہ بازوؤں کو جنبش دیکر آپ پر درود و سلام عرض کرتے ہیں اور شام کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں پھر اور ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں روزانہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ جس دن زمین کھولی جائے گی اور میں باہر آؤں گا تو ستر ہزار فرشتوں کا جھرمٹ مجھے گھیرے ہو گا اور مجھے وہ اس شان سے بارگاہِ رب العزت میں لے جائیں گے جیسے دامن کو براتی دو لہا کے گھر لے جاتے ہیں۔

جامع الاصول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ہی سب سے اول ہوں جس کے لئے زمین شق ہوگی پھر حلقہ ہشتی مجھے زیب تن کرایا جائے گا۔ ظاہر روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اولیتِ اشفاق ارض اور کسوتِ حلقہ دونوں میں ثابت ہے اور یہ جو دوسری روایت میں آیا ہے کہ ”مخلوق میں سب سے پہلے جسے حلقہ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور تیسری نے اور زیادہ نقل کیا ہے کہ خلق میں سب سے پہلے جسے حلقہ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کو جنتی

حلقہ پہنایا جائے گا۔ پھر کرسی لائی جائے گی اور عرش کی داہنی جانب رکھی جائے گی اس کے بعد مجھے حلقہ ہشتی پہنایا جائے گا۔ قبل اس کے کہ کسی بشر کو حلقہ ہشتی تقسیم کئے جائیں اور مجھے عرش کی داہنی جانب کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو پہلے حلقہ ہشتی پہنانے کی تخصیص سے لازم نہیں آتا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے اپنے ہی لباس میں جلوہ افروز ہوں اور تعظیم و تکریم کی غرض سے ان برہمنوں کے مقابلہ میں جو قبروں سے برہنہ نکلیں گے آپ کو حلقہ ہشتی ان سے پہلے پہنایا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہمنی کی وجہ سے سب سے پہلے پہنایا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیت، حلقہ کے پہنانے میں بقیہ خلائق سے ہوگی۔ اور حلی نے یہ جواب دیا جیسا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حلقہ پہنایا جائے گا اور ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ ان سے اعلیٰ، انفس، اور مٹلی ہو گا اور اس کی نفاست کی خبر حدیث میں دی گئی ہے۔

لیکن یہ جو اولیت کا فقدان نظر آرہا ہے اس بارے میں بندہ مسکین یعنی صاحب مدارج رحمہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مقام تمکین میں ثابت قدم رکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے حلقہ پہنانے میں تقدیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابوت کی رعایت سے ہے کیونکہ آباء اس قسم کے امور میں اولاد پر مقدم و سابق ہوتے ہیں۔ اور یہ امور حیہ میں جزئی فضیلت ہے۔ اور دیگر فضائل معنویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فضیلت حاصل ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر بٹھایا جائے گا نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے حلقہ پہنانے کی تقدیم نمود کا آپ کو عریاں کرنے کے بدلے میں ہے۔ جس وقت کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ کذا تلبس واللہ علم۔ ”اور مشہور یہ ہے کہ لوگوں کا حشر ٹنگے پاؤں، ٹنگے بدن اور ٹنگے سر ہو گا۔ جیسا کہ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔ اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثَلَاثِينَ“ جیسا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ اسی طرح دوبارہ انہیں اٹھائیں گے۔ اس ارشاد کا اشارہ بھی اسی طرف ہے لیکن ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت نئے کپڑے طلب فرمائے۔ اور اپنے اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میت کو ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں وہ مرتا ہے اور صاحب مواہب لدنیہ حارث بن ابی اسامہ اور احمد متبع سے روایت کرتے ہیں کہ مردے اپنے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اور انہیں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔

ان حدیثوں کے اور بخاری کی حدیث کے درمیان جمع و تطبیق میں کہا گیا ہے کہ بعض مردے نئے انہیں گے اور بعض کفن کے لباس وغیرہ میں، اور بعض کہتے ہیں کہ مراد سیات اعمال یعنی بدیاں ہیں جن پر انہیں اٹھایا جائے گا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تاویل کو نہ پاسکے اور انہوں نے ظاہر حدیث پر عمل فرمایا۔ اور بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو اہل نواہر میں سے تھے۔ اور وہ تاویلات کو نہیں پاتے تھے۔ جیسے کہ عدی بن حاتم نے روزے میں ”سفید و سیاہ ڈورے“ کی تاویل کو نہ پایا۔ تو رہشتی نے یہی کہا ہے ان حدیثوں پر مزید بحث مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کی گئی ہے۔ (واللہ اعلم)

لواء الحمد: (تنبیہ)۔ اے یطیٰی فرماتے ہیں کہ ”لواء الحمد“ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور مقام محمود میں انفرادیت اور شہرت ہے جیسا کہ شفاعت کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے اور اہل عرب شہرت کے مواضع پر لواء کو وضع کرتے ہیں جیسا کہ مروی ہے: ”بَلَّغْنَا عَادِرَ لَوَاءِ“ (ہر عدا ر کیلئے جھنڈا ہے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جھنڈا

ہی ہو اور اس کا نام ”لواء الحمد“ ہو۔

صاحب مواہب لدنیہ طبرانی سے ”ریاض النفرة“ میں ایک حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا اے علی! تم نہیں جانتے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو روزِ قیامت خطبہ دے گا تو میں عرش کی داہنی جانب اس کے سائیں کھڑا ہوں گا اور مجھے جتنی حد پہنایا جائے گا آگاہ اور خبردار ہو کہ میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کا روزِ قیامت حساب کیا جائے گا اس کے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم وہ پہلے شخص ہو کہ تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں لوگوں کا جھنڈا سپرد کیا جائے گا۔ جس کا نام لواءِ حمہ ہے۔ کیونکہ آدم اور تمام خلق کسی سایہ کی مستلاشی ہوگی۔ وہاں میرے جھنڈے کا سایہ ہو گا۔ اور میرے لوائے مبارک کی درازی ایک ہزار چھ سو سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا نشان یا قوتِ احمر کا اور اس کا قبضہ سفید چاندی کا اور اس کا ڈنڈا سبز مروارید کا ہو گا۔ اس کی زلفیں تین نور کی ہوں گی ایک زلف مشرق میں دوسری مغرب میں تیسری دنیا کے درمیان میں اور ان میں تین سطرس تحریر ہوں گی ایک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر الحمد للہ رب العالمین، تیسرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہر سطریٰ درازی ہزار سال کے برابر اور اس کی چٹنائی بھی ہزار سال کے برابر، تو اے علی رضی اللہ عنہ اسے میں تمہارے سپرد کروں گا۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ تمہارے داہنی جانب اور امام حسین رضی اللہ عنہ تمہارے بائیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ تم میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان عرش کے سایہ میں کھڑے ہو گے۔ اور تمہیں جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ابنِ سبع نے خصائص میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ”لواءِ حمہ“ کی توصیف میں دریافت کیا کہ وہ کیسا ہو گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی درازی ایک ہزار چھ سو برس کی مسافت ہے۔ (آخر حدیث تک)

صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ حافظ قطب الدین حلبی نے کہا ہے کہ محب بن ابیہام نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس حدیث میں وضع کے آثار ہیں واللہ اعلم بحقیقت لواء الحمد۔ بندہ مسکین عفی اللہ عنہ (صاحب مدارج) کہتا ہے کہ ان کا قول ”واللہ اعلم بحقیقت لواء الحمد“ حق ہے لیکن حدیثوں میں تعبیر حقائق، ان صورتوں کے امثال کے واقع ہے جس طرح کہ لوح و قلم میں واقع ہوا ہے کہ وہ زبرِ جد کا ہے یا یا قوت کا۔ اور عالمین عرش کے بارے میں ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دوسو سال کی مسافت ہے اور ایک روایت میں سات سو سال ہے اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جو درجہ صحت اور پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہیں اور وہ شارع علیہ السلام سے منقول ہیں اور وہ جو ان سے مراد لیا جاتا ہے اگر وہ واقعی ان کی صحیح تائید مروی ہے تب بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور عقل کو تاہ اندیش کے حکم استحالہ و استبعاد کو ترک کر دیتے ہیں اور ایسے امور کی حقیقت کو حق تعالیٰ پر تفویض کر دیتے ہیں اور اگر محدثین نے ان کی سندوں میں کلام کیا ہے وہ دوسری بات ہے اور اگر ان کے معانی میں استبعاد و استحالہ ظاہر کریں تو کمالِ قدرتِ قادر اس کا جواب دیتی ہے۔ (واللہ اعلم)

صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے عرف میں جھنڈوں کی حفاظت کی جاتی ہے مگر یہ جھنڈا لشکر کے سپہ سالار اور رئیس و سردار کے پاس ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی اجازت سے کسی دوسرے کے پاس بھی ہو اور اہل عرب جھنڈے کا اتباع کرتے اور اس کی جنبش پر حرکت کرتے اور جس جانب وہ جھکے اس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور اہل عرب جنگوں میں جھنڈے کی طرف نگاہ نہیں رکھتے بلکہ جو جھنڈا اٹھا ہے ہوتا ہے اسے قال سے نہیں روکتے بلکہ اس کے ساتھ مل کر شدید قتال کرتے لہذا ہر شخص پر لازم نہیں تھا کہ جھنڈے کی حفاظت کرتا۔ جس طرح کہ روزِ خیبر علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو جھنڈا دیا گیا اور فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اسے دوست

رکھتے ہیں ایسا ہی صاحب مواہب نے کہا ہے اور غزوہ مودہ میں ہے کہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا پکڑا اور قتال کیا وہ شہید ہوئے تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا انہوں نے جنگ کی پھر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا اور قتال کیا۔ اور فتح پائی (کما قال) تو معلوم ہوا کہ جھنڈا رئیس لشکر اور سردار فوج کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال) حوض کوثر: وصل:۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کے ساتھ خصوصی فضیلت بخشی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی درازی ایک ماہ کی مسافت ہے۔ اور اتنی ہی اس کی چوڑائی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور وہ موتی اور یاقوت پر ہوتا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ایک روایت میں ہے کہ چاندی سے زیادہ سفید ہے اور بعض روایتوں میں برف سے زیادہ سفید آیا ہے۔ اس کی خوشبو مشک نافہ سے زیادہ تیز ہے۔ اور اس کے پالے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ اور گرداگرد موتیوں کے تھے ہیں اور مسافت حوض کی تحدید میں احادیث میں متعدد جگہ ذکر پایا جاتا ہے۔ ہر جماعت نے اپنے شہروں میں متعارف مسافوں سے علاقہ میں بتائی ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ان سب کی مسافت یا تو یکساں ہے یا قریب قریب ہے۔ اور اگر کہیں فرق بھی نظر آتا ہے تو ان کا مقصد بعد مسافت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے اور ایک تخمینہ اور قریبی اندازہ بتانا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قلیل مسافت کے ذکر میں کثیر مسافت کے ساتھ منافات اور مدافعت نہیں ہے یہ طریقہ انداز شارح کرمانی کا ہے۔ وہ متعدد مقامات میں ایسی ہی توجہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مسافت کی خبر دی تھی بعد ازاں کثیر مسافت بیان فرمائی اور حق تعالیٰ نے آپ کو بدرجہ تھوڑی تھوڑی وسعت کی تفصیل بیان فرمائی لہذا مسافت طویلہ پر اعتماد کرنا چاہئے۔ اور بعض یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ اختلاف بجمت اضطراب روا ہے جو روایت میں ہے حالانکہ ایسا نہیں (واللہ اعلم)

حدیث پاک میں ہے کہ حوض کوثر کی چوڑائی اس کے طول کی مانند ہے اور اس کی گہرائی ستر ہزار فرسخ کی ہے اور حدیث میں ہے جو بھی اس کا پانی پئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کلام کا ظاہر یہ پلویہ ہے کہ اس میں سے پانی بعد از حساب اور بعد از نجات ندرینا ہو گا اس لئے کہ جس کا یہ حال ہو گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسے آگ کا عذاب نہ دیا جائے گا اس لئے کہ تشنگی اور حرارت و حرقت و دخول نار کے ساتھ لازم ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس پر اتنا ہی عذاب کیا جائے کہ اسے پیاس نہ لگے اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حوض ہیں، ایک موقف یعنی عرصاتِ محشر میں اور دوسرا جنت میں۔ اور ان دونوں کو کوثر کہتے ہیں اس بنا پر کہ اس سے مدد کی گئی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہرنی کے لئے اس کے فضل و مرتبہ کے مطابق ایک ایک حوض ہے۔ اور اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ حوض مختص ہے۔ جس کا پانی ان کے حوضوں میں بہتا ہو گا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی مانند کوئی اور حوض منقول نہیں ہے اور آپ پر سورہ الکوتر میں اس کی احسان مندی واقع ہے کہ ”إِنَّا نَحْنُ غَفُورٌ لِّكَ الْكَوْثَرُ“ (بیشک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا) اور مشہور یہی ہے کہ حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور قرطبی سے منقول ہے کہ ہر مکلف پر اس کا علم اور اس کی تصدیق واجب ہے اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جو کہ احادیث صحیحہ اور مشہورہ میں ثابت شدہ ہے کیونکہ ان تمام روایات سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے اور تیس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وہ مروی ہے اور ان میں سے بیس تو بخاری و مسلم میں مذکور ہیں اور بقیہ ان کے ماسوا مجموعہ احادیث میں ہیں اور اسے ہی تابعین نے صحابہ سے یہ روایتیں لی ہیں۔ اور تابعین سے تبع تابعین نے۔ یہاں تک کہ سلف و خلف کا اس پر اجماع واقع ہے۔

اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ میرے پاس میری امت میرے حوض پر مجتمع ہو کر آئے گی اور میں اوروں کو اس سے روکتا ہوں گا۔ اہل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حوض سے روکنے کی حکمت میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کیلئے اپنے نبی کا حوض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روکنا زر وے انصاف اور اپنے بھائیوں یعنی نبیوں کی رعایت میں ہو گا نہ کہ جھڑکنے اور جھگڑنے کی وجہ سے اور بجائے خود وہ جگہ امن کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اجدادِ جودین اور رحمۃ للعالمین ہیں اور یہ امکان بھی ہے کہ آپ انہیں روکیں جو اس کے پینے کے مستحق نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے چار کنارے ہیں ایک کنارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہو گا دوسرا حضرت فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور تیسرا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے اور چوتھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد ہو گا لہذا جو محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ اسے پانی نہیں پلاؤں گے اور جو محبت علی رضی اللہ عنہ اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بغض رکھتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے پانی نہیں پلاؤں گے اسے ابو سعید نے شرف النبوة میں اور الغیلائی نے روایت کیا ہے۔ ایسا ہی مواہب میں منقول ہے اور مشہور یہ ہے کہ ساتی کوثر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے گا میں اسے اس کا پانی ہرگز نہیں پلاؤں گا۔ (واللہ اعلم)۔

فضیلت شفاعت اور مقام محمود۔ وصل اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت اور مقام محمود سے فضیلت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”عَنْیَ اَنْ یَّبْتَغِیَ لَکُمْ مَقَامًا مَّحْمُودًا“ (عقرب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا) اور لفظ ”عنّی“ خواہش دلانے کیلئے ہے۔ اور کسی کو کسی چیز کی طمع پیدا کرنے کیلئے ہے۔ اور اسے اس سے محروم رکھنا نقص اور باعثِ شرم ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ کسی کو طمع دے اور کسی کو امید وار بنائے پھر اسے نہ دے اور محروم رکھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے ”مقام محمود“ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا وہ مقام شفاعت ہے اور عرش کی دائی جانب اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ہے جہاں آپ کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو گا آپ پر اولین و آخرین رشک و غبطہ کریں گے۔ اسی کی مانند کعب احبار اور حسن بصری سے مروی ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو اپنی نصف امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیار کروں تو ان دونوں میں سے میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لئے کہ یہ اعم و اشمل ہے اور فرمایا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ شفاعت متقیوں کیلئے ہوگی؟ نہیں بلکہ گناہ گاروں اور خطاکاروں کیلئے بھی ہوگی اور یہ شفاعت عذاب کو دور کرنے کیلئے ہے۔ لیکن متقیوں کے درجات کی بلندی کیلئے بھی شفاعت ہوگی۔

صاحب مواہب لدنیہ واحدی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ”هُوَ الْقَامُ الَّذِیْ اُشْفِعُ فِیْہِ لَآ تُرْتَى“۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اور ابن الخطیب امام فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ محمود اپنے معنی کی طرف مشعر ہے اس لئے کہ انسان اس وقت محمود ہوتا ہے جب کہ کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف کرے۔ اور تعریف نہیں ہوتی مگر انعام پر اور مقام شفاعت ایسا مقام ہے کہ جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مخلوق پر عظیم ترین نعمتیں پہنچیں گی تو ساری مخلوق

آپ کی حمد کے گی اور شاکر گی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تبلیغ احکام اور تعلیم شرائع کے سبب محمود ہیں لیکن اس نرالی مقام میں حمد کامل اور نفع عظیم حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ عتاب و عذاب سے چھڑانا اور سعی فرمانا زاری اور جزا و ثواب میں سعی کرنے سے اعظم ہے۔ اور دفع ضرر میں ان کی حاجتوں کو پورا کرنا حصول نفع میں ضرورتوں کو پورا کرنے سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ (انتہی)۔

حقیقی نہ رہنا چاہئے کہ حمد کی تعریف یہ مشہور ہے کہ حمد یا تو انعام و اکرام پر ہوگی یا اس کے بغیر۔ اور وہ حمد جو انعام و اکرام پر ہو وہ شکر ہے کیونکہ واضح بات ہے کہ انعام دینے والے منعم کی تعظیم انعام نعم کی حیثیت سے ہوتی ہے اور حمد کا ایک فرد شکر ہے۔ امام لازمی کی مراد اس جگہ یہی حمد ہے یا وہ حمد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوگی۔ وہ انعام کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن وہ جو زبان سے ہو۔ اور اگر حمد شکر کے مترادف وہم معنی ہو تو امام کے نزدیک اس کی صورت بھی یہی ہے۔ اس لئے کہ وہ صاحب اصطلاح ہیں۔ انہیں حق ہے کہ جو چاہے اصطلاح رکھیں لیکن یہ جو آیا ہے کہ الحمد اس الفکر (حمد شکر کا سر ہے) تو اس سے وہ حمد بدلول ہے جس کا ایک فرد شکر ہے اور وہ دیگر افراد سے بالاتر ہے لہذا اس جگہ یہ بات نکلی کہ حمد اور شکر کے درمیان عام خاص من و وجہ کی نسبت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فضل و کمال اور عظمت و جلال کے مقامات میں محمود اور ثنی علیہ ہیں۔ جن کو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور آپ کیلئے اس دن مخصوص فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ مجھے عرش کی داہنی جانب کھڑا فرمائے گا اور ایک روایت میں عرش پر اور ایک روایت میں کرسی پر ہے اور جنت کی کنجی آپ کے سپرد فرمائے گا اور آپ کے ہاتھ میں لواء حمد دیگا۔ اور شفاعت ان کمالات میں کا ایک جزو ہے جس سے ساری مخلوق کو عظیم نفع پہنچے گا۔ لہذا اگر مقام محمود سے روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا اور آپ کا علو و رجبہ اور مخلوق کو فائدہ اور نفع پہنچانا جو کہ شفاعت وغیرہ میں شامل ہے مراد لیا جائے تب بھی درست ہو گا اور مجاہد سے ایک غریب روایت ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ اور مقام محمود سے یہی مقام مراد ہے۔ واحدی کہتے ہیں کہ یہ قول ردی موحش اور قطع ہے۔ ازروئے لفظ بھی اور ازروئے معنی بھی لیکن ازروئے لفظ اس بنا پر کہ بعث کے معنی اٹھانا اور بھیجنا ہے۔ اور یہ اجلاس یعنی بٹھانے کی ضد ہے۔ اور آیت کریمہ میں ”مقاماً محموداً“ فرمایا گیا ہے نہ کہ ”مقدماً محموداً“ اور ازروئے معنی اس بنا پر کہ رب العزت جل و علا پر جلوس کا اطلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ جلوس میں معیت، مکان و حدانیت اور جنت کو مستلزم ہے۔

بندہ مسکین (صاحب مدارج) ثبوت اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ حقیقی نہ رہنا چاہئے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تشابہات میں سے ہوگی اور بایں تاویل مائل ہوگی جو (استوی علی العرش) میں تاویل کی جاتی ہے۔ یا جس طرح کہ آیات کریمہ ”عِزُّكَ بَكْ“ اور ”عِزُّكَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ“ وغیرہ آیتوں میں عند کے معنی میں کہتے ہیں کہ یہ درجہ رتبہ اور مرتبہ کی حیثیت سے ہے نہ کہ مکان میں۔ اور شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مجاہد کے قول ”بِحُجْرَةٍ رُتِبَتْ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ“ (بٹھائے گا آپ کو آپ کا رب اپنے ساتھ عرش پر) میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ برائے نقل نہ دفع ہے اور نہ از جہ نظر۔ ان کا اشارہ اسی طرف ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا حق تعالیٰ روز قیامت کرسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پروردگار عالم ہو گا۔ یہ روایت بھی پچھلی روایت کی مانند انہیں معنی پر محمول ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی کو آپ کے سوا حاصل نہیں ہے۔ اور روز قیامت حکم خدا ہی کا ہو گا۔ اور اس کی نیابت و خلافت خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

حدیث شفاعت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمانے کے بارے میں حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حدیثیں مشہور ہیں۔ اور کتب ستہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تمام آدمیوں کا سردار ہوں روز قیامت۔ تم معلوم کرو گے کہ یہ سروری کیسی ہے تو حق تعالیٰ اولین و آخرین کو روز قیامت جمع فرمائے گا۔ پھر انہیں ایسا غم و الم اور شدت و سختی پہنچے گی جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔ ناچار آپس میں کہیں گے تم نہیں دیکھ رہے کہ کتنی سختی و شدت میں تم سب مبتلا رہے ہو کیوں نہیں ایسے کو تلاش کرتے جو بارگاہ رب العزت میں تمہاری سفارش اور شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام تم سب کے باپ ہیں ان سے ملو۔ وہ سب مجتمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم تم ہم سب آدمیوں کے باپ ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی جانب سے تم میں روح ڈالی۔ اور تمام فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا۔ اور اپنی جنت میں تمہیں ٹھہرایا اور ہر چیز کے اسماء تعلیم فرمائے۔ اب بارگاہ رب العزت میں ہماری شفاعت فرمائیے کیا نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہم کس سختی و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ آپ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے بلاشبہ ہمارے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ اس جیسا پہلے غضب کا اظہار نہ فرمایا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی فرمائے گا مگر حق تعالیٰ نے مجھے درخت کے پھل کھانے کی ممانعت فرمائی تھی مگر مجھے زلہ ہوئی نفسی نفسی (مجھے اپنی ہی فکر ہے مجھے اپنی ہی فکر ہے) جاؤ میرے سوا کسی اور سے فریاد کرو اور نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ پہلے رسول ہیں جن کو حق تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور حق تعالیٰ نے آپ کا نام ”عبدخلکور“ رکھا۔ کیا آپ ہمارا حال ملاحظہ فرمائیں فرما رہے کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں اور کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کو کتنی شدت و سختی درپیش ہے۔ آپ کیوں اپنے رب تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت نہیں فرماتے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب نے آج وہ قہر و غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی پہلے کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ نفسی، نفسی، پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس گفتگو کو یاد کریں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کیلئے نادانستگی میں حق تعالیٰ سے کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنی اس دعا کو یاد کریں گے جو اپنی امت کے غرق کر دیے جانے کیلئے کی تھی کہیں گے کہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور عرض کریں گے آپ اہل زمین میں اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ آپ نہیں ملاحظہ فرما رہے کہ ہم کس سختی میں پڑے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا کہ اس جیسا نہ پہلے کبھی کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ مجھ سے (ظاہری شکل میں) تین دروغ سرزد ہوئے۔ پھر وہ اسے یاد کر کے فرمائیں گے نفسی نفسی۔ جاؤ میرے سوا کسی اور کو تلاش کرو۔ بہتر ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں اللہ نے ان سے بے واسطہ کلام فرمایا ہے۔ اور قریب کر کے طویل گفتگو فرمائی ہے پھر وہ سب بارگاہ موسوی میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ خدا کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرمایا ہے کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کتنی سختی میں مبتلا ہیں اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ پہلے کیا اور نہ کرے گا۔ میں شفاعت کرنے کا اہل نہیں کیونکہ میں نے ایک ایسی جان ہلاک کی ہے جس کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی۔ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے ”اے عیسیٰ آپ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں جسے آپ کی والدہ کی جانب القا فرمایا اور آپ نے مدد میں لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس مصیبت

میں پڑے ہوئے ہیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ پہلے کیا اور نہ کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبہ کا ذکر نہیں۔ مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ فرمائیں گے (لوگوں نے مجھے اللہ کے سوا خدا بنا کر رکھا تھا) میری اس پر گرفت ہو تو میں شفاعت کرنے کا اہل نہیں نفی نفی۔ جاؤ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ وہی ایک ہستی مقدس ایسی ہے جو ہر قسم کے اگلے پچھلے ذلات سے مغفور ہے۔ اس وقت سب آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں یہ کام میرا ہے۔ میں ہی اس کام کو کروں گا۔ اس کے بعد انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں زیر عرش بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا۔ اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گا اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسی حمد و ثناء جاری فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا۔ ”یا محمدؐ ارفع راسک من تحت ظلک و ارفع یتیمک“ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ مانگئے جو چاہیں گے دیا جائے گا۔ شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی امتی اسے میرے رب میری امت میری امت پھر فرمایا جائے گا اپنی امت کے ہر اس شخص کو جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے سیدھے راستے سے داخل کر دو اور جنت کے دیگر دروازوں سے اور لوگ داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ ہر اس امتی کو جس کے دل میں دانہ گندم یا جو کے برابر ایمان ہے نکال کر جنت میں لے جاؤ تو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر حمد و ثناء لاؤں گا اور وہی ہی حمد کروں گا جیسی کہ پہلے مذکور ہوئی فرمایا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی لے جاؤ تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گا اور وہی ہی حمد کروں گا جیسی کہ پہلے گزری۔ فرمایا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ذرہ برابر ایمان ہے لے جاؤ تو میں ایسا ہی کروں گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ذرہ برابر ایمان ہے لے جاؤ۔ چوتھی مرتبہ جب حاضر ہوں گا تو عرض کروں گا اے رب مجھے اجازت دیجئے ہر اس شخص کی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے حق تعالیٰ کے گناہوں سے کام لیا ہے یہ کام میرا ہے میں خود اپنے سے شفاعت کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال اور عظمت و کبریا کی، میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے بعد جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ یعنی جن پر دائمی جہنم واجب ہے۔

یہ حدیث متعدد روایتوں سے باختلاف الفاظ و عبارات اور طول و اختصار مروی ہے اور اس باب میں حدیثیں بکثرت ہیں اور ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت محشر میں لوگوں کے اول و قوف سے داخلہ دار کے ساتھ دفع عذاب کیلئے اور بعد از داخلہ جنت، دفع درجات کیلئے بھی شامل و واقع ہے۔

تنبیہ: کچھ لوگ یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قول میں ہے کہ ”آپ زمین والوں میں سب سے پہلے رسول ہیں“ حالانکہ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی و مرسل ہیں اسی طرح حضرت شیث اور ادریس علیہما السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں تو اس اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام نبی تھے رسول نہ تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں اولیت ”زمین والوں سے“ مقید

ہے۔ اور یہ مذکورہ انبیاء مرسل باہل ارض نہ تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ان کے فرزندوں کی طرف تھی کہ وہ سب مومنہ رہیں اور یہ کہ انہیں اپنی شریعت کی تعلیم دیں۔ یہی حال حضرت شیث اور حضرت اوریس علیہما السلام کا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کفار کے ساتھ تھی کہ وہ انہیں توبہ کی دعوت دیں۔

مقامات شفاعت (فائدہ)۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کے پانچ مقامات ہیں اول یہ کہ اہل موقف کو شدت و قوت سے اور اس مقام میں رکے رہنے سے اور سورج کی گرمی اور پسینے سے اور انتظارِ حساب و کتاب سے راحت و نجات دلانے کیلئے ہے اور دوسرا مقام سوال و حساب سے معاف کرانے میں۔ اور بے حساب جنت میں داخل کرانے میں ہے۔ اور تیسرا مقام ان لوگوں کے لئے ہے جن کا حساب کیا گیا ہو اور وہ مستحق عذاب قرار پائے ہوں انہیں اس عذاب سے نجات دلانے کیلئے ہے اور چوتھا مقام ان لوگوں کیلئے ہے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں پھر انہیں وہاں سے نکالا جائے اور پانچواں مقام ان لوگوں کے درجات کی بلندی کیلئے ہے جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان ابواب میں ہر ایک کیلئے حدیثیں واقع ہیں۔ (واللہ اعلم)

کچھ لوگ چھٹی جائے شفاعت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کیلئے تخفیف عذاب کیلئے شفاعت کریں گے اور کچھ لوگ ساتویں جائے شفاعت کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ مدینہ والوں کیلئے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی مدینہ کی بلاؤں یعنی وہاں کی سختیوں اور شدتوں کو ثابت قدمی سے برداشت کرتا ہے تو تیس روز قیامت اس کا گواہ اور شفیق ہوں گا اور شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایسی شفاعتوں کے متعلقین پہلی پانچ قسموں سے باہر نہیں ہیں۔ اگر ان کو جدا شمار کریں تو مزید دیگر اقسام بھی پیدا ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرے۔ ایک اور شفاعت ان کیلئے ہوگی جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ایک اور شفاعت تجماد از نقصیر صلحاء میں ہوگی۔ ایک اور شفاعت اس کیلئے ہوگی جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں اور اسے جنت میں داخل کریں گے اور سات سو خدا کی رحمت سے داخل ہوں گے اور خاتمِ نفس اور اصحابِ اعراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے داخل ہوں گے اور اصحابِ اعراف کے بارے میں ارجح قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ (واللہ اعلم)

وصل: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ روز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاء اللہ کروں گا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا مجھے صراط کے قریب تلاش کرو۔ عرض کیا اگر حضور وہاں تشریف فرما نہ ہوں اور حضور کو نہ پاؤں تو، فرمایا پھر مجھے میزان پر دیکھنا عرض کیا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر مجھے جوش پر تلاش کرنا۔ میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہ جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ تمام مقامات اور آخرت کی تمام جگہوں میں موجود کھڑے ہوں گے۔ اور امت کی امداد و اعانت اور شفاعت فرمائیں گے اور ہر خطرے اور ہر شدت سے رہائی اور خلاصی دلائیں گے۔

ذکر مسافتِ صراط: لیکن صراط کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر صراط بچھائی جائے گی اور اس پر سے گذرنے والوں میں سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی اس پر سے گزرتے وقت رسولوں کی دعا یہ ہے کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْہِمْ“ اے رب سلامت رکھ سلامت رکھ۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا نبی صراط پر کھڑا ”رُتِبَ عَلَیْہِمْ صَلِّمْ“ کہہ رہا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت کی سلامتی کیلئے ہوگی اور دوسرے رسولوں کی بھی اسی طرح۔ اور ممکن ہے کہ مقربانِ بارگاہ بھی حق تعالیٰ کی شان بے نیازی کے ڈر اور خوف سے سلامتی کی دعائیں کر

رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے بھی صراط کے دونوں جانب کھڑے ”یارب سلم سلم“ کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اور یہ ان کی عادت کے بموجب ہے کہ وہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کیلئے دعا و استغفار کرتے ہیں۔

فضیل بن عیاض کی حدیث میں ہے کہ صراط کی مسافت پندرہ ہزار سال کے برابر ہے۔ پانچ ہزار چڑھائی میں پانچ ہزار اتلائی میں اور پانچ ہزار برابر و ہموار۔ اور کوئی گزرنے والا ایسا نہ ہو گا جو خوفِ خدا سے لرزتا کاہتا نہ ہو۔

اور مشہور ہے کہ صراط تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صراط بعضوں کے لئے تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگی اور بعضوں کیلئے ہموار و کشادہ میدان کی مانند ہوگی۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ وقوف محشر کی طوالت بعضوں پر تو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی اور بعض پر نماز کی دو رکعتوں کے برابر اور یہ تفاوت اعمال اور انوارِ ایمان کی بنا پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب میرے امتی صراط پر لرزنے لگیں گے اور تھک کر رہ جائیں گے تو فریاد کریں گے ”وَاُحْمَاہُ“ یا رَسُوْلَ اللہِ مدد فرمائیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت میں بلند آواز سے پکاریں گے اور بارگاہِ الہی میں عرض کریں گے ”رَبِّ اِنِّیْ اُتِیْتُکَ“ اے رب میری امت کو بچامیری امت کو بچا۔ آج کے دن میں نہ اپنے لئے کچھ مانگتا ہوں اور نہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کیلئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے بارے میں اور ان کے چھڑانے کے سلسلے میں حدودِ وجہ اہتمام اور مبالغہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ اتحاد اور کمال محبت کا علم ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو بہت مدد دے گا وہ صراط پر سے گذر جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا گھر مسجد ہے حق تعالیٰ اس کا خزانہ ہے وہ اسے پہل صراط پر سے رحمت و کرم کے ساتھ گزارے گا۔

میزان کی کیفیت۔ میزان پر ہی سوال و حساب کا مدار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت عرش کے داہنی جانب اور جہنم اس کے بائیں جانب رکھی جائے گی اس کے بعد میزان لائی جائے گی۔ اور نیکیوں کے پلڑے کو جنت کے مقابل اور بدیوں کے پلڑے کو جہنم کے مقابل رکھا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاہیں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو ندا ہوگی کہاں ہیں محمد علیہ السلام اور ان کی امت اور ایک روایت میں ہے کہاں ہیں امتِ امیہ اور ان کے نبی علیہ السلام، اس وقت میں کھڑا ہوں گا اور میری امت میری پیروی کرے گی ان کے اعضاء وضو چمتے دیکتے ہوں گے۔ ہمارے راستے سے دیگر امتوں کو ایک طرف کیا جائے گا اور جب لوگ اس امت کے درجہ و فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تعجب سے کہیں گے کہ قریب ہے کہ یہ امت سب کی سب نبی ہو جاتی۔ یہ بات پایہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے قضیے اور مقدمے ہوں گے (رواہ البخاری)۔ اور یہ بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہو گا۔ ان دونوں حدیثوں میں اولیت کی تطبیق اس طرح ہے کہ عبادات میں اول پرش نماز کی ہوگی اور معاملات میں پہلی پرش خون کی ہوگی۔ اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ بندے کی نماز ہے۔ اور لوگوں میں جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہے اور اس حدیث کے مضمون میں تطبیق و توجہ یہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ انجام پر نظر وجہ مذکور کے ساتھ راجح ہو کر واقع ہوا ہے۔ اس لئے کہ نماز میں سوال و حساب بندہ کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ اور خون میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اگرچہ نماز میں بھی کوئی فیصلہ ہو گا لیکن یہ فیصلہ بندہ کی ذات سے ہے اور بندوں کے مابین ایک دوسرے سے نہیں ہے۔

مروی ہے کہ بندہ کے قدم چار چیزوں میں ہی لڑکھڑاتے ہیں اور انہیں چاروں پر اس سے سوال و حساب ہو گا اول چیز اس کی عمر ہے کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی ہے اور دوسرا اس کا علم کہ اس نے علم پر کیا عمل کیا ہے تیسرا مال کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کس جگہ خرچ کیا۔ چوتھا اس کا جسم کہ جسمانی کیا گناہ کئے ہیں؟ (رواہ الترمذی) ترمذی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ روز قیامت آدمی کے تین وفود دیوان لائے جائیں گے۔ ایک دفتر میں اس کا عمل لکھا ہو گا اور دوسرے میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ تیسرے میں وہ نعمتیں لکھی ہوں گی جو حق تعالیٰ نے اس پر انعام فرمائی ہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ صراط پر سے کوئی بندہ اس وقت تک نہ گزر جائے گا جب تک کہ اس سے سات مرحلہ میں سوال نہ پوچھ لئے جائیں۔ پہلے مرحلہ پر کلمہ شہادت ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لا یا ہے تو گزر جائے گا اس کے بعد دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال ہو گا اگر اس نے اہتمام کے ساتھ ادا کی ہے تو گزر جائے گا تیسرے مرحلے پر ماہ رمضان کے روزے سے جو تھے مرحلے پر زکوٰۃ سے پانچویں پر حج و عمرہ سے چھٹے پر غسل و وضو یعنی طہارت سے آٹھ اور ساتویں مرحلے پر لوگوں پر ظلم و زیادتی پر یعنی حقوق العباد سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ دشوار اور سخت تر ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اس کے پاس ستر نیبوں کے برابر اجر و ثواب ہے اور اس پر نصف دانہ کے برابر حق العباد ہے تو وہ اس وقت نہ گزرے گا جب تک کہ حق والے کو راضی نہ کر لے۔ کہتے ہیں کہ ایک حیر حق العباد میں اس سے ستر مقبول شدہ نمازیں حق والے کو دلائی جائیں گی اور روز قیامت بندے کو حقوق العباد کے برابر کوئی پریشانی اور لا چاری پیش نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا کبھی تو یہ ہو گا کہ حق تعالیٰ کی رحمت مقتضی ہوگی کہ صاحب حق کو راضی کرے اور اس بندے کو اس جہال سے نکالے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ کا آخری کلام کلام طیبہ ہو۔ جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا ”مَنْ كَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَعَلَ الْخَيْرَ“ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اس باب میں نفاذ کی حدیث مشہور ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کی حاجت و ضرورت کو پورا کرے میں روز قیامت اس کے میزان پر کھڑا ہوں گا۔ اگر نیکیاں غالب رہیں تو فیماؤرنہ اس کی شفاعت کروں گا۔

مشائخ عظام کی خبروں میں ہے کہ کسی نے کسی سے خواب میں پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرے اعمال تو لے گئے تو نیکیوں پر بدیوں کا پلڑا بھاری رہا اس وقت یکایک ایک تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں آ پڑی تو وہ بھاری ہو گیا پھر میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں وہ ایک مٹھی خاک تھی جو میں نے ایک مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی۔

مواہب لدنیہ میں عجیب و غریب حکایتیں لکھی ہیں کہ ایک بندے کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو اس سے کہا جائے گا کہ تونہ جنت کا مستحق سے نہ جنم کا۔ پھر ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے گا جس پر آف یعنی باپ کی نافرمانی لکھی ہوگی اسے پلڑے میں رکھ دے گا اس پر نیکیوں پر بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔

یہ باپ کی نافرمانی کے کلمہ کی بنا پر ہو گا۔ اس بندے کو جنم کی جانب لے جانے کا حکم ہو گا تو وہ بندہ درخواست کرے گا کہ مجھے بارگاہ الہی میں حاضر کرو حکم ہو گا لے آؤ۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا اے باپ کے نافرمان بندے تو نے دوبارہ سیکر حضور حاضر ہونے کی کیوں درخواست کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا خداوند ملا میں اپنے باپ کا نافرمان تھا مگر میں نے دیکھا کہ وہ دوزخ کی جانب میری طرح لے جایا رہا ہے تو میں تجھ سے درخواست کروں گا کہ میرے باپ کو نجات اور رہائی دے دے اور اس کے بدلے میرا عذاب دونا کر دے۔

اس پر حق تعالیٰ تبسم فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور فرمائے گا بے بندے تو نے دنیا میں باپ کی نافرمانی کی اور آخرت میں تو اس پر مریانی کرتا ہے تو تو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔

ایک حکایت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک شخص کے دونوں میزان کے پلڑے برابر ہوں گے حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا لوگوں کے پاس جاؤ اور کسی سے ایک نیکی مانگ کر لاؤ تاکہ تجھے جنت میں داخل کروں تو وہ جس سے بھی ایک نیکی کی درخواست کرے گا وہ یہی کہے گا کہ تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ پھر ایک بندے سے ملے گا تو وہ بندہ اس سے کہے گا میں بارگاہ الہی سے آرہا ہوں۔ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی نکلے ہے اور مجھے یقین نہیں کہ یہ نیکی کچھ فائدہ دے سکے میں وہ نیکی تجھے بہہ کر رہا ہوں۔ اسے لے جا شاید تجھے فائدہ دے دے تو وہ شخص اس نیکی کو لے کر خوشی خوشی بارگاہ الہی میں آئے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا اور تیرا کیا حال ہے حالانکہ حق تعالیٰ اس کے حال کو خوب جانتا ہے تو وہ شخص عرض کرے گا بے رب! میرا یہ حال ہے اور اس طرح مجھے نیکی میسر آگئی ہے اس پر حق تعالیٰ اس بندے کو جس نے اسے نیکی بہہ کر تھی بتلائے گا اور فرمائے گا بے بندے میرا کرم اور بخشش تجھ سے زیادہ وسیع ہے تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے۔ اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ آخرت کی ترازو کے پلڑے کا وزنی ہونا دنیا کے ترازو کے برعکس ہے۔ کیونکہ دنیا کی ترازو کا وزنی پلڑا نیچے ہوتا ہے اور آخرت کی ترازو کا وزنی پلڑا اونچا ہوتا ہے۔ یہ بات ندرت سے خالی نہیں۔ وہ علماء اس آیت کریمہ سے استدلال و استشہاد کرتے ہیں کہ فرمایا ”اَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوْرٌ مِّمَّا تَكْتُمُ الْكُتُبُ“ نیکی کی باتیں حق تعالیٰ یا اوپر کی جانب چڑھتی ہیں اور نیک عمل کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس دعوے کا اثبات محض آیت کریمہ سے اس باب میں کسی چیز کے واقع ہوئے بغیر مشکل ہے ہاں اگر اس آیت کریمہ کی تائید میں کوئی چیز اشارہ کرنے والی ہو تو ممکن ہے اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متصادم اور منافی ہے کہ فرمایا ”فَأَمَّا مَنْ كُفَّاتٍ تَزِيدُ مِنْ قُوتِهِ عِشَّةً تَارَةً حَتَّىٰ“ لیکن وہ جن کے ترازو بھاری ہیں تو وہ رخصتی زندگی میں ہیں تو یہ بھی محل بحث ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ثقلات سے مراد ترجیح ہو اور ترجیح اس جگہ موصود سے ہے۔ ہاں مقصود یہ ہے کہ ثقل مائل بہ سفل ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ مقصود ثقل و خفت وہاں اس جہان کے برعکس ہو۔ (واللہ اعلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں صاحب میزان جبریل علیہ السلام ہوں گے اور وہی اس دن اعمال کا وزن کریں گے۔ (رواہ ابن جریر فی تفسیرہ) اور یہ میزان اور ہر احوال حساب و سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا۔ اور خلاصی و رہائی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رعایت سے ہوگی۔ لیکن حوض پر آنا اور پانی پینا ظاہر یہ ہے کہ شدت و قوت سوال و حساب کے خاتمہ اور صراط پر سے گزر جانے اور ہول و دہشت اور آفتوں سے نجات پالینے کے بعد ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ”مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يُظِلُّهُ أَشَدُّ“ جس نے اس کا پانی پیادہ کبھی پیا سنا نہ ہوگا۔ اس کے بعد جنت کا داخلہ ہے اور سب سے پہلے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ جیسا کہ فرمایا ”أَنَا أَوَّلُ مَنْ قَرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ“ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خازن جنت کے دروازوں کو کھول کر خدمت میں کھڑا ہو جائے گا جس طرح کہ بادشاہوں کے سامنے خدام کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرے گا مجھے حکم تھا آپ سے پہلے کسی کیلئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اور نہ آپ کے بعد کسی اور کی خدمت کیلئے کھڑا ہوں۔

مروی ہے کہ جب مسلمان جنت کے دروازے پر آئیں گے تو مشورہ کریں گے کہ داخلہ کیلئے کس سے پہلے اجازت لینی چاہئے۔ تو وہ حضرت آدم پھر حضرت نوح پھر حضرت ابراہیم پھر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے پاس اسی ترتیب درویش پر آئیں گے جس

طرح کے عرصات عشر میں شفاعت کے طلب میں حاضر ہوئے تھے تاکہ ہر جگہ اور ہر بشر پر مید السادات فخر موجودات علیہ التبیۃ والتسلیمات کی فضیلت و بزرگی ظاہر ہو جائے۔

حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام پر اس وقت تک جنت میں داخل ہونا حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اور تمام امتوں پر اس وقت تک داخلہ حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیر کرائی کہ یہ میری امت کے داخلہ کا دروازہ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس دروازہ کو دیکھتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر (رضی اللہ عنہ)! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو میری امت میں سب سے پہلے داخل ہو گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کیلئے ایک دروازہ مخصوص ہے جس سے وہ داخل ہوں گے۔ مثلاً نمازیوں کیلئے باب الصلوٰۃ، مجاہدوں کیلئے باب الجہاد و روزہ داروں کیلئے وہ دروازہ جسے باب الریان کہتے ہیں اور جس دروازے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اس دروازہ کا نام باب الرحمتہ اور باب التوبہ بتاتے ہیں لیکن ایک عورت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مجھ سے داخلہ میں سبقت کرے گی تو میں اسے کہوں گا کیا کرتی ہے اور تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ کہے گی میں نے مہر کیا اور یتیموں پر یتیمی رہی ہوں یعنی بیوہ ہوں اور دوسرا شوہر میں نے نہیں کیا اسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا اور اس کے راویوں میں کوئی غلط نہیں ہے۔ الممذوری کہتے ہیں کہ انشاء اللہ اس کی سند حسن ہے۔ سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہونے میں مجھ سے پیش قدمی کرے گی۔ یا یہ کہ میرے پیچھے ہی داخل ہوگی اور اس نے میری اس حدیث کی گواہی دی کہ ”أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابِ وَالْوَسْطَى“ (رواہ البخاری) میں اور یتیم کا بوجھ اٹھانے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس حدیث کو سنے اور اس پر عمل کرے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ اپنی قوم کی اسی انداز سے تربیت فرماتے اپنے دین کی باتیں سمجھاتے اور تعلیم دیتے اور انہیں خوب اچھا سلوک سکھاتے تھے۔

ذکر مقام و وسیلہ فضیلہ اور حد درجہ رفیعہ :- اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وسیلہ فضیلہ اور درجہ رفیعہ کا مقام جیسا کہ اذان کی دعا کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُحَمَّدٌ أَنْتَ الْوَسِيلَةُ أَلَا فُضِّلْتُكَ أَلَا رَجَعْتُ إِلَيْكَ أَلَا رَجَعْتُ إِلَيْكَ۔ اے خدا حضور کو وسیلہ فضیلہ اور درجہ رفیعہ عطا فرما۔ تو۔

مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم وہی کہو جو وہ کہتا ہے اور مجھ پر درود بھیجو۔ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لئے ”وسیلہ“ کو مانگو۔ کیونکہ جنت میں یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ کسی کو زیر دیتا ہے۔ خدا کے بندوں میں سے بجز ایک بندے کے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ لہذا جو کوئی میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگتا ہے تو اس کیلئے شفاعت اترتی ہے۔

اہل علم کہتے ہیں کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ منزلت کا نام ہے اور وہ منزلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہے۔ اور وہی مقام جنت میں حضور کی سکونت کا ہے۔ یہ عرش سے بہت قریب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کیلئے وسیلہ ایک ذریعہ ہے۔ ”رَأَى الْكَرْبُفَ نَوَسْتُ إِلَیْكَ اللَّهُ“ جب وہ قربت حاصل ہو گئی تو اللہ تک پہنچ گئے۔ اور اس کی نزدیکی حاصل ہو گئی۔ اور ”منزلہ علیا“ پر بھی

بولا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور یہ بھی معنی اول کی طرف راجع ہے اس لئے کہ خدا تک رسائی جناب باری تعالیٰ سے قرب کی منزل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبارت ہے جو جنت میں اس سے قریب کرتی ہے۔ اور جب یہ بات مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اعتبار سے اعظم خلق ہیں اور ساری مخلوق سے عرفان باری تعالیٰ میں عارف تر ہیں اور خشت میں ان سے بڑھ کر اور محبت الہی میں سب سے زیادہ محبوب ہیں تو آپ کی منزل یقیناً تمام منازل میں اقرب اور عظیم تر ہوگی اور جنت میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوگا۔ (کذا قالوا)

بندہ مسکین (صاحب مدارج النبوة) حصہ اللہ مزید العلم والیقین کہتا ہے کہ لغت میں وسیلہ کے معنی سبب اور ہاتھ پھیلانے کے ہیں۔ اور وسیلہ کسی چیز کے ذریعہ نزدیک ہونے کے ہیں۔ مقولہ ہے کہ ”وَسَلَّ إِلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِغُلٍّ“ اللہ کے نزدیک ہو، جب آدمی نیک اعمال کے ذریعہ مقرب بارگاہ ہو۔ (کذا فی الصراح) لہذا ظاہر ہے کہ اس سے مراد سبب اور ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ کیونکہ حضور ﷺ اس سے وسیلہ کرتے اور بارگاہ عزت میں قربت مانگتے۔ اور باب شفاعت کھولنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جیسا کہ سیاق حدیث اشارہ کر رہی ہے اور حدیث شفاعت میں معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے نیچے اور ایک روایت میں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے۔

اور امت کو وسیلہ کی دعا مانگنے کا حکم فرمایا بھی اس لئے ہے کہ اس دعا اور سوال کے کرنے والے ثواب جزیل، قرب رب جلیل، زیادتی ایمان، رضائے حق، اور شفاعت رسول حاصل کریں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ منزلت اسباب کے ساتھ مقدر فرمائی ہے اور امت کا حضور رضی اللہ عنہ کیلئے وسیلہ کی دعا مانگنا دیگر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ کیونکہ آپ کے دست مبارک پر جو ہدایت و ایمان حاصل ہوا ہے یہ اس کے مقابلے میں ایک شئی ہے۔ ایسا ہی صاحب مواہب نے کہا ہے مگر حق پہلی ہی بات ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو کمالات رکھے ہیں اور جن کا وعدہ فرمایا ہے وہ امت کی دعا و سوال پر موقوف و مسبب نہیں ہیں اور ان کی اس دعا کا فائدہ بھی انہیں کو پہنچے گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پر انہیں ایک کے بدلے دس رحمتیں ملتی ہیں۔ یہی صورت حال وسیلہ میں ہے۔ لیکن ”طلب فضیلت“ تو یہ تمام مخلوق پر زائد مرتبہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ بھی ایک منزلت ہو یا وسیلہ ایک درجہ ہے۔ یہی حال ”درجہ رفیعہ“ کے بیان کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک وسیلہ ایک درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے تو تم میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگو۔ امام احمد نے اسے مسند میں روایت کیا ہے اور ابن مردودہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جس وقت تم خدا سے دعا مانگو تو میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگنا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں آپ کے ساتھ کون کون ہوگا۔ فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم۔ ابی حاتم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ میں فرمایا اے لوگو! جنت دو موتی ہیں ایک سفید اور ایک زرد اور مقام محمود سفید موتی کا ہے اس کے ستر ہزار درجے ہیں۔ اور ان میں سے ہر درجہ تین میل کا ہے اور اس کا نام وسیلہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کیلئے ہے اور دوسرا زرد رنگ کا محل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کیلئے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا کہ میرے ”وَكُنُوفٌ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ فرمایا جنت میں ہزار محل ہیں اور ہر محل اور اس کی تمام چیزیں ازواج و خدام آپ کو عطا ہوں گی اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام میں بیٹھی ہوئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لائے جب ان کے قریب ہوئے تو ان کو طرح طرح کی باتیں کرتے سنا وہ تعجب سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے غلیل کو چنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا دوسرے نے کہا اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر کے کلیم بنایا اور ان سے کلام فرمایا۔ تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا چوتھے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام سے نوازا اور فرمایا میں نے تم سب کی باتیں سنی ہیں تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو غلیل بنایا اسی طرح موسیٰ کو کلیم اللہ اور عیسیٰ کو روح اللہ اسی طرح آدم کو صفی اللہ بنایا۔ صلوات اللہ علیہم۔ یہ سب درست ہے تو تم جان لو اور باخبر ہو جاؤ کہ مجھے حبیب اللہ بنایا اور یہ فخریہ نہیں۔ میں روز قیامت لواء الحمد اٹھاؤں گا یہ فخریہ نہیں اور میں اول شافع اور اول مشفع ہوں یہ فخریہ نہیں اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم و محترم ہوں یہ فخریہ نہیں۔ (رواہ الترمذی)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلت حضرت ابراہیم کی صفت ہے اور ان کے ساتھ مخصوص ہے اور محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور یہ آپ کے ساتھ خاص ہے لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلت کے ساتھ بھی موصوف ہیں اور آپ کی غلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلت سے بوجہ اتم اکمل و افضل ہے تو محبت مزید و علاوہ ہوگی۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَاكِ
خَلِيلًا۔۔۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بنانا تو یقیناً ابو بکر کو اپنا
خلیل بنانا۔

اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا خلیل ہے اور بجز خدا کے کوئی آپ کا خلیل نہیں۔ خلیل میں دونوں جانب نسبت جاری ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل ہے تو آپ بھی حق تعالیٰ کے خلیل ہوئے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسری حدیث یہ ہے کہ فرمایا اِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ اللّٰهُ تَسْمَارُ آقا خلیل اللہ ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے کہ فرمایا۔

وَقَدْ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا۔ بلاشبہ اللہ نے تمہارے آقا کو خلیل بنایا۔

اور وہ جو ان سے پہلی حدیث میں فرمایا ہے کہ "انا حبیب اللہ ہوں" (میں حبیب اللہ ہوں) اس میں مرتبہ اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ خلیل کے معنی محبت کے ہیں اور حبیب وہ محبت ہے جو محبوبیت کے مرتبہ تک فائز ہو۔ اور جب مقام بلند کے حامل ہیں تو بدرجہ اولیٰ مقام ادنیٰ کے حامل ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حق تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلاشبہ میں نے تمہیں خلیل بنایا اور میں نے تورات میں لکھا کہ محمد تم حبیب الرحمن ہو۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) قاضی ابو الفضل عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلت کی تعبیر میں اختلاف علماء ہے اور اس کا اصل اشتقاق خل ہے اور خلیل وہ ہے جو یکسو ہو کر خدا کی طرف ہو جائے۔ مطلب یہ کہ خدا کی طرف یکسوئی اور اس کی محبت میں کوئی خلل و نقصان نہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خلیل وہ ہے جو اس کے ساتھ مختص ہو اور اس قول کو بہت سے حضرات نے اختیار کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ غلت کی اصل استعفاء اور اخلاص ہے اور حضرت ابراہیم کو غلیل اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کیلئے خالص تھے اور خدا کے لئے ہی محبت کرتے اور خدا کیلئے ہی دشمنی کرتے تھے۔ اور خدا کی غلت ان کیلئے اپنی نصرت اور بعد والوں کیلئے ان کو امام بنانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خلیل کی

اصل فقر احتیاج اور انقطاع ہے اور یہ فلت بفتح فاء سے بنا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے اس لئے موسوم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام حاجتوں کو خدا پر چھوڑ دیا تھا جس وقت کہ جبریل علیہ السلام آئے در آنجا لیکہ وہ متحقق میں تھے تاکہ انہیں آگ میں ڈالا جائے اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ ”هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ لَا أَلَيْكَ فُلًا“ ”کیا تمہیں کوئی حاجت ہے فرمایا لیکن تم سے نہیں۔ ابو بکر بن قورک کہتے ہیں کہ صفائے مودت جو کہ موجب اختصاص اور انکشافات اسرار ہے اس کا نام غلت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ غلت کی اصل محبت ہے اس کے معنی مہربانی و شفقت کرنا اور درجہ کو بلند کرنا ہے بلاشبہ حق تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں خود فرمایا ہے کہ۔

وَقَالَتْ اَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ بَلَىٰ وَابْنٌ لِّكَ اَبْنٌ
فَلَمَّا عَلِمَ بَنُو اَبْنِ لَدِيكَ

یہود و نصاریٰ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں تم فراد تو پھر وہ تمہیں کس لئے تمہارے گناہوں پر عذاب کرتا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کیلئے واجب قرار دیا کہ آپ کی لغزشوں پر مواخذہ نہ کیا جائیگا اور بنوت سے یعنی اپنا ہونے اور جینا کمانے سے محبت زیادہ قوی ہے اس لئے کہ بنوت میں کبھی دشمنی بھی ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا ”اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اَزْوَاٌ لَّكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ“ بلاشبہ تمہاری کچھ بیبیاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں اور یہ صحیح نہیں کہ محبت کے ساتھ عداوت ہو لہذا حضرت ابراہیم اور حضور اکرم علیہما السلام کا یہ نام رکھنا خدا کی طرف مکمل یکسوئی اور اپنی حاجتوں کو اس کی طرف تفویض کرنے اور ماسوی اللہ سے روگرداں ہونے کی بنا پر ہے۔ اور ان کے اسباب و وسائل کو باضافہ اختصاص باری تعالیٰ پھیرا اور انہیں خفی لطائف سے نوازا اور ان پر اسرار الہیہ اور کنون غیبیہ کا انکشاف کرایا اور ان کے باطنی احوال کو معرفت حق سے لبرزد کیا اور ان کے قلوب کو اپنے ماسوائے پاک و صاف فرمایا یہاں تک کہ ان کے دل میں ماسوائے حق دخل انداز ہوتا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو غلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غلیل بناتا لیکن اسلامی اخوت باقی ہے ان سب کا قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے غلت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے درمیان مشترک قرار دیا۔ بنوت اور رسالت کی مشترک فضیلت ہونے کے باوجود لا محالہ وہ صفات جو غلت کے معنی میں مذکور ہوئیں اور ان کا اثبات ان دونوں میں کیا ان میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم تر، قوی تر اور کامل تر ہوں گے۔ اور اس کے لوازم و خواص تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہم کے درمیان مشترک ہیں۔ لیکن ”فَقَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ ”ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔“ اس کے بعد قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمائے ارباب قلوب اختلاف رکھتے ہیں کہ درجہ غلت ارفع ہے یا درجہ محبت۔ اور بعض دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ جو غلیل ہے وہ حبیب ہے اور جو حبیب ہے وہ غلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلت سے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے مخصوص قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر موسوم کرنے میں ہے نہ کہ حقیقت میں۔ حالانکہ اگر غلیل کا اطلاق حضور پر بھی ہو تو تخصیص کہاں رہی۔

اور بعض کہتے ہیں کہ درجہ غلت ارفع و اتم ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں کہ فرمایا ”لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَّخَلَّيْتُكُمْ“ ”تو آپ نے غیر کو غلیل نہ بنایا باوجودیکہ محبت کا اطلاق سیدہ فاطمہ اور ان کے فرزندوں یا حضرت اسامہ اور ان کے سوا دیگر حضرات کی طرف ہوا ہے۔

اکثر علماء نے محبت کو غلت سے افضل قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضرت غلیل علیہ السلام کے درجہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور محبت کی اصل کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور محبت کی موافقت کرنا ہے لیکن اس کا یہ مفہوم انسانوں کیلئے

تو بیچ ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کی خوشنودی میں پیروی کرے۔ لیکن خالق جل شانہ اغراض سے پاک و منزہ ہے لہذا حق تعالیٰ کی بندوں کیلئے محبت اس کو نیک بختیوں پر قائم رکھنے اور گناہوں سے بچانے اور اسباب قرب میا کرنے اور اسے توفیق دینے اور رحمت کا اغاضہ فرمانے میں ہے اور اس کی انتہا بندے کے دل سے محب و تکبر کو دور کرنا ہے۔ تاکہ وہ اپنے قلب و نظر اور اپنی بصیرت سے اس کی طرف دیکھے تو وہ ایسا ہو گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ”فَاِذَا اُحْبِبْتُمْ كُنْتُمْ سَعْدَ الدُّنْيَا يَسْعَى بِكُمْ وَيَقْرَأُ الدُّنْيَا يَبْصُرُ بِهِمْ لِسَانُهُ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِهِ الرَّحْمَنُ“ پھر جب میں آپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی وہ زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس معنی و مفہوم کے سوا حق تعالیٰ کیلئے کچھ اور سمجھنا اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ غیر کی طرف مائل ہونا اس کی پیروی کرنا اور غیر سے غرض و ابت کرنا حق تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ عز و جل کیلئے سلامتی قلب اور اعمال و حرکات میں اخلاص ہونا چاہئے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خلق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کہ ”كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ آپ اس کی رضا پر راضی اور اس کی ناراضگی پر ناراض تھے۔

اس جگہ بعض حضرات اپنے کلام میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ

فَقَدْ تَخَلَّلْتُ مَسَلَّتْ الدُّوْحَ بِرَبِّي هَذَا اسْتَعَى الْخَلِيلُ خَلِيلًا فَإِذَا مَا نَطَقْتُ كُنْتُ حَيًّا نَبِيًّا فَإِذَا مَا سَلْتُ كُنْتُ خَلِيلًا

مطلب یہ کہ تیرے لئے ہی خاموش رہتا ہوں، تیرے لئے بولتا ہوں، تیرے لئے قیام کرتا ہوں۔ تیرے لئے ہی سفر کرتا ہوں اور تیری تلاش میں رہتا ہوں۔ خلت و محبت کی خصوصیت، دونوں ہمارے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اس پر اخبار صحیحہ اور آثار صریحہ منشرہ و مشترہ کی دلالت موجود ہے اس باب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کافی ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

فرما دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنالے گا۔

باب نہم

در حقوق و واجبات نبوت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی تصدیق و ایمان لانے کے وجوب اور امر و نواہی میں آپ کی اطاعت اور ہر وہ امر جو خدا کی جانب سے لائے، اس پر ایمان لانا، سنت کی پیروی اور آپ کی سیرت کی اقتداء بدعت اور تغیر سنت سے اجتناب اور محبت، مناصحت یعنی خیر خواہی رعایت ادب، آپ پر صلوة و سلام کے وجوب و حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ اور یہ تمام امور ابواب سابقہ کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں چونکہ ثبوت نبوت اور صحبت رسالت کے ضمن میں جو کچھ گزر چکا ہے وہ ثابت و مقرر ہے تو واجب ہے کہ ان پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”فَإِيمَانُ بِاللّٰهِ فِىْ مَرْسُوْلِهِ الْوَحْدُ الْوَحْدُ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا“ (تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا) اور فرمایا: ”إِنَّا اَنْزَلْنٰكَ شَاهِدًا وَنُبِّئُكَ اَنَّكَ رَسُوْلٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلٌ“ (جیسا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ) اور فرمایا ”قُلْ يْٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ اِنِّیْکُمْ جَمِیْعًا۔ فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الَّذِیْیِیْ“ (فرمادو اے لوگوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں تو اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔)

ان آیات کریمہ سے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التسمیٰ و الثناء پر ایمان لانا واجب و متعین ہے اور اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہ تو مکمل ہوگی نہ اسلام صحیح ہو گا اور نہ ایمان و اسلام کا حصول درست ہو گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی رسالت کی شہادت کا اقرار نہ کیا جائے۔

اور یہ جو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ

(یہاں تک کہ کے لا الہ الا اللہ یا جو کے لا الہ الا اللہ) تو یہ پہلے اور اعظم جز پر اکتفا کیا گیا ہے یا یہ لفظ کلمہ اسلام میں بطور علم و نام ہے جیسا کہ پوچھنے والے کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو تو وہ کے الحمد للہ رب العالمین یا کے کہ الم ذالک الکتاب پڑھ رہا ہوں اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ: ”اَمْرٌ اَنْ اَقْبَلَ النَّاسُ حَتّٰی یَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَرَسُوْلُوْیْ وَیَمَّا جِئْتُ بِالْحَدِیْثِ“۔ (مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دیں اور مجھ پر اور اس پر جو میں لایا ایمان نہ لائیں) یہ بات ظاہر ہے اور محتاج نیاں نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ جمہور میں مشہور یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور جو کچھ آپ خدا کی طرف سے لائے سب کی تصدیق اور اس تصدیق کے مطابق زبان سے شہادت دینا اور اقرار کرنا کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور جب دل سے تصدیق اور زبان سے شہادت جمع ہو جائے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث مذکور میں جو عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ مجھے اس وقت تک قبال کرتے رہنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دیں۔ مراد یہ ہے کہ دل سے تصدیق کریں اور زبان سے گواہی دیں لیکن وجود شہادت اور اس کے بیان کفایت کو ظاہر میں حکم ایمان کے اہتمام کیلئے شہادت کی تخصیص کرتے ہیں جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ: ”فَاِذَا قُلُوْا ذٰلِکَ عَصَمُوْیْ بِاَسْمَائِهِمْ وَاَمْرًا لِّمَنْ اِلَّا یُحْقِبُ اَوْ حَسْبُ عَلٰی اللّٰهِ“۔ (جب انہوں نے شہادت کا اقرار کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیا مگر جو اس کا حق ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کی حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایمان کے دو جز ہیں ایک شہادت یعنی زبانی اقرار دوسری تصدیق یعنی دل سے

ماننا۔ لیکن تصدیق کی تعبیر ایمان سے کی ہے کیونکہ لغوی معنی میں دونوں ایک ہی ہیں مگر شریعت میں تصدیق قلبی اور شہادت لسانی کے مجموعے کا نام ایمان ہے رہی یہ بات کہ لفظ شہادت بھی درکار ہے یا نہیں بلکہ زبانی اقرار دل کی موافقت کے ساتھ جو شہادت کے معنی ہیں کافی ہے۔ لہذا اس پر اجماع ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے وہ بغیر لفظ شہادت کے مومن ہے۔ اگرچہ اس لفظ کے ساتھ بولنا دینی اور افضل ہے۔ اس مقام کی تفصیل اس طرح ہے کہ اس میں چار حالتیں ہیں ایک یہ کہ تصدیق زبانی اقرار کے ساتھ جمع ہو یہ حالت محمود نام اور کامل ہے۔ دوسرے یہ کہ زبانی اقرار بغیر تصدیق قلبی کے ہو۔ یہ مردود ہے اس میں بالکل ایمان نہیں ہے با اتفاق ایسی حالت کو اقسام کفر میں اربع، اشنع اور اخبث قرار دیتے ہیں اور ایسے شخص کی جگہ جنم کاسب سے بچلا درجہ ہے تیسری حالت یہ ہے کہ تصدیق قلبی بغیر زبانی شہادت و اقرار کے ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ دل سے تصدیق کرتا ہے مگر زبان سے اقرار کرنے کی مہلت نہ ملی اور جان ویدی۔ اس صورت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے سابقہ اقرار کفر پر ہی مرا۔ ایسا اس لئے کہتے ہیں چونکہ تصدیق و اقرار کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور اس جگہ اقرار پایا نہیں گیا لہذا اس کی موت کفر کی حالت پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق ہے اس بنا پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”يُخْرِجُ مَنْ التَّائِبِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شِقَاقٌ ذُرَّةَ حَبِّ كَلْبٍ“ وہ جنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دل میں ایمان کا ہی ذکر فرمایا ہے اور ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا: ”عَلَّاهُ شَقْتُ قَلْبِي“ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا؟ اور یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”وَلَمَّا يَزُولُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لہذا ایمان کی جگہ دل کو قرار دیا تو ایسی حالت کا شخص بغیر گناہ کے اور بغیر کوتاہی و تقصیر کے اپنے دل سے مومن ہے۔ کیونکہ ترک شہادت اس کے اختیار سے نہیں ہے اور اہل انصاف کے نزدیک اس شخص کی حالت محل اختلاف نہیں ہے اور اگر گونگا ہے اور بحکم طبیعت اختیار پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وہاں اسے معذور گردانے میں سب کا اتفاق ہے۔ اور ایسا فرق و امتیاز جو ان دونوں صورتوں میں مفید ہو ظاہر نہیں ہے اور اگر ان لوگوں کو اس مقام میں بھی کھڑا کریں اور وجود ایمان کے قائل نہ ہوں تو کوئی چارہ کامل نہیں ہے۔ لیکن یہ قول اہل حق کے خلاف ہے اور جو حقیقی حالت یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور مہلت و فرصت بھی پائے اور زبانی اقرار و شہادت کے لازم ہونے کا علم بھی رکھتا ہو اور زبان نہ کھولے اور اپنی عمریں شہادت نہ دے اگرچہ ایک بار ہی ہو تو اس جگہ بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے وہ مومن ہے اس لئے کہ وہ تصدیق کنندہ ہے۔ اور شہادت یعنی زبانی اقرار از قسم اعمال ہے تو وہ اس کے ترک پر گنہگار ہو گا جیسا کہ مذہب حق کی رو سے کسی عمل کے نہ کرنے سے گنہگار ہوتا ہے۔ یہ جماعت کہتی ہے کہ ایمان کی حقیقت یہی تصدیق قلبی ہے اور اقرار احکام ایمان کے اجزاء کی شرط ہے نہ وہ ایمان کا جزو ہے اور نہ اس کے صحت کی شرط۔ اور اس کی حاجت ہم عدم خبر تصدیق کی بنا پر کوئی حکم نہیں کریں گے۔ لیکن وجود تصدیق کی بنا پر وہ واقع میں مومن ہے اور عمل داخل ایمان نہیں ہے خواہ زبان کا عمل ہو خواہ ارکان و اعضاء کے اعمال۔ مگر یہ خوب جان لینا چاہئے کہ یہ اس تقدیر پر ہو گا جب کوئی چیز تصدیق کے معانی اس سے سرزد نہ ہو اور اگر معانی ایمان کوئی چیز ہے تو یہ صورت نہ ہوگی اس لئے کہ تصدیق کا تحقق معدوم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایسی حالت کا شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ تصدیق قلبی کے ساتھ شہادت لسانی یعنی زبانی اقرار شامل نہ ہو اس لئے کہ شہادت انتہاء عقد اور التزام ایمان ہے جو کہ عقیدہ کے ساتھ پیوست ہے۔ اور فرصت و مہلت کے باوجود محض تصدیق سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شہادت نہ دے۔ اور زبان دل کی ترجمان ہے زبان کے فعل اور دیگر اعضاء کے افعال کے درمیان فرق ہے۔ ہاں عدم قدرت کی حالت دوسری ہے علماء کہتے ہیں کہ صحیح یہی قول ہے ایسا ہی الشافعی ہے۔ (واللہ اعلم)

اس جگہ ایک قسم اور ہے وہ یہ کہ تصدیق و اقرار رکھتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز اس میں موجود ہے جسے شارع علیہ السلام نے شعار و علامت کفر قرار دیا ہے مثلاً زنا باندھنا یا بت کو سجدہ کرنا وغیرہ۔ اگر اس قسم کا شعار و علامت کفر جو شارع علیہ السلام سے بدلیل قطعی ثابت ہے اس میں موجود ہے اور یقین کے ساتھ اس کا ارتکاب اس سے پایا جاتا ہے تو ازجہ حکم شرع وہ کافر ہے۔ اور بعض مصنفین کے کلام میں واقع ہے کہ جنگم ظاہرہ کافر ہے۔ اسے بعض کافر شرعی کہتے ہیں اور بعض کافر حکمی کہتے ہیں لیکن یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے کہ جب شارع علیہ السلام نے ظاہری کفر کا حکم دیا ہے نہ کہ کفر حقیقی کا۔

تنبیہ: فقہاء کی جماعت خصوصاً فقہائے احناف ”رحمہم اللہ“ بعض افعال و کلمات پر حکم کفر دیتے ہیں مثلاً کوئی غیر خدا کی قسم کھائے اور کہے ہاں، باپ یا کسی اور کی قسم یا کہے کہ یہ نخت گناہ ہے یا کہے کہ یہ چیز خدا کے لئے دے دے۔ اس قسم کی اور بھی مثالیں ہیں جو کتب فقہ میں لکھی ہوئی ہیں اس میں حق و صحیح بات یہ ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں منظرہ کفر اور موہم کفر ہیں۔ ورنہ اس سے کفر حقیقی لازم نہیں آتا ہاں اگر وہ متوہم و منظور معنی ہی کا التزام کرتا ہے تو اہل قبلہ کی مانند کافر ہو جائے گا ان کا مذہب یہ ہے کہ کفر لازم آجاتا ہے اگر ان کا التزام کرے اور تاویل کرے۔ اور اگر کسی دلیل و حجت اور شبہ کی بنا پر وہ اس کی تاویل کریں اور اس کی حقانیت کا دعویٰ کریں تو کافر نہ ہوں گے لہذا اہل قبلہ کی تکفیر سے روکنے کی وجہ۔ اسی احتمال پر مبنی ہے ہاں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ افعال و اقوال از قبیل شعار و علامات کفر ہیں تو حکم کفر اس بنیاد پر ہو گا نہ کہ لزوم کفر کی وجہ سے (واللہ اعلم بالصواب)

ایمان میں کمی بیشی کا مسئلہ: ایمان و اسلام اور اس میں کمی و بیشی ہونے کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں فقہاء کے اقوال کتابوں میں موجود ہیں۔ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ ایمان میں کمی و بیشی متصور و مقول نہیں ہے۔ اور محض تصدیق اس کے قابل نہیں اس لئے کہ کمی و زیادتی تو عدد و گنتی میں ہوتی ہے۔ ہاں تصدیق میں کمال و نقصان بر بنائے اختلاف صفات اور تباہان حالات جو یقینی قوت اور اعتقاد کی جنگی اور وضوح معرفت میں ہوتی ہے اس میں کمی بیشی، خوگری اور حضور قلب جاری ہے لیکن زیادتی و کمی نہیں۔ اور اس قول کے بطلان کے بیان میں اس پر تنبیہ کرنا واجب ہے کیونکہ بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ محدثین کے نزدیک تصدیق بالہجاء یعنی دل سے ماننا اور اقرار باللسان یعنی زبان سے شہادت دینا اور عمل بالارکان یعنی اعضاء سے عمل کرنا ان سب کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور ہر وہ شخص جسے محدثین کے کلام کی خبر نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ ان لوگوں کی مراد ایمان کامل سے ہے جیسا کہ اس کی تصریح بخاری وغیرہ نے کی ہے۔ اور شارحین مجموعہ احادیث نے اس کی تحقیق کی ہے۔ یہ جھوٹی اور باطل شہرت پہلے زمانوں سے پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ قاضی عسقلانی نے ”مواقف“ میں کہا کہ ”ایمان کی حقیقت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اور اسلاف و محدثین کا مذہب یہ ہے کہ: ”أَلَا يُؤْمِنُ تَصَدِّقًا بِالْجَنَانِ وَاتِّزَانًا بِاللِّسَانِ وَعَمَلًا بِالْأَرْكَانِ“ تصدیق قلبی اور زبانی اقرار اور عمل بالاعضاء ایمان ہے۔ اور سلف سے یہی قول مشہور و معروف ہے۔ حالانکہ ان کی مراد بھی ایمان کامل سے ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے حاشا کہ مذہب اہل سنت و جماعت مذہب سلف کے برخلاف ہے۔ اور محدثین کا مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کے برخلاف ہے (دونوں باتیں غلط و باطل ہیں) پھر کیا ضرورت لاحق ہوئی کہ ایسی بات کہی گئی؟ باوجود علماء کی تصریح و تحقیق اور اطلاق سلف کے؟ تو یہ ایمان کامل کی تحصیل پر ترغیب و تحریص کیلئے ہے۔ اس بحث کی مزید تحقیق وضاحت و دلائل و اعلام کے ذریعہ دوسری جگہ کی گئی ہے۔

وجوب طاعت و اتباع سنت و اقتدائے سیرت: وصل :- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانا واجب ہو گیا تو طاعت و اتباع بھی لازم آگئی اور اکثر طاعات کا اطلاق فرائض و واجبات، عبادات اولیٰ و ثانیہ پر آتا ہے اور اتباع و اقتداء کا اطلاق سنن و

آداب اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اسی لئے صاحب کتاب الشفاء نے ان دونوں مطالب کے ذکر و بیان کیلئے دو فصلیں مرتب کی ہیں اور اگر ان دونوں کا ایک ہی فصل میں ذکر کرتے تب بھی درست ہوتا جیسا کہ صاحب مواہب لدنیہ نے کیا ہے۔

اب رہا وجوب طاعت کا مسئلہ تو حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ“ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرماتا ہے ”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحمت کے مستحق بنو اور فرماتا ہے ”وَمَا كُنْزُ سُلْطَانٍ وَلَا رِيسَالٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ اور ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور فرمایا: ”مَنْ طِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ“ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا حق تعالیٰ نے اطاعت رسول کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ شامل فرمایا اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ اور اس کے ترک و مخالفت پر عذاب و عقاب کی وعید کی۔ اور ان کے حکم کی بجا آوری اور مخالفت سے اجتناب کو واجب قرار دیا۔ مطلب یہ کہ جو رسول کی اطاعت ان کی رسالت اور احکام الہی کی تبلیغ کی حیثیت سے کرے۔ درحقیقت وہ طاعت نہیں کرتا مگر حق تعالیٰ کی۔ اور آیات اس پر دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرد و نواہی اور اقوال و افعال میں معصوم ہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی چیز میں خطا کریں اور وہ حق کے موافق نہ ہو تو ان کی طاعت خدا کی طاعت نہ ہوگی۔

سہل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ سے شرائع اسلام کے بارے میں کسی نے پوچھا فرمایا ”وَأَنَا كَيْفَ لِمُتَّبِعِ الرَّسُولَ فَمَا لَعَلَّكُمْ عَنِ النَّبِيِّ تَهْتَبُونَ“ (یہ رسول جو تمہیں دیں لازم کرو اور جس سے روکیں باذر ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ۔ ”وَاطِيعُوا اللَّهَ فِي فَرَائِضِهِ وَالرَّسُولَ فِي مَسْئَلِهِ“۔ ”فرائض میں اللہ کی اور سنت میں رسول کی اطاعت کرو ایک قول یہ ہے کہ۔ ”وَاطِيعُوا اللَّهَ فِي شَرْعِهِ وَالرَّسُولَ فِي مِلْكِهِمْ“۔ ”جو تم پر مشروع ہوا اور اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور تمہیں تبلیغ فرمائی اس میں رسول کی اطاعت کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اس کی روایت کی شہادت میں ہے اور رسول کی اطاعت ان کی نبوت کی شہادت میں ہے اور یہ طاعت دلیل محبت ہے اور محبت معیت کی صورت ہے جیسا کہ معیت کی فعالیت میں آئے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“۔ ”فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے گا۔ اس آیت کریمہ کا آیت ”الْحُبَّة“ نام رکھتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب! فرما دو اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری متابعت کرو اور میری طاعت بجالاؤ کیونکہ یہی خدا کی طاعت ہے اور یہی خدا سے محبت رکھنے کی دلیل ہے اب اگر تم میری متابعت کرو گے تو تم خدا سے محبت کرنے والے ہو گے بلکہ اس کے محبوب ہو جاؤ گے اور میرے مقام حبیب کے تم بھی وارث بن جاؤ گے۔ ممکن ہے اس کے معنی یہ ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو دوست بنا لے تو میری متابعت کرو۔ خدا تمہیں دوست بنا لے گا۔ غرضیکہ خدا کی محبت اتباع رسول خدا کے ساتھ مشروط ہے اور مشروط بغیر شرط کے وجود میں نہیں آتی ہے پھر یہ کہ اتباع صورت محبت اور سبب محبت ہے۔ لہذا اتباع بھی شرط محبت ہے کہ اس کا انتفاء اس کے انتفاء کو مستلزم ہے اور سبب محبت بھی ہے کہ اس کا وجود اس کے وجود کو مستلزم ہے لہذا محبت یہ محبت، متابعت کا معلول و مسبب ہے اس کے بعد ایک اور چیز موجود ہوتی ہے جس کا نام محبت ہے جو اس کی شرط ہے اور اس پر مقدم ہے لہذا مقام ثانی مقام اول سے بلند تر اور بزرگ تر ہے کیونکہ فرمایا ”يُحِبُّكُمْ اللَّهُ“ (اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا) تو یہ اسی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“۔ ”تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر اور اس رسول کا اتباع کرو تاکہ تم حرام مستقیم کی ہدایت پاؤ جو کہ سب سے قریب تر راستہ ہے۔ گویا ہدایت پانے کو دو چیزوں کے ساتھ تابع کیا ایک رسول پر ایمان و سرمد رسول کا اتباع۔

تنبیہ :- ہر اس شخص کو خردا رکھا جاتا ہے جو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصدیق نہ کرتا ہے مگر ان کی شریعت کی التزام کے ساتھ اتباع و پیروی نہیں کرتا۔ وہ مگر ایہ وضاحت میں ہے اگرچہ اصل ایمان ہی کیوں نہ رکھتا ہو لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی متابعت ہم پر واجب ہے۔ جو اس کے جس کی کوئی دلیل تخصیص کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لَا يَزِيدُكَ كُفْرًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا سُبُلَ رَسُولِهِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مَرْضِيًّا“ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم یاد کر کے فرماتا ہے قسم ہے تمہارے رب کی اے حبیب میرے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ ان چیزوں میں جس میں وہ مختلف و مختلف ہیں ان میں آپ کا فیصلہ نہ مانیں: ”مَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنِّي أَنفُسِي بِهِمْ حَرْجًا رَمًا تَقْصِيئًا“ اس کے بعد جو کچھ آپ نے فیصلہ دیا اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں تنگی اور شک و شبہ نہ رکھیں۔ ”وَكَيْفَ يُحِبُّوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور ظاہر و باطن کے ساتھ آپ کے آگے منقاد ہو جائیں اور مان لیں۔ یہ اطاعت، تبعیت اور انقیاد کے اعلیٰ مرتبہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حکم رسول کے آگے ظاہر و باطن میں راضی ہوں خواہ خواہشات نفس کے موافق ہو یا اس کے مخالف اور وہ یقین سے جانیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سب سے زیادہ حق ہے اس کے بعد ان کے باطن میں خدشہ اور غلبان نہ رہے اس کو مقام رضا تسلیم کتے ہیں۔ کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّمَا قَالَ لَكُمْ تَحْتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ جب کہ اس سے اس کے رب نے کون رکھ تو اس نے کہا میں محبوب العالمین کے لئے گردن رکھی۔ اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ہے کہ فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِرَبِّكُمْ وَرَبِّكُمْ تَحْتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط و محکم پکڑو اور اپنے آپ کو محدثاتِ امور سے بچاؤ اس لئے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ ہر ضلالت جہنم میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اختیار فرماتے تو اس میں رخصت پر عمل فرماتے۔ ایک جماعت اس سے بچتی اور اس سے دوری تلاش کرتی کہ وہ رخصت پر عمل کرے جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے کہ وہ اس سے بچتی ہے جسے میں اختیار کرتا ہوں۔ قسم ہے مجھے خدائے ذوالجلال کی میں ان میں سب سے زیادہ خدا کو اور اس کی رضا کو جاننے والا ہوں اور از روئے خوف و خشیت حق تعالیٰ ان میں بہت زیادہ سخت ہوں۔ مطلب یہ کہ باوجود اس علم و خشیت کے میں رخصت پر عمل کرتا ہوں۔ تو خوب جان لو کہ حق یہی ہے۔ اور مقتضائے حکمت بھی یہی ہے اس میں مصلحتیں ہیں جن سے دین و دنیا کے کام کی صلاح متضمن ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خدا پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عزیمتوں پر عمل کیا جائے اگرچہ عزیمت پر عمل افضل و ارفع ہے۔ لیکن کبھی کبھی رخصت پر عمل بھی محبوب و مرغوب پڑتا ہے اور ملاحظہ تفریہ و تزیین و تیسیر الہی حکم عزیمت لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ:

”وَاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْفَاكُمْ لَهُ لِكَيْفَ أَحَبُّوهُ وَأَفْطَرُوا صَاحِبِي كَاذِبًا وَأَتَدْرِكُونَ نِسَاءَهُنَّ رَيْبَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنْهُ“

خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ خشیت الہی رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوائے الہی موجود ہے۔ لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، شب بپا کرتا ہوں اور پیرویوں سے نکاح کرتا ہوں جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کے مطابق تمہارا عمل کرنا بدعت میں عمل کثیر سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا بلاشبہ اس نے مجھے زندگی دی اور جو میری زندگی چاہے تو وہ میرے ساتھ ہوگا۔

بدعت کی بحث : ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے فسادِ امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھا تو اس کیلئے سو شہیدوں کا ثواب ہو گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سنت کو مضبوط تھا مابعدِ عت کی ایجاد سے بہتر ہے۔ یعنی اگرچہ بدعتِ حسنہ ہے۔ مثلاً آدابِ خلا و قیلوہ وغیرہ کو زندہ کرنا۔ جیسا کہ سنت میں واقع ہوا ہے۔ مسافر خانے اور مدرسے بنانے سے بہتر ہے اور اس کے کرنے والے کو اقامتِ سنت کی برکت سے قرب و وصال کا اعلیٰ مقام ملے گا اور اسے رضائے حق حاصل ہوگی اور وہ بدعت جو سنت کو بدل دے وہ مردود و مذموم ہے اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے لیکن وہ جو ایسی نہ ہو بلکہ سنت کو تقویت دینے والی اور رواج دینے والی ہو اسے بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ یہ مصلحت و حکمت کی رعایت کی بنا پر جائز ہے۔

بدعت کے انواع : علماء فرماتے ہیں کہ بعض بدعتیں ایسی ہیں جن کا کرنا واجب ہے۔ مثلاً صرف و نحو اور علومِ البلیہ جو کہ زمانہ نبوت میں نہ تھا اور بعض بدعتیں مستحب ہیں جیسے مسافر خانے مدارس اور بھلائی کے مقامات بنانا بعض ان میں مباح ہیں جیسے پیٹ بھر کے کھانا اور وغیرہ باقی سب مکروہ و حرام ہیں اور اقامتِ سنت اگرچہ قلیل و صغیر ہے بدعت سے اگرچہ کثیر و کبیر ہے اور ان میں مصلحت و منفعت بھی ہے اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

حکایت براتباعِ سنت : حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ایک حاکم و گورنر نے اپنے علاقہ کے احوال اور چوروں کی کثرت پر خط لکھا اور دریافت کیا کہ ان چوروں کو محض گمان پر پکڑیں یا کسی دلیل و شواہد پر گرفت کریں جیسا کہ سنت ہے اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انہیں ان میں دلیل و شواہد سے پکڑیں جن پر سنت جاری ہے اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہوں گے تو حق تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا ”خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد اسے بوسہ دیا۔“ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو پھرایا تھا اس جگہ وہ بھی اپنی اونٹنی کو پھراتے تھے۔ لوگوں نے اس کا نام سے سبب پوچھا فرمایا میں نہیں جانتا مگر اس جگہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے میں بھی کرتا ہوں۔

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک جگہ وضو کیا وہاں ایک درخت تھا وہ اس کے گرد پھرے اور لوٹنے سے اس کی جڑ میں پانی ڈالتے رہے لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے میں بھی کرتا ہوں اور ارشاد باری تعالیٰ ”وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ“ کی تفسیر میں آیا ہے کہ عمل صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے ہے۔

حضرت سہیل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اصول تین چیزیں ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و افعال میں اقتداء دوسرے حلال روزی تیسرے تمام اعمال میں اخلاص کی نیت۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں ایک روز ایک جماعت کے ساتھ تھا وہ سب برہنہ ہو کر پانی میں داخل ہو گئے مگر میں نے حدیث پر عمل کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہئے کہ حمام میں برہنہ نہ جائے تمبند باندھ کر نہائے چنانچہ میں برہنہ نہ ہوا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے احمد تمہیں بشارت ہو کہ حق تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرنے کی سچے تمہیں بخش دیا اور تمہیں امام بنا دیا کہ ایک جماعت تمہاری پیروی کرے گی۔

عورت ایسے حسن و جمال کی دیکھی نہ مگنی کہتے ہیں کہ یہ پانی کے چھینٹے مارنا از روئے مزاح و ہزل تھا۔ تعالیٰ اللہ جب آپ کے مزاح و ہزل کا یہ حال ہے تو عزم و کوشش اور قصد و ارادہ کی کیا تاثیر ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور حضرت حنظلہ بن جذیم رضی اللہ عنہ کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور برکت کی دعا فرمائی تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ جن کے چہرے متورم ہوتے آتے یا ان بکریوں کو لایا جاتا جن کے تھن متورم ہو جاتے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس مقام سے مس کر آتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا تھا۔ اور اسی وقت ان کا درم جاتا رہتا۔ ایک اور بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا۔ اس کے سر میں گنج تھا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اس کے ہالی برابر ہو گئے اور دوسرے بچے جو بیمار و دیوانہ لائے جاتے اور کوئی بچہ بھی کہ جسے دیوانگی اور آسیب ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر دست مبارک دیتے تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا۔

اور عتبہ بن فرقہ رضی اللہ عنہ ایک شخص تھا جس کی بیویاں تھیں اور وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبوئیں ملا کرتی تھیں لیکن حضور صلی اللہ عنہ کی خوشبو ان سب پر غالب رہتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضۂ نمسہ کی وجہ سے اس کے شکم اور پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔

اور آپ کے دست مبارک کے عظیم ترین معجزات میں ”روز حنین“ ایک مٹی خاک لے کر کفار کے چہروں پر پھینکا اور ان شہریروں کی آنکھوں میں ڈالنا ہے اور کفار کے غلبہ پانے کے بعد اس معجزے کی وجہ سے ان کو ہزیمت اٹھانا اور بھاگ کھڑا ہونا پڑا۔ اور اس سے اسلام کو کامیابی کی راہ نصیب ہوئی۔

اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کرنے کے بعد آپ کی برکت سے اس میں تیزی و سبک رفتاری پیدا ہو گئی باوجودیکہ آپ کی سواری سے پہلے وہ گھوڑا انتہائی تنگ گام اور سست رفتار تھا۔ پھر وہ ایسا ہوا کہ چلنے اور مقابلہ کرنے میں کوئی گھوڑا اس کی مماثل نہ تھا۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ میں تیزی اور سبکی کا بعد سستی و ماندگی کے پیدا ہونا بایں وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سبز نشی کھلائی تھی۔ پھر اس کی یہ حالت ہوئی کہ لگام سے اس روکانہ جاسکتا تھا۔

اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سست رفتار دراز گوش (گدھے) پر سوار ہونا پھر واپسی کے وقت ترکی گھوڑے کی مانند اس میں تندی و تیزی کا پیدا ہونا ہے اور کوئی جانور اس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

اور حضرت جریر بن عبد اللہ بن جلی رضی اللہ عنہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ نہیں سکتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر دست مبارک مارا تو وہ عرب میں سب سے بڑھ کر گھوڑ سوار اور جم کر بیٹھنے والے بن گئے۔

انہیں برکتوں میں سے یہ ہے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کو بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ جانے کے بعد درخت کی ٹہنی دے دی گئی اور وہ ٹہنی شمشیر برابن ہو گئی۔ پھر اس سے عکاشہ ہمیشہ ہر موافق و مشاہد میں قتال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مرتدین سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس تلوار کا نام ”عنون“ یعنی مدد رکھا تھا۔ اسی طرح جب روز احد عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو کھجور کی ٹہنی دی گئی تو وہ اس سے ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔

اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو اندھیری رات میں کھجور کی ٹہنی دینا اور اس کا راستہ میں روشن ہو جانا اور انہیں یہ خبر دینا کہ جب تم گھر پہنچو گے تو اس میں سیاہی دیکھو گے تو اس سے سیاہی کو جھاڑ دینا کیونکہ وہ شیطان ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے تو اس سیاہی کو جھاڑ

یہ آید کریمہ بنی تمیم کے وفد یا کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت پر کھڑے ہو کر پکارا تھا کہ۔ ”يَا مُحَمَّدُ اَخْرِجْ عَلَيْنَا“ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے پاس باہر آئیے اس پر حق تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا: ”اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ“ ان میں سے بہت سے عقل سے محروم ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی اختلاف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ ہرے تھے اور ان کی آواز بھی اونچی تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے تاکہ ان کے عمل اکارت نہ ہوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں شہادت اور وراثت کی بشارت دی۔ تو وہ روزِ یمامہ شہید ہوئے۔ یہ حکایت اپنی جگہ انشاء اللہ آئے گی۔ منقول ہے کہ جب آید کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ! آئندہ میں ایسے ہی بات کیا کروں گا جیسے سرگوشی میں کی جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح آہستہ سے بات کرتے تھے یہاں تک کہ بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھا بھی نہ کرتے جب تک کہ دوبارہ استغمام نہ فرماتے اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْصُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ اَمَّا نَحْنُ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ يَفْعَلُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

پیشک جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو خوب پست کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے ان کے دلوں میں تقویٰ کا امتحان لیا ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

خلیفہ موقت سے امام مالک کا مناظرہ: منقول ہے کہ خلیفہ زمانہ ابو جعفر امیر المومنین نے امام مالک رحمہ اللہ سے مسجد نبوی میں مناظرہ کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا اے امیر المومنین اپنی آواز کو مسجد میں پست کر داس لئے کہ حق تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا: ”لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ اپنی آوازوں کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچی نہ کرو۔ اور ایک جماعت کی مدح و تعریف میں فرمایا: ”اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْصُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ“ اور ایک گروہ کی مذمت و برائی میں ارشاد فرمایا: ”اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَ بِحُكْمِ رَبِّكَ فَارْجُوْا“ اور ایک جماعت کے بارے میں پکارتے ہیں..... یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت بعد وفات بھی ایسی ہی ہے جیسی آپ کی حیات شریفہ میں تھی۔ اس پر خلیفہ رونے لگا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جعفر خلیفہ نے کہا اے ابو عبد اللہ! میں اپنے چہرہ کو دعائیں قبلہ سے پھیروں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں منہ پھیرتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے وسیلہ ہیں اور تمہارے والد حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کے روز قیامت وسیلہ ہیں۔ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے شفاعت مانگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَوْ كُنَّا اِذْ نَخْلُقُكُمْ اَنْفُسُكُمْ“ ”جاء ورك“ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مغفرت مانگیں.....

جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آواز اونچی کرنے کا نتیجہ جہود و ضیاع اعمال ہیں تو تم کیا گمان رکھتے ہو کہ وہ سنن و احکام جو آپ خدا کے پاس سے لائے اس پر اپنے انکار و خیالات کے تفوق کا کیسا نتیجہ اور ثمرہ برآمد ہو گا جیسا کہ ارباب عقول اور فلسفیوں کی عادت ہے (اعاذ باللہ تعالیٰ من ذالک)

آداب نبوی میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقوال میں اپنی رائے سے اعتراض اور شک و شبہ نہ

کرو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اپنی رائے پر اعتراض اور شک و شبہ کرنا اور قیاس سے نص کا مقابلہ نہ کرو۔ بلکہ قیاس کو نص کے مطابق بناؤ اور قیاس کے صحیح ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ وہ نص کے مقابلہ میں نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی حقیقت کو اپنے مخالفانہ خیال سے رو دہو اور تغیر و تحریف نہ کرو جیسا کہ منطوق و فلسفہ والے کرتے ہیں اور اسے وہ معقول کہتے ہیں اور نہ آپ کے کلام میں شک و شبہ ڈالو۔ اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اور احکام لے کر آئے وہ ان معقولوں کے موافق ہونے پر موقوف نہیں رکھا گیا تو اس کے ماننے میں عدم موافقت کو دخل نہ دو۔ کیونکہ یہ بے ادبی و جرات کا موجب ہے البتہ قضاہات کی تاویل اور محکمت سے اس کی تطبیق ان شرائط کے ساتھ جو ان کے مقامات میں مسلم و مقرر ہیں ممکن ہے لیکن جہاں استحالہ خالص استبعاد اور خلاف عادت ہو وہاں نہیں۔ ان میں سلف کا مذہب تسلیم و تقویض ہی ہے۔ اور یہ روش تفسیر و حدیث میں مثلاً بیضاوی وغیرہ میں بکثرت ہے ان کے ذکر کی حاجت نہیں۔ (تاب اللہ علیم وغفر لہم و نسال اللہ العالیٰ)

آداب نبوت میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح تحکیم و تسلیم، خشوع و خضوع، تذلل و انکساری اور توکل و اعتماد توحید مرسل یعنی بارگاہ الہی میں واجب ہے اسی طرح توحید رسول اور آپ کی تعظیم میں بھی لازم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ دو توحید ہیں جن کے بغیر کسی بندے کو خدا کے عذاب سے نجات اور اس کی رضائیں کامیابی نہیں ہے ان میں سے ایک توحید مرسل ہے جو حق تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے۔ اور دوسری توحید رسول ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت و پیروی میں ہے تو لازم ہے کہ کسی غیر سے محاکمہ نہ کرائے اور کسی غیر کے حکم پر راضی نہ ہو۔ ایسا ہی مواہب لدنیہ میں مدارج السالکین سے منقول ہے۔

آداب نبوت میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کو اپنے میں سے ایک دوسرے کو پکارنے یا دعا کرنے کی مانند نہ بنایا جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔“ (الآیہ) رسول کے پکارنے یا رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسری دعا کے مانند نہ بناؤ۔ مفسرین کے اس آیه کریمہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو آپ کے نام مبارک سے نہ پکارو۔ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلا تے ہو۔ بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ عظمت و توقیر کے ساتھ کہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے طریقے کو باہم ایک دوسرے کے پکارنے کی مانند نہ بناؤ کہ اگر چاہا جواب دے دیا اگر نہ چاہا تو جواب نہ دیا بلکہ جب وہ تمہیں بلائیں تو یقیناً تمہیں جواب دینا چاہئے۔ تم پر اس کا ماننا واجب ہے۔ اس میں تخلف کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ آیه کریمہ کا مضمون ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ“ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کو قبول کر کے حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کیلئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے۔ اس تقدیر پر مصدر مضایف یعنی لفظ دعا بمعنی قائل ہے۔ ممکن ہے یہ بات ابنی معلی کے بارے میں ہو کہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور بعد کو معذرت چاہی کہ نماز میں تھا اس لئے جواب نہ دے سکا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ”رَسُوبُ اللّٰہِ وَرَسُوبُ الرَّسُولِ۔“ اور حضور کے خصائص شریف کے ضمن میں گزر چکا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نبی کے بلانے پر حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وجوب محبت اور تمام مخلوق سے محبوب تر ماننا۔ وصل: جانا چاہئے کہ محبت اہل ایمان کے دلوں کی زندگی اور ارواح کی غذا ہے۔ اور مقامات رضا اور احوال محبت میں یہ مقام سب سے بلند اور افضل ترین ہے۔ اور جو شخص اور جو وقت بغیر محبت کے بہتا ہے وہ گویا بے روح رہ جاتا ہے۔ محبت کے معنی اور اس کی حقیقت کے کشف و بیان میں اہل محبت کی تعبیریں مختلف ہیں۔ درحقیقت اختلاف تعبیرات، اختلاف احوال پر موقوف ہیں اور اکثر محبت کے نتائج و ثمرات پر مشتمل ہیں نہ کہ اس کی حقیقت پر۔

۱۔ مواہب لدنیہ میں بعض محققین سے منقول ہے کہ محبت کی حقیقت اہل معرفت کے نزدیک ایک معلوماتی کیفیت ہے جس کی لفظوں میں تعریف و تحدید نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ ہر کوئی اسے جان سکتا ہے جب تک کہ بطریق وجدان اس پر وارد ہو قائم نہ ہو کیونکہ اس کی تعبیر لفظوں سے ممکن نہیں ہے اور جتنی زیادہ وضاحت کی جاتی ہے اتنا ہی وہ خفی ہوتا جاتا ہے لہذا اس کی تعریف و تحدید اس کا وجود ہے۔ انسانی یہ کلام ذوق و محبت اور وجدان میں ہے ورنہ بحسب وضع، اص کے معنی ٹھکنے اور کسی ایسی چیز کی طرف دل کے مائل ہونے کے ہیں، جو اسے مرغوب و موافق ہو۔ اور محبت کے مراتب و درجات، آثار و ثمرات اور شواہد و علامات ہوتے ہیں جن کا اشارہ اہل علم کے کلام میں موجود ہے۔

چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ تمام احوال میں محبوب کی موافقت کرنے کا نام محبت ہے۔ اور یہ موافقت ایثار و بخشش اور اس کی طاعت میں ہے یہ نفسانی خواہشات اور ارادہ قلبی کی بنا پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہونے اور اس کی ذات و صفات میں فنا ہونے کا نام محبت ہے اور یہ احکام محبت میں فنا ہو جانے میں ہے۔ اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ خود کو اس میں فنا نہ کر دیا جائے۔ اور اس سے مکمل طور پر محبت نہ ہو جائے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے جتنا زیادہ کیا جائے اسے کم تصور کرنا۔ اور محبوب کی طرف سے کتنا ہی کم ہوا اسے بہت جاننے کا نام محبت ہے۔ سچی محبت کرنے والا اگر اپنی ہر اس چیز کو جس پر وہ قدرت رکھتا ہے محبوب پر بچھا دے تو وہ اسے بھی کم سمجھتا ہے اور شرمندہ رہتا ہے اور اگر محبوب کی طرف سے تھوڑی سی چیز بھی میسر آتی ہے تو وہ اسے بہت سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا جائے اور اپنے لئے اپنی کوئی چیز باقی نہ رہے اور کہتے ہیں کہ دل سے محبوب کے سوا سب کچھ فنا کر دینے کا نام محبت ہے اور یہی کمال محبت کا انتقاء ہے تاکہ دل میں غیر کے آنے اور غیر کی محبت رہنے کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ کیونکہ دل محبت کے داخل ہونے اور وہاں اثر انداز ہونے کی جگہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اور اس کے دیدار کے شوق میں دل کے سفر کرنے کا نام ہے۔ محبوب کا ذکر ہمیشہ زبان پر رہتا ہے ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ كَرَاهٍ“ جو چیز زیادہ محبوب ہوگی اس کا ذکر زیادہ ہوگا۔

یہ تمام معنی دراصل محبت کے آثار و علامات کے ہیں ورنہ حقیقت میں کسی ایسی چیز کی جانب دل کے میلان کا نام محبت ہے جو اس کے موافق ہو یا اس کے ظاہری حواس کے ذریعہ لذت و ذوق حاصل کرنے کے لئے مرغوب ہو۔ جس طرح خوبصورت تصویروں، اچھی آوازوں، لذیذ کھانوں اور خوشبودار چیزوں سے محبت رکھنا وغیرہ۔ اور حواس باطنہ یعنی عقل و دل کے اور اک سے برگزیدہ، معانی باطنہ سے محبت کرنا جیسے صالحین، علماء اور ان چیزوں سے محبت رکھنا جو سیرت، جلیلہ اور افعال حسنہ کے ضمن میں مامور و معروف ہیں۔ اس لئے کہ انسانی طبیعت فطرۃً اس قسم کی چیزوں کی طرف میلان و شفقت رکھتی ہے۔ خواہ یہ محبت انعام و احسان کی بنا پر ہی ہو۔ بلاشبہ انسان کی طبیعت میں پیدا انشی طور پر یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو اس پر احسان کرے وہ اس سے محبت و چاہت رکھے۔ غرض کہ محبت کا سبب حسن ہو یا احسان یہ سب اسباب سید السادات، منبع البرکات علیہ افضل الصلوٰت و اکمل التسلیمات میں ثابت و موجود ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معانی کے جامع ہیں جو موجب محبت ہیں۔ لیکن حسن و جمال بصورت ظاہر اور فضل و کمال و اخلاق سیرت باطن ان سب میں سے کچھ کا ذکر ابواب سابقہ میں گزر چکا ہے وہی اس ضمن میں کافی ہے۔

اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر انعام و احسان فرمانا تو لطف و کرم، رحمت و شفقت، تعلیم کتاب و حکمت، صراط مستقیم کی ہدایت اور نارجمیم سے رستگاری میں سے ہر ایک انعام و احسان، قدر و منزلت میں کتنا اعظم و اجل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی طرف سے جتنے احسانات و اکرامات تمام مسلمانوں پر ہوئے ہیں کون ہے جو اس انفضال و اکرام میں از روئے منفعت و افادات اعم و اشل ہے۔ اور اس صاحبِ فضل عظیم کی جانب سے کتابِ بڑا انعام تمام مسلمانوں پر ہے کہ ہدایت کی طرف آپ ان کے وسیلہ و ذریعہ ہیں اور ان کی فلاح و کرامت کے داعی ہیں اور پروردگارِ عالم کے حضور ان کے شفیق و گواہ ہیں اور موجبِ بقائے دائم اور نعیمِ سرمدیوم القرار ہیں تو ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتہً بھی مستوجبِ محبت ہیں اور شرعاً و فطرۃً بھی چونکہ یہ انسان کی عادت ہے کہ جو ایک یا دو مرتبہ اس پر احسان کرتا ہے اور کوئی فانی نعمت اسے دیتا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ ذاتِ کریم جو اسے نجات بخشے اور اس سے ہلاکت و معزرت کو دور کرے تو وہ اس سے کیوں نہ محبت کرے گا۔ کیونکہ اس ذاتِ کریم نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ابدی و سرمدی ہیں اور ہمیشہ کیلئے بلاؤں سے اسے محفوظ فرماتا ہے اور چونکہ انسان کی خصلت ہے کہ وہ حسین و جمیل صورت اور پسندیدہ سیرت کو محبوب رکھتا ہے تو وہ کیوں نہ اس ذات سے محبت کرے جو حسن و جمال کے تمام انواع کا جامع اور فضل و کمال کے تمام اقسام پر حاوی اپنی جانوں، اپنے مالوں اور اپنی اولاد و اقرباء سے کہیں زیادہ وافر و اکثر ہے اور جو بھی اخلاص کے ساتھ ایمان صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہے اس کا وجدان آپ کی محبت سے خالی نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ بات جدا ہے کہ کسی میں محبت کا بہت زیادہ وافر حصہ پایا جاتا ہے اور کسی میں کمتر۔ تو اس کا مدار ترکِ شوائب اور عدمِ احتجابِ غفلت پر ہے۔ اس سے خدا ہمیں بناہ میں رکھے۔ اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس معنی میں صحابہ کرام کا حصہ اتم و اکمل ہے۔ اس لئے کہ یہ معرفت کا ثمرہ اور ان کی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیاں ہے۔ جیسا کہ احادیث و آثار سے منقول و معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمانی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو.....

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ إِلَىٰ رَسُولِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ الرَّحْمَہُ“ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں ایک روایت میں ”من اہلہ و مالہ“ آیا ہے اور ایک روایت میں من نفسہ آیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی بیوی اس کے مال اور اس کی جان سے میں زیادہ پیار ہوں۔ یہ محبت کا کامل اتم مرتبہ ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آپ مجھے میری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں جس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا ہاں اے عمر رضی اللہ عنہ! اب مومن و مخلص بنے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر دست اقدس رکھ کر تعریف فرمایا۔ اس کے بعد وہ معنی و مفہوم کو پہنچے۔ حضرت سہل تتری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے تمام احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت نہ دیکھی اور خود کو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی ملکیت نہ جانتا اس نے سنت کی چاشنی نہ چکھی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ (الحدیث) اور بعض فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اپنی تمام خواہشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر قربان نہ کرو گے۔ اگرچہ تم موت کے منہ میں پڑے ہو تو بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت، بجز اعتقاد عظمت کہیں موجود نہیں۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی قطعی طور پر حاصل تھی۔ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اول مرتبہ میں توقف کرنا اور اپنی جان کا استئذان کرنا اس بناء پر تھا کہ انسان کی اپنی جان سے محبت طبعی ہے۔ اور جہت اختیاری، جو سبب اسباب و موجبات علم، بمنافع و مصالح و فوائد ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مراد لینا اختیاری محبت میں تھا۔ اس لئے کہ طبیعتوں میں تبدیلی اور جہت میں تغیر کی کوئی راہ نہیں ہے اس بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا جواب بحکم طبع تھا۔ بعد ازاں غور و فکر کر کے اور استدلال سے پہچاننے کے بعد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونے چاہئیں۔ اس بناء پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو دنیا و آخرت کی ہلاکتوں سے نجات دلانے کے ذریعہ و سبب ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جو ان کے اختیار کا تقاضا تھا۔ اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب انہیں یہ حاصل ہوا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! اب تم ایماندار ہوئے۔ مطلب یہ کہ اب تم نے حقیقت حال کو پہچانا اور واجب کے مطابق تم نے جواب دیا۔ انتہی۔

اور اس مسکین (صاحب مدارج النبوة) کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلی مرتبہ کا کائنات تخلیقی حکم سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد جو انہیں حاصل ہوا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ”آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو یہ محبت طبعی تھی اور صاحب مواہب کا یہ قول کہ ”طبیعتوں کا تبدل اور جہتوں کا تغیر ممکن نہیں ہے۔“ یہ کلیہ نہیں ہے بنا اوقات طبائع اور غرائز یا سنتوں اور عبادوں سے تغیر پذیر ہو جاتے ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و تصرف سے صحابہ کرام کے نفوس نے تہذیب پائی اور ظلمت کو نورانیت سے بدلا گیا۔ خصوصاً وہ مقام جو مستعد و قابل ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نفس تھا۔ یہ ہے وہ جس کی تائید دوسری حدیث میں مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استفسار فرمایا کہ کیا حال ہے کیا میرے سوا کسی اور سے محبت رکھتے ہو اے عمر (رضی اللہ عنہ)! عرض کیا ”ہاں یا رسول اللہ! (ﷺ) میری محبت میرے اہل و مال اور اولاد و جان کے درمیان مشترک ہے۔“ اس کے بعد حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر رکھا اور فرمایا ”اب کیا حال ہے اے عمر (رضی اللہ عنہ)! عرض کیا ”اہل و مال اور اولاد کی محبت تو جاتی رہی بجز محبت نفس کے کہ ہنوز باقی ہے۔“ پھر دوسری مرتبہ دست مبارک سینہ پر رکھا۔ تو حضرت عمر نے کہا سب کی محبت جاتی رہی بجز آپ کی محبت کے یا رسول اللہ۔“ نیز ظاہر یہ ہے کہ محبت اختیاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے استدلال سے ہو گی۔ اس کے ظہور کے بناء پر اور ان کا اس سے مطلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرتبہ اعلیٰ کی تمنا و طلب ہو گی جو محبت جلی ہے۔ معلوم ہوا کہ غلبہ محبت اس جگہ تک پہنچا ہے جہاں تک طبیعت سرایت کرتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَهْلِيْ وَ مَالِيْ وَ نَفْسِيْ وَ رِزْقِيْ الْمَاءِ الْكَابِرِ وَ اَلِيْ الْعُقُطْ شَانَ“ اے خدا! اپنی محبت کو مجھ میں اپنے اہل و مال اور اپنی جان سے زیادہ محبوب بنا دے اور پیار سے کو ٹھنڈا پانی جس طرح محبوب ہوتا ہے اس سے محبوب کر دے۔“ ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ محبت نفس میں اختیار کا شائبہ ہے لیکن پیار سے کی ٹھنڈے پانی سے محبت میں اختیار کو بالکل دخل نہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اموال و اولاد، مال باپ اور

پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔

معیت و محبوبیت۔ وصل: محبت کی سب سے بڑی جزاء اور اس کا ثواب محبوب کے ساتھ معیت کا ثبوت ہے۔ یہ معیت معنوی اور روحانی ہے۔ اگرچہ جسمانی مفارقت و جدائی درمیان میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کیلئے کتنے اعمال کی تیاری کر رکھی ہے؟ مطلب یہ کہ قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو عمل کرو تا کہ روز قیامت تمہارے کام آئے۔ اس نے عرض کیا ”میں نے قیامت کیلئے نماز روزہ اور صدقہ وغیرہ اعمال کی کثرت تو کی نہیں ہے البتہ میں خدا کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ“ تو اس کے ساتھ ہو گا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مجھے دیا میں نے عرض کیا ”يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِبْ“ یا رسول اللہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں فرمایا آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہو گا۔ ان لفظوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے اور امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا جو ان دونوں اور ان دونوں کے ماں باپ کو محبوب رکھتا ہے تو وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں ہو گا۔ اس میں انتہائی مبالغہ ہے کہ فرمایا میرے درجے میں ہو گا۔ تاکہ مراد انتہائی قرب و معیت ہے بہ نسبت دوسروں کے۔ کیونکہ اس جگہ مطلق معیت پر اکتفا کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک میرے اہل و مال اور اولاد و جان سے زیادہ محبوب ہیں جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے تو مہر نہیں آتا۔ جب تک کہ حاضر ہو کر آپ کے جمال مبارک کو نہ دیکھ لوں۔ اور میں جب اپنی موت کو اور آپ کے رحلت فرمائے جانے کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مقام اعلیٰ و گرامی تر پر فائز کیا جائے گا۔ اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے میرے آئے گی۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی: ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ“ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن نبیوں اور صدیقوں پر اللہ نے انعام فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت سن کر مژدہ دیا۔ بعض مفسرین اس قصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت محبت تھی جب ان سے مہر نہ ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آئے کہ ان کا رنگ درو پ اڑا ہوا تھا۔ حالت شکستہ و پرانگندہ تھی۔ چہرے سے اندوہ و غم نمایاں تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تمہارا تو رنگ ہی قہقہہ ہے۔ عرض کیا ”یا رسول اللہ!“ نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد وغیرہ ہے۔ بجز اس کے کہ میں جب جمال جہاں تاب سے فیض یاب نہیں ہو جاتا سکون نہیں پاتا۔ اس سے پہلے میں آخرت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ میں وہاں آپ کی کمان زیارت کر سکوں گا اس لئے کہ آپ کو تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مقام اعلیٰ پر لے جایا جائے گا۔ اور اگر میں جنت میں

داخل بھی کیا گیا تو میری جگہ آپ کے درجہ رفیعہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ نیچی ہوگی اور اگر داخل نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہ دیکھ سکوں گا۔ اس پر یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی اور بعض تفسیروں میں علی الا ہمال عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شان میں بھی مذکور ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ بارگاہ نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہوا جمال مبارک پر نظر جمائے دیکھ رہا تھا۔ وہ اصرار دھر نظرس اٹھاتا ہی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کے جمال مبارک سے بہرہ مند ہو رہا ہوں اور آپ کے دیدار سے لذت ذوق حاصل کر رہا ہوں۔ البتہ مجھے اس کا غم ہے کہ روز قیامت میں حق تعالیٰ مجھے یہ دیدار نصیب فرمائے گا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ أَحْبَبَنِي كَأَنْ يَمُوتَ فِي الْجَنَّةِ“ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

آگاہ رہو کہ معیت سے مراد درجہ میں برابری نہیں ہوگی۔ اگرچہ بعض حدیثوں میں ”كَأَنْ يَمُوتَ فِي الْجَنَّةِ“ (میرے درجہ میں ہوگا) بھی واقع ہوا ہے تو اس سے مراد جنت میں وہ حیثیت ہے جہاں سے جمال مبارک کا دیدار ہو سکے اور حجابات دور ہوں۔ اگرچہ فاصلے میں دوری ہو اور جب حجاب اٹھ جائے تو دوری ختم ہو جاتی ہے اور مشاہدہ و معیت معنوی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ارباب محبت کو مشاہدہ ہو گا اور ان کا غم و اندوہ فقدانِ رؤیت و مشاہدہ سب سے اور یہی مطلب معیت کا ہے ورنہ معیت قلبی تو ہمیشہ بغیر مشاہدہ بصری حاصل ہے جیسا کہ بعض غزوات میں فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ سفر میں نہیں ہیں اور نہ وہ کسی منزل میں اترے ہیں مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو عذر و مجبوری نے روک رکھا ہے تو معیت معنوی روح سے ہے نہ کہ قلب و قالب کے محض دیکھنے سے۔ اسی وجہ سے نجاشی بادشاہ حبشہ لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین تھے اور عبد اللہ بن ابی راس المنافقین مدینہ میں ہی رہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابعد خلق تھا۔ باوجودیکہ اس کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل تھا۔ لیکن عجبان و مشتاقان جمال معیت قلبی کے باوجود محبت بصری کی بھی تمنا رکھتے تھے تاکہ دل اور آنکھ دونوں محفوظ و بہرہ مند ہوں۔

بندہ مسکین (صاحب مدارج النبوة) نور اللہ قلبہ نبورا لمیقین کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ جب مشتاقان جمال مبارک نے قیامت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علودرجہ کی بنا پر جو آپ کو وہاں حاصل ہو گا رویت بصری سے محرومی کی شکایت کی تو انہیں اس کی بشارت دی گئی کہ دنیا میں جس طرح فرق مراتب اور تفاوت درجات کے باوجود قلبی و بصری رویت حاصل ہے اسی طرح اس عالم میں بھی بصر و بصیرت متحد ہوں گے اور میری معیت حاصل ہوگی۔ کیونکہ درمیان میں کوئی حجاب حائل نہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

بیانِ رؤیت۔ وصل۔ اب بعض وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شوق لقا کے ضمن میں سلف و آئمہ سے آثار و اخبار میں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں کا ہر ایک مجھے محبوب جانے گا کہ کاش مجھے ایک نظر جمال مبارک پر ڈالنے کا موقع ملتا اور اس کے مقابلے میں مجھ سے میرا تمام مال و منال لے لیا جاتا اور مجھے دیدار حاصل ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنا تمام مال قربان کر دتا اور غار ہو جاتا۔ یہ دیدار شریف کی تمنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے کہ اگر اس طرح بھی دیدار میرا آتا تو کر گذرتے۔ اس مفہوم و مطلب پر بطریق فرق و تقدیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے دیدار کی تمنا مراد ہوتی ہے۔ مگر اس مسکین یعنی صاحب مدارج کے خیال میں آتا ہے کہ مراد آپ کے بعد

خواب میں آپ کا دیدار ہو گا جیسا کہ تمام صلحائے امت کو ہوتا ہے۔ یا بیداری میں جیسا کہ کامل ترین اولیائے کرام کو ہوتا ہے۔ نیز بعید از قیاس نہیں ہے کہ کچھ مشاقانِ جمال اور طالبانِ دیدار حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے کہ اگر تمام مال و منال خرچ کر کے حاصل ہو جائے یہ اگرچہ خواب میں ہی ہو تو غنیمت جانتے ہوں گے۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ انصاری عورت جس کے باپ، بھائی اور شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سب شہید ہو گئے تھے اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا کہ کیا حال ہے لوگوں نے کہا بخیریت ہیں۔ اس نے کہا الحمد للہ میں انہیں کو محبوب رکھتی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہاں تشریف فرما ہیں تاکہ جمالِ مبارک کو دیکھوں۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی۔ ”کُلُّ مِصْبُیَّةٍ بَعْدَ کَرِّیْلٍ“ مطلب یہ کہ آپ زندہ و سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔

اور بعض روایتوں میں اس طرح مروی ہے کہ روزِ احد جب یہ شور برپا ہوا کہ دشمنانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کشتہ ہو گئے اور بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے تو مدینہ کی عورتیں نالہ و فریاد کرتی ہوئی نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک انصاری عورت بھی سامنے آئی جس کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے سب شہید ہو چکے تھے۔ لوگ اس کے بھائی، باپ، شوہر اور بیٹے کی لاشیں اس کے سامنے لائے مگر اس عورت نے ان کی طرف کچھ التفات نہ کیا اگرچہ لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ لاش تیرے بھائی کی ہے یہ تیرے باپ کی ہے یہ تیرے شوہر کی ہے یہ تیرے بیٹے کی ہے۔ مگر وہ یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا آگے ہیں تو وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کا دامن اقدس پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے کوئی اندیشہ و فکر نہیں۔ جب کہ آپ سلامت ہیں اب کسی کے مرنے کا غم نہیں۔

جب مکہ والے حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو حرم سے شہید کرنے کیلئے نکلے تو اس وقت ابوسفیان بن حرب نے اس سے کہا زید! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کیا تم دل سے یہ چاہتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوتے کہ ہم انہیں شہید کرتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی محبت ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ رہیں اور انہیں چاہتا کہ ان کے دستِ مبارک میں کائنات بھی چھو اور میں اپنے گھر خوش رہوں۔ ابوسفیان نے کہا ”میں نے کسی شخص کو ایسی محبت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ جتنا کہ اصحابِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت و وارفتگی رکھتے ہیں۔“ (از رضوان اللہ علیہم اجمعین)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت ہجرت کر کے بارگاہِ رسالت میں آئی اور اس نے عرض کیا خدا کی قسم ہے میں نہ تو اپنے شوہر کی عداوت! اس کی نفرت سے ہجرت کر کے نکلی ہوں اور نہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف آئی ہوں۔ بجز اس کے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی گریہ و زاری کرنے لگیں اور ایک روایت میں ہے کہ غم و افسوس کرنے لگیں۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کتنی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ میں کل صبح اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و احباب سے ملاقات کروں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

در غربت مرگ نیم تنہائی نیست یارانِ عزیزانِ طرب بیشتر اند

عبدہ بنت خالد بن معدان سے منقول ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خالد جب بھی گھر میں سونے کیلئے لیٹتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و مہاجرین و انصار سے شوقِ ملاقات کا اظہار کرتے اور ان کا نام لے لے کر یاد کرتے اور کہتے کہ وہ ہماری اصل و نسب

ہیں ان کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے اور ان سے ملاقات کی تمنا طویل ہو گئی ہے اے خدا! میری جان جلد قبض فرما پھر وہ روتے اور آہ و زاری کرتے رہتے اور یہی کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے یہاں تک کہ نیند غلبہ کر لیتی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے تھے کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ یقیناً ابو طالب کا اسلام میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک اور روشنی پہنچاتا ہے نسبت ان کے اسلام کے (یعنی ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے جو کہ میرے والد ہیں) اس لئے کہ ابو طالب کے اسلام سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی۔

اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا زیادہ محبوب ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات مخلوق خدا کی پاسبانی کیلئے نکلے تو دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ روشن ہے اور ایک بوڑھی عورت اون بن رہی ہے اور کہتی جاتی ہے۔

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَواتُ الْإِلهِ عَلَيْهِ الطَّيِّبُونَ الْاَخْيَارُ فَكَيْفَ كُنْتُ قَوْماً بِكَاءَ بِالْاَسْحَارِ يَا لَيْتَ شَعْرِي

وَالْمُنَايَا طَوَارُ هَلْ تَجْمَعُنِي وَجِبِّي الدَّارُ

اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی ہے اور آپ کے تقارودیدار کے شوق کا اظہار کرتی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہو۔ تو اس نے حزن و غم اور اندوہ گیس آواز میں ان کو پھر دہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ یہ حکایت طویل ہے۔

مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کرو تاکہ اس آفت سے چھٹکارا لے تو انہوں نے فریاد کی اور کہا ”یا محمد“ ان کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔

مروی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک عورت آئی اور التجا کی کہ میرے لئے قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھول دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے قبر شریف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ قبر انور کو دیکھ کر اتار دوئی کہ جان وے وی۔

اور زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ”صاحب الاذان“ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے کہ ان کے لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی وہ روتے ہوئے دعا کرنے لگے کہ اے خدا میری آنکھ کی روغنئی لے لے تاکہ میں اپنے محبوب کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ ان کی بصارت جاتی رہی اس قسم کی دعا بعض دیگر اصحاب کے بارے میں ناظر و مستقول ہے۔

علاماتِ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی علامتیں اور نشانیاں بہت ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ و اعظم علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور سنتوں پر عمل، ہدایت پر سلوک اور آپ کی سیرت پر چلنا اور حدودِ شریعت پر قائم رہنا اور آپ کے احکام ملت سے تجاوز نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ“ (فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا) گویا اپنی متابعت کو خدا سے محبت کی علامت و دلیل قرار دیا۔ اور خدا کی محبت اور رسول کی محبت دونوں ایک ہی ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں رسالہ

تفسیری میں ابو سعید خدری سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی محبت میں خدا کی محبت سے باز رہنے میں مجھے معذور تصور فرمائیے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ میری محبت اتنی شدید ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا نہ تو آپ کے غیر کی یاد ہے اور نہ آپ کے غیر کے ذکر میں مشغول ہوں

نہیں چونکہ حق تعالیٰ کی محبت اصل و مقدم ہے۔ اور آپ نے ایسا فرمایا بھی ہے مگر میں آپ کی محبت کے اقتضاء میں اتنی فرصت ہی نہیں پاتا اور نہ کسی اور کی محبت کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ میری محبت کا اقتضاء ہے میں اسی کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا تو کسی اور سے کیسے محبت کروں۔ اگرچہ بظاہر یہ کلمہ بے تمیزی کا ہے۔ اور ان کے سر کا حال ہے۔ اور جمع و اجمال کے مرتبہ میں ہے کیونکہ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا: ”يَا مَبَارَكُ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ فَهُوَ أَحَبُّنِي“۔ اے مبارک! جو خدا سے محبت رکھتا ہے بلاشبہ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا کی محبت اور میری محبت ایک ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن برہنائے غلبہ سر اور حقیقت حال پر اطلاع میں عدم تمیزی وجہ سے بظاہر نظر بصیرت پر جاتی ہے یہ ہے اشتباہ کا سبب۔ اور بعض کوتاہ بین لوگ ایسے ہیں جو شہود و حق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جدا اور مفارق تصور کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے ہر گوشہ سے واقف نہیں ہوتے۔ اس مضمون کو علیحدہ رسالہ میں بیان کیا ہے۔ بعض مدعیوں نے اس سے زیادہ کھل کر بات کی ہے اور ممکن ہے کہ اس کلام نے حضرت ابو سعید کو تعجب میں ڈال دیا ہو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بے معنی اور پر از خطا نقص ہے اس خیال سے باز آ جاؤ! ایسی بات زبان پر نہ لائے لیکن چونکہ ابو سعید، صادقان راہ، خاصان درگاہ اور محبان آگاہ میں سے ہیں اس لئے ان کو ”یا مبارک“ کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ اور معذور رکھا۔ اور نرمی و ملامت سے منع فرمایا۔ اور وہ سختی و شدت جو حقیقت حال سے متوقع تھی نہ فرمائی اسی کی مانند ایک واقعہ حضرت رابعہ بصریہ سے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقتہ الخ) اسے بھی اسی طرح جیسا کہ ابھی کہا گیا محمول کیا جائے گا۔

در حقیقت محبت، علت متابعت اور اس کا باعث ہے لہذا متابعت دلیل و علامت محبت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ محبت، مطالعہ نعمت سے ابھرتی ہے اور نعمت پر جتنی اطلاع حاصل ہوگی اتنی ہی قوت سے محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ بلا حظ احسان اور بمشاہدہ حسن و قدر بھی پیدا ہوتی ہے اور متابعت سے حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ محبت بالذات اتفاق و اتحاد کی مقتضی ہے اور جب متابعت، محبت کو ابھارنے والی ہے تو طاعات و عبادات میں کوئی بوجھ اور مشقت معلوم نہیں ہوگی بلکہ غذائے قلب، نعیمِ روح، سرور خاطر اور آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی اور جسمانی لذتوں سے یہ عظیم تر معلوم ہوں گی۔ خصوصاً اس وقت جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا تصور بھی شامل ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”مَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَحَبَّنِي فَكَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ“۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا بلاشبہ اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔ حقیقت میں محبت ایک نور ہے اور معصیت ظلمت و تاریکی اور نور ظلمت و تاریکی کو زائل کرنے والا۔

علماء فرماتے ہیں کہ متابعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام افضل نہیں ہے لیکن واضح رہنا چاہئے کہ انواع محبت میں متابعت، بہت قوی و اکمل نوع ہے۔ جو بھی متابعت کی صفت سے متصف ہے وہ کامل المحبتہ اور عالی مرتبت ہے اور جو بعض امور میں مخالف ہے ناقص المحبتہ ہے اور مقام درجہ میں بھی کم ہے لیکن اسم محبت اور اس کی صفات کی اصلیت سے باہر نہیں ہے اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر شراب پینے کے سلسلے میں حد جاری فرمائی تھی اور اس سے دوسری مرتبہ بھی شراب پینے کا فعل سرزد ہو گیا تھا جس پر لوگوں نے اس پر لعنت و ملامت کی تھی اس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ: ”لَا تَلْعَنُوهُ فَإِنَّهُ مَحْتَبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ“۔ اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ دراصل یہ شخص بددوں میں سے تھا اس کا نام زاہر تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلزی و سبزی وغیرہ لاکر پیش کیا کرتا تھا اور حضور بھی شکر چیزیں کپڑا لگھی وغیرہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے زاہر یہ ہماری دوستی کا نشان ہے کیونکہ ہم شہری ہیں اور بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ

شراب پینے والے کا نام عبد اللہ تھا اور جس کا شمار لقب تھا اور زاہر وہ دوسرا شخص تھا۔ (واللہ اعلم)

اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل محبت اسی میلان اور کشش کا نام ہے اگرچہ متابعت میں کسی قسم کی خطا و غلطی سرزد ہو جائے نیز یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کا فراموش ہے جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ بایں ہمہ واضح رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دائمی ثبات، عاصی کے دل میں اس امر پر مشروط و مفید ہے کہ وہ اس معصیت سے شرمسار ہو اور اس پر حد شرعی نافذ ہو چکی ہو تو وہ گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اس کے برخلاف کہ نہ تو وہ شرمسار ہو اور نہ اس پر حد جاری ہوئی تو خطرہ ہے کہ تکرار گناہ اور اس پر طبعی طور پر اصرار کہیں اس سے ایمان کو سلب نہ کر لے اور دل پر مہر نہ لگا دے العیاذ باللہ تعالیٰ علامات محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے ذکر شریف کی کثرت بھی ہے اس لئے کہ کثرت ذکر، لوازم محبت میں سے ہے ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ“ (جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے) اور بعض محبت کی تعریف دائمی ذکر محبوب سے کرتے ہیں اور یہ سعادت، خدمت علم دین اور علم سیر کی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے اور اصحاب علم حدیث کو خاص قسم کی نسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص لگاؤ ہوتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس لئے کہ ان کی زبانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و صفات کا ذکر شریف ہمیشہ رہتا ہے اور وہ اسے در و جان بنائے رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات کی صفات کی معرفت اور آپ کے احوال یقینی و تحقیقی کی شناخت انہیں کو حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ جمال مبارک کی شبیہ و تصویر، ملحوظ نظر اور ان کے نصب العین میں رہتی ہے۔ اور آپ کی خیالی شبیہ و تصویر اتصال باطنی میں قوی و متصل ہوتی ہے اور جب آپ کے اسم گرامی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی لذت ان کے دلوں میں سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے اور نام والے کی عظمت دل میں مشاہدہ کرتی اور مستحضر ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ حاضر در گاہ رہتے ہیں۔ ان حضرات کی اس باب میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشارکت و مشابہت ہے۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور افعال کی خبر رکھتے ہیں اور وہ مصاحبت و مجالست اور مکالمات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی محبت معنوی ہے اور یہ محبت ظاہری و صوری سے دور ہیں۔ اور فائدہ عظمیٰ میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے والے اور خطہ پاک کی جہاں یہ قبر انور شریف واقع ہے حاضری دینے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ ان کے ذکر شریف میں شب و روز گزارتے ہیں جو کہ مستغرق باخلاق اللہ ہیں تو اس ارشاد کے صدق بن جاتے ہیں کہ: ”فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ“ (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا) اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد فرماتے ہیں۔ اور درود و سلام جو اقرب وسائل ہے اس علم شریف کا جز ہے ایک بزرگ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تحصیل و خدمت علم حدیث پر سب سے زیادہ ابھارنے والا اور سب سے قوی برا بھختہ کرنے والا، یہ لفظ ہے کہ ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

اور علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر بجالانا اور آپ کے اسم مبارک کے سننے پر اظہار خشوع و خضوع اور انکساری کرنا بھی ہے جو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حال تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور خشوع کا اظہار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت تعظیم اور آپ کی ہیبت و جلال سے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی حال تابعین اور ان کے بعد والوں کا تھا۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔)

ابو ابراہیم یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ یا اس کے سامنے ذکر کیا

جائے تو وہ خشوع و خضوع کا اظہار کر کے اور بدن کو ساکن کر کے جنبش تک نہ دے۔ اور خود پر ہیبت و جلال طاری کرے گویا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا اور اس وقت جیسا ادب فرض تھا وہی ادب ادا کرتا۔ اس وقت بھی ویسا ہی ادب کرے۔ ایوب سختیابی کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ لوگوں کو ان کی حالت پر رحم آجاتا۔ اور جعفر بن محمد باوجودیکہ کثیر المزاح اور ہنس مکھ تھے مگر جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اور عبدالرحمن بن القاسم رضی اللہ عنہما کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ دگرگوں ہو جاتا اور ان کی کمرودہری ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ہم نشینوں پر دشواری پیدا ہو جاتی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے دریافت کیا آپ کا یہ کیا حال ہو جاتا ہے؟ فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو تم اس کا انکار نہ کرتے۔ بلاشبہ میں نے محمد بن المنکدر رضی اللہ عنہ کو جو سید القراء تھے دیکھا ہے کہ ہم قریب نہ ہوئے تھے کہ ہم ان سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں کہ ان پر اتنا گریہ طاری ہو گیا کہ ہم ان کی حالت پر رحم کھانے لگے۔ بلاشبہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھتے گویا اس سے خون کھینچ لیا گیا ہے اور ہیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی زبان ان کے منہ میں ہوتی۔ اور عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگتے۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک باقی نہ رہتے۔ اور زہری رحمتہ اللہ علیہ بڑے با اخلاق اور مجلسی زندگی رکھنے والے شخص تھے مگر جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے گویا ان کو نہ تم جانے اور نہ وہ تم کو جانتے ہیں۔

اور صفوان بن سلیم بڑے عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ لوگ انھیں ان کے پاس سے چلے جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر چھوڑ جاتے۔

اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا اور رونے لگتے اور عبدالرحمن بن ممدی کا یہ حال تھا کہ جب حدیث پڑھی جاتی تو لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے: ”لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قرأت کے وقت خاموش رہنا، اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے دوران خاموش رہنا اور سنا فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے وقت آپ پر درود بھیجنے کے سلسلے میں منسل بحث ہے جو انشاء اللہ متعلقہ باب میں آئے گی۔

اور علامات محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لقائے حبیب میں کثرت شوق بھی ہے۔ اس لئے کہ ہر طالب و محبت، لقائے حبیب کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ **الْحُبُّ يَهْدِي إِلَى الشُّوقِ إِلَى النَّبِيِّ** محبت یہ شوق ہے حبیب کی لقا کا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بے چین کرتا اور سوزش محبت انہیں مضطرب کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتے اور جمال جہاں آرا سے شفا کے متنی ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی سے لذت و سرود حاصل کرتے اور آپ پر نظرس جمائے رہتے تھے۔ اشعریوں کی حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمانے کے وقت لوگ رجز گارہے تھے اور کہہ رہے تھے: ”عَدَا نَعْلُ الْاَرَجَةِ مَجْمُوعًا وَصَحْبُهُ“ اور بعض آثار و احادیث میں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خالد، اور معدان رضی اللہ عنہم وغیرہ کے اقوال بیان ہوئے جو اس باب کے مناسب ہیں۔

علاماتِ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر اس شخص سے محبت رکھنا بھی ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ میں سے، مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے (رضی اللہ عنہم اجمعین) اور ہر اس شخص سے عداوت رکھنا بھی ہے جو ان سے دشمنی رکھے اور انہیں گالیاں دے گویا کہ جو انہیں دوست رکھے ان کو دوست جانے اور جو انہیں دشمن جانے ان سے دشمنی رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا۔ خداوند! جو ان سے محبت رکھتا ہے تو تو بھی اسے دوست رکھے۔ اور فرمایا جو کوئی ان سے محبت رکھتا ہے بلاشبہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے یقیناً وہ خدا سے محبت رکھتا ہے اور جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور اسے خدا دشمن جانتا ہے۔

اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جو چیز انہیں غضب میں لاتی ہے وہ مجھے غضب میں لاتی ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا! ان سے محبت رکھو کیونکہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔

اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ”انہیں نشانہ نہ بناؤ اور جو کوئی ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی بنا پر ان سے دشمنی رکھتا ہے اور جو کوئی انہیں ایذا دیتا ہے بلاشبہ وہ مجھے ایذا دیتا ہے اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ خدا کو ایذا دیتا ہے اور جو خدا کو ایذا دے قریب ہے کہ وہ خدا کی پکڑ اور عذاب میں آئے۔“

اور فرمایا ایمان کی علامت، انصار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ اور فرمایا جو عرب سے محبت رکھتا ہے وہ بلاشبہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی بنا پر انہیں دشمن رکھتا ہے۔

علاماتِ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے امت پر مہربانی و شفقت، التزامِ نصیحت، اقامتِ مصالح میں کوشش، ایصالِ منافع اور ان سے ضرر و نقصان رساں چیزوں کو دفع کرنا بھی ہے درحقیقت جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جس سے وہ محبت رکھے اور یہ سلف کی خصلت و سیرت تھی۔ حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی اور اپنی خواہشوں میں بھی۔ چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے ہیں تو وہ ہمیشہ کدو سے محبت رکھنے لگے۔ اور حسن بن علی اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اور سلیمان رضی اللہ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں ان کے پاس آتے اور ان سے خواہش ظاہر کرتے کہ وہ کھانا تیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا (آخر حدیث تک)

علاماتِ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے علماء صلحاء اور متبعین سنت کے ساتھ محبت رکھنا اور جاہلوں، فاسقوں، اور اہل بدعت سے بغض رکھنا بھی ہے اور ہر وہ شخص جو مخالف شریعت ہو اسے ناگوار جاننا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ“ وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اس قوم کی محبت نہ پائی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں اور یہ اصحابِ نبی رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور دوستوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خواہش میں مار دیا۔ عبداللہ بن ابی جہل منافقوں کا رئیس و سردار تھا اس کے بیٹے عبداللہ نے جو مخلصوں میں سے تھے اپنے منافق باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر حضور چاہیں تو میں اپنے باپ کا سرا تار کر لے آؤں جب کہ اس منافق نے یہ کہا تھا کہ:

”لَرَبُّنَا يُعْطِي الْمُنِيْبَةَ لِمَنْ يَشَاءُ اَلَا عَزَّ ذِكْرُهَا اَلَا اُولَٰئِكَ” کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے (معاذ اللہ) اور اس نے ”اعز“ یعنی عزت دار سے خود کو مراد لیا تھا۔ اور ”اول“ سے اصحاب رسول ﷺ کو۔ اور جب مدینہ لوٹا تو اس منافق کا بیٹا یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سونت کر شہر کے دروازے پر آکر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا اب تو اپنی زبان سے کہہ کر: ”اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ وَالْاَصْحَابُ خَيْرٌ اَعَزُّ النَّاسِ“ میں لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور اصحاب رسول ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اس پر اس نے اپنی زبان سے مذکورہ الفاظ ادا کئے اور اس کا اقرار کیا تب انہوں نے چھوڑا۔ حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی تھے ان میں سے چھوٹا بھائی ایمان لے آیا تھا اور حضور اکرم ﷺ نے اس کو اس یہودی کے قتل کرنے پر مقرر فرمایا تھا جو مفسدوں میں سے تھا تو اس کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کیا تم اس آدمی کو مار ڈالو گے جس کی نعمتوں کے آثار ہمارے پیٹ کی چربیوں میں ہیں۔ اس نے کہا ”کیا ہوا اگر حضور ﷺ فرمائیں کہ میں تجھے مار ڈالوں تو اسی وقت میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر وہ بھائی اپنے گھر آیا اور انصاف سے سوچنے اور کہنے لگا عجیب دین ہے جسے تو نے اختیار کیا ہے اس سے تیری اتنی محبت ہے اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔

علامات محبت رسول ﷺ میں سے قرآن کریم سے محبت رکھنا بھی ہے۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ قرآن خدا کی طرف سے لائے۔ اور آپ مہدی وہادی اور قرآنی تعلیمات سے موصوف ہیں چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”كَانَ حُلُقُ الْقرآنِ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و خوض کرنا اور اس کے حدود کو قائم کرنا علامات محبت میں سے ہے۔ حضرت سہیل تہذیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا سے محبت کی نشانی قرآن سے محبت رکھنا ہے اور قرآن سے محبت، نبی سے محبت کی علامت ہے اور نبی سے محبت کرنے کی علامت سنت سے محبت رکھنا ہے۔ اور سنت سے محبت، آخرت سے محبت رکھنا ہے اور آخرت سے محبت دنیا سے بغض رکھنا ہے اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ذخیرہ نہ کرے۔ بجز اس توشہ کے جو آخرت میں کام آئے۔

امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قلوب انسانی پاک و صاف ہوں تو وہ قرآن سے کبھی سیر نہ ہوں گے اور کبھی کبھی سیر ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کے محبوب کا کلام ہے اور یہی اس کا غایت مقصود ہے۔ یہ کیفیت ان دلوں کی ہے جو پاک ہیں اور نور ایمان سے منور ہیں۔ بیت۔

جمال شاہد قرآن نقاب آنگاہ بکشايد کہ دارالملک ایمان را بایابد خالی از غوا در حقیقت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار و مصداق قرآن وحدیث ہے۔ اس لئے کہ محبوب کا کلام محبوب ہوتا ہے اور حیف انفس ہے کہ کلام اللہ کی محبت سے زیادہ لہو و لعب اور لگانے باجے سے محبت رکھی جائے۔ حالانکہ یہ فساد قلب اور خرابی باطن کا نشان ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ من حیث القرآن، علامت ذوق قرآن یہ ہے کہ حسن صوت اور اس کا دل دونوں برابر ہوں اور وہ لوگ جو بغیر آواز کے لطف نہیں لیتے یا آواز سے زیادہ لطف لیتے ہیں درحقیقت وہ آواز سے لطف اٹھاتے ہیں نہ کہ قرآن سے۔ یہ بات سبالغہ خالی نہیں ہے ورنہ صوت حسن، قرآن کی زینت اور اس کا لہجہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”رَبُّنَا الْقُرْآنُ بِالْهَوْنِ الْكَرِيمِ“ وَمَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ رَمًا۔ ”قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو اور جو قرآن عمدہ لہجے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سماع قرآن کے وقت یہ حال ہوتا تھا کہ: ”إِذَا سَمِعُوا أَمْرًا نَزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا جب وہ اسے سنتے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھتے کہ وہ آنسو بہاتی ہیں جسے انہوں نے حق کی جانب سے سمجھا اور صحابہ کرام میں بکثرت ایسے صاحب حسن صوت تھے جو دل سے قرار لے جاتے اور سینہ سے روح کھینچ لیتے۔ اور ایمان میں افزودنی پیدا کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہا۔

زیادتی ایمان اور اس کی تقویت کیلئے قرآن کو صوت حسن سے سنتے سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے خصوصاً اہل عرب کا صوت حسن۔ ایک رات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گم گوشہ میں ان کی آواز پر کان لگائے لذت حاصل کر رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ان سے فرمایا رات کیا خوب قرآن پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا آہ! اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں تو میں اپنی آواز کو اس سے زیادہ آراستہ بناتا۔ بیت۔

دلم راشادی رو داوہ ازنا لید نم اشب رجاے یار گویا گوش بر آواز من دارو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ میرے سامنے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے فرمایا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے غیرے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور آپ کا سینہ اطرہ جوش مارنے لگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح دیگ میں جوش آتا ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کبھی کبھی درد کا دورہ پڑا کرتا تھا اور راستہ میں شدت درد سے زمین پر لوٹنے لگتے تھے پھر وہ دو ایک دن گھر میں آرام کرتے لوگ انہیں بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کیلئے آتے تھے جب صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تو کہتے اے ابو موسیٰ (رضی اللہ عنہ) کچھ خدا کا ذکر ہمیں بھی سناؤ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے اور وہ سب اسے سنتے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین)

امام احمد اور دیگر محدثین روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا کہ میری حمد اس آواز میں کرو جو دنیا میں کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے میں کس طرح تیرے حضور اے رب اپنی اس آواز سے حمد کروں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارے اندر وہی سوز و گداز پیدا کرتا ہوں جیسا پہلے تھا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام ساق عرش پر کھڑے ہو کر حمد کریں گے جب اہل بہشت اس آواز کو سنیں گے تو وہ جنت کی نعمتوں کو فراموش کر کے اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کلام خدا کو سنیں گے جو حضرت داؤد پر نازل ہوا اور زبور میں ان سے خطاب فرمایا۔ اس پر جب رب کریم کی وجہ کریم کا اضافہ ہو اور سبحانہ و تعالیٰ کی رویت بھی سامنے ہو تو وہ سب کچھ فراموش کر کے اس کی جانب مستغرق ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں شیخ شہاب الدین سرور دی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سماع قرآن ہے اس سماع میں دو اہل ایمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اشعار کے پڑھنے میں ہے جو موسیقی کے طرز میں گائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو اسے وصال و قرب کا ذریعہ جانتا ہے اور دوسرا گروہ اسے فسق سے ملاتا ہے۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے انتہی۔ یہ جو کچھ محبت قرآن کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے وہ تلاوت محبت اور اس کی تعظیم کی حیثیت سے ہے۔ اور اتباع و عمل کی حیثیت ان سب سے بلند ہے کیونکہ دین اسلام اور

نبوتِ نبوت و رسالت کا مدار قرآن پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا“ اے لوگو! ایک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہانِ تشریف لے آیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف نورِ مبین نازل فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالِ محبت کی علامت، دنیا میں زندہ و ایثار، فقر اور قرآن کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر جس کی طرف دوستی بڑھاتا ہے وہ اس گھوڑے سے تیز تر ہے جو اوپر سے نیچے اترے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کمایا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہوش کر اور سوچ سمجھ کر کہہ کہ کیا کہہ رہا ہے اس نے پھر عرض کیا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو خود کو فقر کے لئے آمادہ کر لو۔ ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا تو بلا و مصائب کیلئے تیار ہو جا۔ شیخ اجل و اکرم عبد الوہاب متقی قادری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے مرشد نے انابت و ارادت کا ہاتھ تھا تو فرمایا کہ: ”اَلْفَقْرُ اَفْضَلُ مِنَ الْفِتْنَةِ“ تو فکری سے فقر افضل ہے۔ انہوں نے ہم سے سب سے پہلے فقر کی افضلیت کا اقرار کر لیا اس کے بعد انہوں نے مرید کیا۔ اس مقام سے بعض اہل ایمان و متصوفان زمانہ کا گمان باطل ہو جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمام اتباع کے مراتب حاصل ہو گئے ہیں باوجودیکہ وہ گرفتار دنیا ہوئے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد درست ہے کہ ”خُفِّفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خُلْفٌ وَرِثَا الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُفْقَرُونَ“ تو کچھ لوگ بعد میں آنے والے ایسے آئے جو کتاب کے وارث بنے اور ذلیل دنیا کا مال لیتے رہے اور کہتے رہے ہمیں خدا بخش دے گا۔ ”تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا“ اِنشَاء اللہ تعالیٰ

وجوبِ مناصحت و خیر خواہی: وصل: واضح رہنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی، اخلاص اور ادائے حقوقِ ظاہر و خفی، ہر حالت میں واجباتِ دین و اسلام میں ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ: ”اَلْدِّينُ اَلْفَصِيحَةُ“ دین سراپا نصیحت و خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیلئے نصیحت و خیر خواہی ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور عام و خاص مسلمانوں کیلئے۔ ایک روایت میں ائمہ مسلمین اور عام مسلمان آیا ہے یہ حدیث جو اجماعِ انکم میں سے ہے اور تمام دینی علوم اس اجمال کے احاطہ میں مندرج ہیں۔

جو اجماعِ انکم: اس حدیث کو کہتے ہیں جو لفظوں کی کمی میں انتہائی مختصر و موجز ہو اور معانی میں کثرت و وسعت کی جامع و حاوی ہو۔ یہ قسمِ کلام محمدی میں اعظم و اشرف اور دلائل و شواہد میں آپ کا کمال ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اَوْرِيْتُ جَوَامِعَ اَنْكُمُ الْاُخْتِصَارُ الْاَكْلَامُ“ مجھے جو اجماعِ انکم دیا گیا۔ اور میرے کلام کو مختصر کیا گیا۔ اس حسن و خوبی کا اظہار اور حسن و جمال کے دقائق کی جسوں کا بیان حد و شمار سے باہر ہے۔ یہ کلام بدیع النثر ہے اور اس کلام کی جلالت اور اسرار و حقائق کے انواع و اقسام احاطہ فہم و عقل سے خارج ہیں۔ نصیحت کے لغوی معنی خالص و صاف ہونے کے ہیں اور غسلِ ناصح ایسے شمد کو کہتے ہیں جو موم و غیرہ سے پاک و صاف کر لیا گیا ہو اس جگہ صفا و خلوص مراد ہے جو ادائے حقوق اور مضمون لہ کیلئے ارادہِ خیر میں ہو۔ لہذا نصیحت اللہ سے مراد حق تعالیٰ کے ساتھ وحدانیت اور ہر اس وصف کے ساتھ جو اس کے لائق ہے اور ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کی تقدیس و تہذیب ہر اس چیز سے جو اس کے کمال کے لائق نہیں صحتِ اعتقاد ہے۔ اور شریعت کے اوامر و نواہی کو بجالانا اور اس کے احکام کو ماننا اور جہاد سے دین کی مدد کرنا اور ایسے اسبابِ ہمساکر ناجو دین و ملت کی تقویت و بقا کا موجب ہیں جیسے علم و عمل اور عبادت میں اخلاص برتتا اور نصیحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حیاتِ ظاہری اور حیاتِ باطنی دونوں حالتوں میں آپ کی حمایت، نصرت، خدمت، احیاء، مخالفتوں کو اس سے باز رکھنا

اور ان سے مدافعت کرنا، اخلاق کریمہ کی مائدہ اخلاق سنوارنا اور آداب جلیلہ کی مائدہ عبادت و خصلت بنانا۔

اسحاق یحییٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہر اس چیز کی تصدیق کرنا ہے جو آپ دین میں خدا کی طرف سے لائے اور سنت کو مضبوط تھا مٹا اور اس کی اشاعت کرنا اس پر لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب و تلقین کرنا اور خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف دعوت دینا اور اس پر کمر بستہ رہنا اور عمل کرنا۔ ابو بکر احری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی آپ کی حیات میں بھی ہے اور بعد وفات بھی۔ اور آپ کی حیات میں صحابہ کرام کی خیر خواہی آپ کیلئے مدد، غزوات میں شرکت، محبت احباب اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت سے تھی اور آپ کی فرماں برداری کرنے کی طاعات بجالانے اور جان و مال کے قربان کرنے میں تھی اور بعد وفات، عظمت و بزرگی کا لحاظ رکھنا، شدت سے آپ کی محبت پر قائم رہنا اور تعلیم سنت اور تفہیم فی الدین پر مداومت و مواظبت کرنا، اہل بیت و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور جو سنت سے برگشتہ ہے اور اس پر معترض ہے اس سے مجاہبت و بغض رکھنا اور آپ کی امت پر شفقت کرنا اور اخلاق و سیرت اور آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے میں جستجو کو شش کرنا اور اس پر قائم رہنا ہے۔

نصیحت رسول اللہ کے زمرے میں آپ کی محبت، تعظیم، آداب اور ہر عیب و معصیت سے جو مقام نبوت و رسالت کے لائق نہیں ہیں ان سے آپ کی عزت و جلالت کو پاک جانتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے میں قاعدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ عز و علا کے مرتبہ الوہیت و صفات قدس کے بعد جو کمال اور خوبی ہے وہ آپ کیلئے ثابت ہے اور آپ سے محبت رکھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ سے نسبت رکھتی ہے جیسے علماء، صلحا، شہداء و معصرا، خصوصاً اہل بیت و قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے مودت و اکرام کیا جائے۔

عمرو بن لیث خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو پہلوان، غریب پرور اور صاحب دولت کثیر تھا لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے کہا خدا نے مجھے بخش دیا۔ لوگوں نے پوچھا کس بنا پر بخش ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن میں ایک پہاڑ کی بلندی پر اپنے لشکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور میں ان کی کثرت و زیادتی پر مسرور تھا۔ اس وقت میں نے تنہا کی کاش کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری میری آئی اور میں آپ کی نصرت و اعانت کرنا پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بنا پر حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اور بعض حکایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جگہ اور کی نصرت آئی ہے کہ اس نے کما لے کاش میں اس روز موجود ہوتا جس دن امام حسین اور اہل بیت نبوت رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں تھے۔ اور یزیدی لشکر انہیں مخدول و مقصور کر رہا تھا (واللہ اعلم)۔ لیکن نصیحت کتاب اللہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرے۔ اس کی آجوں میں غور و خوض کرے اس کے معانی کو سمجھے ان علوم کو حاصل کرے جو اس کے متعلق ہیں۔ اور اس کی تلاوت، ہمیشہ طہارت کی رعایت کے ساتھ حسن صوت، حضور قلب اور اس کی عظمت کے ساتھ کرے اور اس کے سمجھنے اور غور کرنے کی کوشش کرے اور اہل زنج و ملامت کی تاویلات اور طعندوں اور زندہ بقیوں کے مطاعن سے دور رہے۔

نیز کتاب اللہ کے حقوق کے لوازمات سے یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ اور اعتراض نہ لائے۔ اور ایسی تفسیر جو بے سند غیر منقول از سلف اور خلاف شرع ہو اپنی خواہش سے نہ کرے جیسا کہ بعض جاہل لوگ اور اس زمانے کے ابو الفضل لوگ کرتے ہیں اور اس کا تفسیر قرآن نام رکھتے ہیں اور اتنا نہیں جانتے کہ: ”مَنْ تَفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ“ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا (نعوذ باللہ من ذلک)

لیکن عام مسلمانوں کیلئے ہیئت یہ ہے کہ ان کے حقوق کی رعایت کرے۔ مصالح میں ان کی رہنمائی کرے۔ اور دین و دنیا کے معاملات میں قول و فعل سے مدد کرے، اور غافلوں کو تنبیہ کرے، جاہلوں کو راہ دکھائے محتاجوں کی دیکھیری کرے، عیبوں کی پردہ پوشی کرے، معصرتوں کو دودر کرے ان کو نفع پہنچائے ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اور مسلمانوں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اپنی زبان کو ان کی ایذا رسانی سے محفوظ رکھے۔ نیکیوں کی تلقین کرے اور برائیوں سے بچائے اور عام لوگوں کی ہیئت میں سے یہ ہے کہ ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرے۔ دقائق و حقائق کا ذکر نہ کرے۔ اسرار کا انکشاف نہ کرے۔ اور علماء کے اقوال اور ان کے اختلافات کو غیر علماء پر اظہار کا بھی یہی حکم ہے۔

لیکن خواص مسلمانوں کیلئے ہیئت کرنا یہ ہے (اکثر خواص سے مراد، امراء و سلاطین لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں) کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ مسلمان حاکموں کی اطاعت ان کی مدد و اعانت کے حق میں کی جائے۔ اور انہیں احسن طریقہ سے نرمی و آشتی کے ساتھ نیکی کی تلقین کریں اور انہیں خدا کے خوف سے ڈرائیں۔ اور مسلمانوں کے وہ امور جن سے وہ غافل ہیں اور ان سے پوشیدہ ہیں ان سے انہیں خبردار کیا جائے۔ اور ان پر خروج و بغاوت نہ کی جائے اور لوگوں میں انہیں رسوا نہ کیا جائے اور نہ لوگوں کے دلوں کو فساد پر آمادہ کیا جائے اور رعیت کے احوال کی اصلاح اور لوگوں کی مہموں کے انتظام میں جو وہ امور انجام دیں اس میں ترغیب دی جائے۔ اور ان کی طرف سے جو سختی و شدت اور ظلم پہنچے اس پر صبر و تحمل کیا جائے۔ اور ان کیلئے دعائے خیر کی جائے۔ بعض علماء صوفیہ اور مشائخ عجم و محکمہ اللہ خواص کی تین قسمیں کرتے ہیں ایک امراء اور اولی الامر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر میں امیر ہے اور استاد شاگردوں پر امیر ہے۔ باپ اولاد پر امیر ہے حاکم و سردار رعایا اور ماتحتوں پر امیر ہے دوسرے علماء ہیں علماء کی تعلیم اور ان کی تصدیق واجب ہے۔ جب تک کہ وہ دین کے موافق نقل کریں۔ اور کتاب و سنت سے تمسک کریں لیکن ان چیزوں کی تصدیق ممنوع ہے۔ جو وہ دین کی مخالفت، ہوائے نفس، محبت دنیا، حیلہ سازی اور فتنہ اندوزی میں کریں اور تیسرے اہل خصوص سے مراد مشائخ طریقت ہیں جو علم و تحقیق کے ساتھ عمل و ورع، اجتناب سنت توحید تام بجانب حق انقطاع از غیر حق سبحانہ و تعالیٰ، ترک دنیا، تجرید باسوی اللہ اور شریعت و طریقت میں کامل و مستزس کے بعد حقیقت کے انوار و اسرار حاصل کر کے کمال کی نعمت سے آراستہ و پیراستہ اور ممتاز ہو گئے ہیں۔ ایسے محققین و متسکنین جو ظاہر و باطن اور شریعت و حقیقت کے جامع ہیں وہ ایسے احوال باطن اور اسرار حقیقت کی خبریں دیں جو ظاہر شریعت کے مخالف و مباین نہ پڑیں تو ان کی تصدیق کرنا چاہئے۔ اس باب میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بلاشبہ مخالف مقتضائے علم و حکم شریعت ہو اس کا انکار واجب ہے اور جس چیز میں شبہ ہو اس میں توقف لازم ہے۔ اور کسی ایسے قابل و عالم سے مروی ہو جو علم میں امام ہے اور تقویٰ اور ورع میں عمل مستقیم کا حامل ہے تو اس کے قول کی توثیق و تاویل مناسب ہے اور اگر اس کے رد میں کوئی شرعی مصلحت ہو کہ کہیں کم علم اور ناقص علم کے لوگ خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے باعث نہ ہو جائیں تو اس کا رد کرنا جائز ہے۔

واضح رہنا چاہئے کہ عصمت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے اور خطا ہر اس پر جائز ہے جو انبیاء کے سوا ہیں کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو اعظم صحابہ کے زمرہ علماء میں سے ہیں وہ اپنی رحلت کے وقت فرماتے تھے کہ جو کچھ دین و شریعت کے خلاف ہے ان سب کا رد و انکار کرو۔ فرماتے ہیں: ”کائنات من کان“ جو کوئی بھی ہو اور جو کچھ بھی کہے (واللہ لم یوفی)

تنبیہ:۔ مناصحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ محبت کے ثمرات اور اس کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے وجوب مناصحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باب علیہ اللہ

تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت ذکر کیا ہے کہ فرمایا ”إِذَا قُمُوا لِلَّهِ فِرَاسًا“ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ اور جھٹکا ارشاد کہ ”أَلَدُّنَ النَّصِيحَةِ“ دین سراپا نصیحت و خیر خواہی ہے تو ہم نے بھی ان کی تبعیت و پیروی کی ہے۔ اور اس کی تکرار کا حکم: ”هُوَ الْبُكَتُ الْمَكْرُومَةُ يَتَعَزَّزُ“ (یہ مشک ہے جتنی مرتبہ کھولو گے خوشبو پھیلے گی) اندیشہ نہیں کیا اور اجمال حدیث کی شرح کا ذوق بھی اسی کا مقتضی تھا۔

در حقیقت نصیحت خدا و کتاب و خواص و عام مسلمین کے ضمن میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ سب تعظیم و محبت اور نصیحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل اور آپ کے حقوق کا بیان ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کرام کا تعظیم و توقیر بجا لانا۔ وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح کرتے تھے اس ضمن میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث بیان کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی ایک بھی نہ تھا اور نہ میری آنکھ میں آپ سے زیادہ کوئی بزرگ و عظیم تر تھا اور میرا حال یہ تھا کہ میری طاقت اتنی نہ تھی کہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ سکوں۔ اور نہ آپ سے آنکھیں سیر ہوتی تھیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کروں تو مجھ میں اتنی قدرت نہیں اس لئے کہ میں آپ کے سامنے اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا۔

ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو صحابہ ماجرین و انصار کے حلقے میں جلوہ گر ہوتے ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نشست فرماتے مگر ان میں سے کسی میں تاب و توان نہ ہوتی کہ آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کبریائی اور غایت و جلال کا عالم تھا۔ البتہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کی طرف دیکھتے اور جہنم ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملاحظہ فرماتے اور جہنم فرماتے یہ ان کی باہمی انس و محبت کا عالم تھا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم)

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضر ہوا تو آپ کے صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا حال یہ تھا گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ انتہائی سکون و قرار میں تھے جہنم تک نہ کرتے اور نہ سر اٹھاتے تھے اس لئے کہ جس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو اگر وہ حرکت کرے اور سر اٹھائے سر پر بیٹھا ہوا پرندہ اڑ جائے۔ اور اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک بیان کیا گیا ہے مذکور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو ہم نشین صحابہ کرام سروں کو جھکا دیتے اور خاموش ہو جاتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت ان کو سال حدیبیہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آب وضو لینے میں جلدی کرتے اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ اور قریب ہوتا ہے کہ باہمی خون خرابہ ہو جائے مگر پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آب و ہن مبارک یا آبِ بنی شریف یا آبِ حلق مبارک جدا ہونے نہیں پاتا کہ آگے بڑھ کر اپنی پتیلیوں میں لے لیتے اور اپنے چروں اور جسوں پر مل لیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موئے مبارک جدا ہوتا اسے جلدی سے حاصل کر لیتے اور تھک بنا کر اس کی حفاظت کرتے اور جب کوئی حکم فرماتے تو اتنا اٹال امر میں شتابی کرتے، جب بات کرتے تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے اور کسی کو یا را نہ ہوتا کہ نگاہ اٹھائے اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ غایت تعظیم اور اجلال کی وجہ

سے تھا۔ جب عروہ لوٹ کر قریش کی طرف گئے تو ان کو دیکھتے ہی کہنے لگے اے گروہ قریش! میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کو ان کی بادشاہی کے زمانے میں دیکھا ہے مگر قسم ہے خدا کی میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جیسا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب میں ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ کہا میں نے کسی بادشاہ کے ہم لشیوں کو کبھی ایسی نظم کر کے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان کے اصحاب تنظیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جس وقت سر مبارک سے قبضی سے بال تراشے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ جمع ہو جاتے اور بالوں کو ہاتھوں میں لیتے رہتے اور ایک بھی بال گرنے نہیں دیتے تھے بعد میں ان موئے مبارک کو حضور ﷺ اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرمادیتے۔ باب الحج کے مقام میں انشاء اللہ اس کی تفصیل آئے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش کی جانب دعوت اسلام اور صلح کے ابتدائی قواعد و ضوابط طے کرنے کیلئے بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ بیت الحرام کا طواف کر لیں مگر حضرت عثمان نے انکار فرمایا اور فرمایا میں اس وقت تک طواف خانہ کعبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا طواف نہ فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی رعایت کو طواف سے عظیم تر جاننا اور حق و صواب بھی یہی ہونا چاہئے کہ کوئی عمل اور کوئی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی رعایت کے برابر نہیں ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بدو کے آنے کو پسند کرتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات پوچھے جو ان کے دین میں فائدہ پہنچائے کیونکہ خود ان میں اتنی تاب و توان نہ ہوتی کہ آپ کے ہیبت و جلال کی بنا پر کچھ دریافت کر سکیں اور قیلہ کی حدیث میں مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو ”قرنصی“ کی وضع پر (اکڑوں بیٹھنا) بیٹھے دیکھا تو میں لرزہ بر اندام ہو کر آپ کی ہیبت و جلال میں گر پڑا۔ (آخر حدیث تک)

حضرت مغیرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ناخنوں سے بجاتے تھے تاکہ لکھنکھٹانے کی آواز سخت و شدید نہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شریف میں تشریف لاجتن نہ ہو۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے مگر دریافت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یا وجودیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بڑے خوش اخلاق اور صحابہ کرام کے ساتھ بڑی ہی مہربانی و شفقت کا سلوک فرماتے خصوصاً فقراء و مساکین کے ساتھ جیسا کہ اخلاق شریف کے باب میں مکرر چکا ہے۔

تعلیم در روایت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: وصل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کی روایت کی تنظیم میں حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال تک برابر آتا جاتا رہا مگر ان سے نے کسی وقت بھی بے تعلیمی سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن بے خیالی میں ان کی زبان پر یہ جاری ہو گیا تو وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اور وہ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ان کا چہرہ گرد آلود جیسا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ایسی پگلی بندھی کہ گردن کی رگیں سوج گئیں۔

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ ایک روز ابو حازم کے پاس گئے اس وقت وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حضرت مالک ادھر سے گزر گئے اور فرمایا میں نے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ پائی اور میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں کہ کھڑے کھڑے حدیث (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

و سلم) کو حاصل کروں۔ حالانکہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔

اور حضرت مالک نے فرمایا ایک شخص حضرت ابن المہدیہ کے پاس آیا۔ اور اس نے ان سے ایک حدیث دریافت کی تو وہ ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے فوراً اٹھ گئے اور حدیث بیان کی۔ اس شخص نے کہا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور اٹھ کر بیٹھیں۔ انہوں نے فرمایا میں اسے مکروہ جانتا ہوں کہ پہلو پر لیٹے لیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ وہ تبسم کناں تھے لیکن جب ان کے سامنے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی تو فوراً متواضع ہو کر سر جھکا دیا۔

حضرت ابو مصعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا دستور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جب بیان کرتے تو پہلے وضو کر لیتے۔

بروایت مالک از جعفر بن محمد منقول ہے کہ حضرت مصعب بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا عزم فرماتے تو پہلے وضو کرتے اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیلئے ایک خاص لباس تیار کر رکھتا تھا اسے پہنتے اس کے بعد حدیث بیان کرتے تھے۔ اس اہتمام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ اسے آسان بات نہ جانا چاہئے اس کی تعظیم کرنی چاہئے۔

حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتے تو پہلے ان کی باندی باہر آتی اور پوچھتی تم شیخ سے حدیث پوچھنا چاہتے ہو یا مسائل شرعیہ؟ اگر لوگ کہتے کہ ہمیں مسائل دریافت کرنے ہیں تو امام مالک فوراً باہر تشریف لاتے اور ان کو مسائل کا جواب عنایت فرمادیتے اگر وہ لوگ کہتے کہ ہمیں حدیث معلوم کرنی ہے تو پہلے غسل خانہ تشریف لے جاتے غسل کرتے بدن پر خوشبو ملتے اور نئے کپڑے پہنتے اور اپنا چند جوسیاہ یا سبز ہوتا زیب تن کرتے اور عمامہ سر پر رکھتے ایک تخت چھایا جاتا۔ پھر باہر تشریف لاتے تخت پر خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھتے بخور جلا یا جاتا اور جب تک حدیث کے بیان سے فارغ نہ ہوتے اس بیت کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کیلئے خاص اہتمام تھا۔ اور راہ چلتے یا کھڑے کھڑے یا عجلت میں حدیث بیان کرنے کو مکروہ جانتے تھے۔ اور سلف صالحین بے وضو حدیث بیان کرنے کو مکروہ جانتے تھے اور حضرت امش سے منقول ہے کہ جب وضو نہ ہوتا تو تمیم کرتے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک ہمارے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کو بچھونے سولہ مرتبہ دنگ مارا اور امام مالک رحمہ اللہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ چہرہ زرد پڑ گیا۔ مگر حدیث کو درمیان میں قطع نہیں فرمایا۔ جب بیان حدیث سے فارغ ہو گئے اور سب لوگ چلے گئے تو میں نے ان سے عرض کیا اب ابو عبد اللہ میں نے آج آپ کا عجیب حال دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال و تعظیم کی بنا پر صبر کر رہا ہوں۔

ابن مدنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ وادی عقیق تک گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک وادی کا نام عقیق ہے۔ شعروں میں اس کا ذکر بہت آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو مقدس فرمایا ہے تو میں نے اس وادی کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نظر میں تم ایسے سوال کرنے سے زیادہ بزرگ تھے کہ تم مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے حالانکہ ہم راستہ میں چل رہے ہوں۔ جریر عبد الجبار قاضی جو قاضی شہر تھا اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کی اس وقت آپ کھڑے تھے اس پر آپ نے اسے قید خانہ بھیجنے کا حکم فرمایا لوگوں نے عرض کیا یہ قاضی شہر ہے فرمایا قاضی زیادہ مستحق ہے کہ اسے آداب سکھائیں۔

ہشام بن عمار نے امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے کھڑے ہونے کی حالت میں حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اس پر
 بیس کوڑے لگوائے بعد ازاں اس پر شفقت فرمائی۔ اور اس سے بیس حدیثیں روایت فرمائیں اس پر ہشام نے کہا میں پسند کرتا ہوں
 کاش کہ میں سے زیادہ کوڑے لگوائے جاتے تاکہ زیادہ حدیثیں سننے کا موقع میسر آتا۔ عبد اللہ بن صالح فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ
 اللہ اور حضرت لیث دو بڑوں حدیث کی کتابت مطہرات وضو کے ساتھ کرتے تھے۔ اور مشہور ہے کہ امام بخاری ہر حدیث کی کتابت کیلئے
 اپنی صحیح میں غس کرتے اور دو گانہ ادا کرتے تھے۔ یہی طریقہ تراجم کتاب الہی کے لکھنے میں اختیار کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ زحرم
 سے غسل کرتے اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں دو گانہ ادا کرتے تھے۔ (واللہ اعلم)

اہل بیت و ازواج نبوی کی تعظیم و توقیر۔ دسل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے ضمن میں آپ کے
 اہل بیت جو کہ جگر گوشہ ہیں اور ازواج مطہرات جو اہل المؤمنین ہیں کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ خاص
 طور پر ان حضرات قدس کیلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور جس پر سلف صالحین عمل پیرا رہے ہیں۔ چونکہ حق
 تعالیٰ عزاسمہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماسوا پر ہر چیز سے برگزیدہ فرمایا ہے اور عمومی فضیلت سے آپ کو مخصوص فرمایا
 ہے تو آپ کی برکت سے یہ فضیلت ہر اس شخص کو شامل ہے جو نسب، نسبت، محبت، قربت قریب یا بعید سے آپ کے ساتھ منتسب
 ہے۔ حقیقت میں ہر اس شخص سے محبت لازمی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار سے
 محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی بنا پر ہے۔ جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تعالیٰ سے
 محبت رکھنے کی وجہ سے ہے۔ یہی حال ان سے بغض و عداوت رکھنے میں ہے (الغیاذ باللہ) قاعدہ ہے کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے
 وہ ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو محبوب سے نسبت و علاقہ رکھے۔ اور ہر اس شے سے دشمنی و بیزاری ہوتی ہے جو محبوب سے بیگانہ یا اس
 کا مخالف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

لَا تُحِبُّونَ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَالَّذِينَ أُخْلِصُوا لَهُمْ مِنْ خَلْقٍ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ

لہذا اہل بیت اطہار، اصحاب کرام، اور اولاد و ازواج سے محبت متعین شدہ واجبات میں سے ہے اور ان کا بغض ہلاکت خیز سوانح
 میں سے ہے۔ محبت و بغض کے کمال میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان کے متعلقات میں سرایت کرتی ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 يَكْفُرَ لَكُمْ تَطَهَّرُوا

اور ازواج مطہرات کے بارے میں فرماتا ہے: ”وَأَزْوَاجُ مَا كُنْتُمْ“ اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

اہل بیت کی تفسیر میں چند اقوال و اطلاق ہیں کبھی ان لوگوں پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے جن پر صدقہ حرام ہے وہ آل علی، آل
 جعفر، آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اور کبھی اس میں اولاد رسول اور ازواج مطہرات بھی شامل ہوتے ہیں۔
 اور کبھی مخصوص سیدہ فاطمہ، امام حسن و حسین اور علی رضی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہ ان میں فضیلت بکثرت ہیں۔ سلام
 اللہ علیہم اجمعین۔

اہل بیت کے اطلاق میں ان تفسیری اقوال کے درمیان تطبیق اس طرح ہے کہ ”بیت“ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک بیت نسب

دوم بیت سکنی، سوم بیت ولادت، لہذا حضرت عبدالمطلب کی اولاد، اہل بیت نسب ہیں۔ اور ازواج مطہرات، اہل بیت سکنی ہیں اور اولاد کرام بیت ولادت ہیں۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ اگرچہ اولاد سے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے اہل بیت ولادت سے ملتی ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے لازم رکھا اور اسے مضبوط تھاے رکھا تو گمراہ نہ ہو گے۔ ایک خدا کی کتاب دوسری میری عترت، ثواب غور کرو کہ ان دونوں سے تم کس طرح خلاف ورزی کر سکتے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آتش دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا صراط سے گزارنا ہے۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، عذاب الہی سے امان ہے اور پہچاننے سے مراد ان کی منزلت اور مرتبہ کو پہچانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا قرب حاصل ہے؟ اور جب ان کی اس نسبت کو جسے حق تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پہچان لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ان کی خلاف ورزی سے گمراہی لازم آتی ہے۔ اور ان کے احترام و پیروی سے گمراہی و عذاب سے نجات ملتی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی: ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ“ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں ایک چادر شریف میں ڈھانپ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا ”اے خدا!“ یہ ہیں میرے اہل بیت! اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پس پشت مبارک کھڑے تھے ایک روایت میں ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے ہاتھ سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر اپنے سے ملا لیا اور کہا اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو جس یعنی ناپاکی سے دور کر کے انہیں خوب پاک و ستھرا بنا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیہ کریمہ میں اہل بیت سے کون مراد ہیں اکثر اس پر ہیں کہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہم ہیں جیسا کہ اکثر روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن تقاضائے انصاف یہ ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اس بنا پر کہ آیہ کریمہ کا سیاق و سباق اور اس کا نزول انہیں ازواج مطہرات کے ضمن میں ہے جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ شامل ہیں ارشاد باری ہے: ”رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرُّكَ كَانَتْ لَكُمْ أُهْلَ الْبَيْتِ“ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہی جسے حق تعالیٰ جہنم میں داخل کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چاروں تن پاک کو بلانا اور آغوش میں لے کر چادر شریف اڑھانا پھر یہ دعائیں کہ: ”اللَّهُمَّ إِنَّهُنَّ أَهْلُ بَيْتِي“ ”اے خدا یہ ہیں میرے اہل بیت۔“ اس میں ازواج مطہرات کے دخول، ناپاکی سے دور کرنے کی تفصیلات اور پاکی و صفائی میں ان کی شمولیت میں کوئی منافات یا تعارض نہیں ہے۔ نیز جریر کی روایت جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی اہل میں سے ہوں؟“ فرمایا

”تم بھی میری اہل میں سے ہو اور ایک روایت میں ہے کہ تم بھلائی برہو۔“

اسی طرح آیہ کریمہ ”قُلْ لَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْوَدَاعَ فِي الْآخِرَةِ“ فرما دو میں تم سے اس پر اجر نہیں مانگا مگر قربت داروں میں محبت۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے چنانچہ مروی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا ”سُنْ أَوْلَىٰ قَرَابَتِك“ آپ کی قربت والے کون ہیں؟ فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن درست یہی ہے کہ اگر

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت دار حضرات شامل ہیں۔ اور ان میں یہ چاروں تن عمدہ ہیں اور باقی سب ان کے تحت ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کا مکمل حصہ ہے کیونکہ انہیں معنوی قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اتم حاصل ہے۔ (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان میں فرمایا ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَلْيُكَلِّمْهُ مَوْلَاهُ لَأَنْتُمْ كَوَالِي مَنْ وَأَلَاؤُهُ عَادَہُ۔“ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں، اے خدا! جو علی سے محبت رکھے تو مجھے اس سے محبت فرما اور جو ان سے عداوت رکھے تو مجھے اسے دشمن قرار دے۔ اور ان کی شان میں ان سے فرمایا۔ ”لَا تُحِبُّكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ لَأَنْتُمْ كَوَالِي مَنْ وَأَلَاؤُهُ عَادَہُ۔“ اے علی (رضی اللہ عنہ) تم سے مسلمان ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔ اور فرمایا۔ ”أَنْتَ رَفِئْتُ بِخَيْرِ نَبِيٍّ حَارُونَ مِنْ يَهُودِيٍّ۔“ تم میرے دربار میں ویسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہارون علیہ السلام ایک روایت میں ہے فرمایا: ”امارتی ان ہوں مئی مہمزلہ ہارون من موسیٰ“ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے دربار میں تم مہمزلہ ہارون کے ہو جیسے وہ موسیٰ (علیہما السلام) کے دربار میں تھے اور یہ تشبیہ مبہم ہے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ: ”الانہ لابی بعدی“ مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اس میں بیان فرمادیا کہ نبوت میں شمولیت نہیں ہے بلکہ بغیر نبوت کے قرب و اختصا ہے اور وہ خلافت ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ان کی حیات میں ہوئے نہ کہ بعد وفات۔ اس لئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا اور اس پر دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال پر خلیفہ بنایا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَاَوْ قَالَ مُوسٰى لَازِيْجِيْہٗ حَارُوْنَ اَخْلَفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ“ اور جب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا۔ تم میرے خلیفہ ہو میری قوم پر۔ اور بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جماعت، حضرت ابن ام مکتوم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو بنایا اور حضور کے ارشاد ”من کنت مولاه“ میں موسیٰ سے مراد، ولاء اسلام یعنی اسلامی محبت ہے نہ کہ ولایت حکمی، علماء فرماتے ہیں کہ لفت میں موسیٰ۔۔۔ کسی جگہ والی اور حاکم کے معنی میں نہیں آیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ”فَاطِمَةُ بِصُفْتِہٖ رَفِئْتُ بِخَيْرِ نَبِیٍّ مَّاؤَاہَاؤُہٗ یُصِیْبُہٗنِ مَنْ اَنْصَبَہَا۔“ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس سے انہیں اذیت ہے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اور جس سے وہ خوش ہوں اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”اَكْبَرُ النَّسَاءِ اِلٰی رَسُوْلِہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ فَاطِمَةُ وَاکْبَرُ الرِّجَالِ زَوْجُہَا عَلِیٌّ“ (رواہ الترمذی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور مردوں میں سب سے زیادہ پیارے ان کے شوہر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اظہار میں انتہائی انصاف ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ بھی یہی فرماتیں کہ ”کَانَ اَكْبَرُ الرِّجَالِ اَبُو بَكْرٍ وَاکْبَرُ النَّسَاءِ عَائِشَةُ“ مردوں میں سب سے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں سب سے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے اس لئے کہ وجوہ محبت متعدد و مختلف ہیں۔

اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں فرمایا: ”اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَرْجِیْہُمَا فَاَوْجِبْہُمَا عَلَیَّ مِنْ تَحِبُّہُمَا“ اے خدا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ اور اسے بھی محبوب رکھ جو انہیں محبوب رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ

کادہن مبارک کھول کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی اور فرمایا کہ اے خدا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو اے خدا تو بھی اسے دوست رکھ اور جو انہیں دوست رکھتا ہے اسے بھی دوست رکھ۔ تین مرتبہ یہ دعا مانگی اور فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت رکھے گا۔ اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا میرے ساتھ میرے درجہ میں قیامت کے دن ہوگی اور حضور ﷺ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زبان مبارک چسایا کرتے اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں امین کریمین رسول اللہ ﷺ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کے سوا حضرات میں بھی مشابہت ثابت ہے جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر اور قثم بن العباس اور سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب وغیرہم رضی اللہ عنہم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب و اخوان تھے بھی مشابہت موجود ہے اور کابوس بن ربیعہ ایک شخص تھا جو بصرے کا رہنے والا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے محل میں آئے تو وہ اپنے تخت پر کھڑے ہو گئے تعظیم کی اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور مرغاب کا علاقہ انہیں عطا فرمایا۔

مواہب لدنیہ میں منقول ہے کہ اہل بیت نبوت میں سے ایک شخص تھے جن کا نام یحییٰ بن القاسم ہے محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم تھا اور وہ مشہور تھے کیونکہ مہربنوت کے مقام پر ان کے کبوتر کے ایک انڈے کے برابر نشان تھا۔ اور وہ مہربنوت کے مشابہ تھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ غسل کے لئے حمام میں داخل ہوتے اور لوگ انہیں دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے لگتے اور ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہو جاتا اور تیر کا اسے بوسہ دیتے اور مشابہت سے مروا، بعض امور میں مشابہت ہوگی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے حسن و جمال میں کوئی شریک نہ تھا ان کے ماسوا اور بھی حدیثیں ہیں۔

بُخَيْرُ الْمُحْسِنِ رَفِيعُ غَيْرِ مُنْقِصِ

مَنْزِلَةُ غَيْرِ شَرِيكِ بْنِ تَحَابُّهِ

اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری زندگی ہے کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہو گا۔ جب تک کہ خدا و رسول کی محبت کی بنا پر تم سے محبت نہ رکھے اور فرمایا: ”مَنْ أَوَىٰ بِي فَقَدْ أَوَىٰ إِلَىٰ وَابِئَاتِنَا أَوْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ آبَائِنَا“ جس نے میرے چچا کو اذیت دی بلاشبہ اس نے مجھے ایذا دی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ چچا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے چچا اولاد کے پاس آؤ۔ پھر ان کو جمع فرمایا اور اپنی سرخ و سیاہ دھاری والی چادر شریف اٹھا کر دعا مانگی: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّاسِ وَلَوْلَدِهِمْ مَغْفِرَةً طَاهِرَةً وَبَارِكْ لَهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَتُحِبُّهُمْ فِي دَوْلَتِهِمْ“ ”(رواہ الترمذی) اے خدا! عباس (رضی اللہ عنہ) اور ان کی اولاد کو بخش دے ایسی ظاہری و باطنی مغفرت سے جو کوئی گناہ باقی نہ چھوڑے۔ اے خدا ان کو ان کی اولاد میں باقی رکھ۔ کہتے ہیں کہ یہ چھ افراد تھے۔ فضل، عبداللہ، عبید اللہ، قثم، معبد، عبدالرحمن اور فرمایا: ”هَذَا نَجْوَىٰ وَخُصْوَانِي وَخُصْوَانِي فَاسْتَرْهَمْتُم مِّنَ النَّارِ كَثِيرًا يَا هَؤُلَاءِ“ یہ میرے چچا اور میرے باپ کی طرح محترم ہیں اور یہ سب میری اہل بیت اور میری عترت ہیں اے خدا ان کو آگ سے ایسا محفوظ کر کہ ڈھانپ لے جس طرح میں نے ان سب کو ڈھانپا ہے۔ اس پر گھر کے بر در و دیوار نے آمین آمین کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”إِنَّ بَوَّالَ مُحَمَّدٍ أَوَىٰ إِلَىٰ خَلِيفَتِهِ“ اور فرمایا خدا کی قسم رسول خدا ﷺ کے تمام قرابت دار، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے ایذا نہ دو۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا میری محبت کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی محبت رکھو اور حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر فرماتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے انہیں مشابہت نہیں ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس پر ہنسا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جن کو عبداللہ محض کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس پر انہوں نے فرمایا جب آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہو کسی کو بھیج دیا کریں۔ اور ایک رقعہ لکھ دیا کریں کیونکہ میں خدا سے شرم کرتا ہوں کہ آپ کسی ضرورت سے خود یہاں تشریف لایا کریں۔

شعبی سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت انصاری کاتب وحی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ان کی سواری کیلئے اونٹ پیش کیا گیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اونٹ کی ٹیکل پکڑی اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند میری رکاب چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالموں کی قدر و منزلت کریں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اتر کر ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک اہل بیت رسول کی تعظیم و توقیر کریں۔ اور ایک روایت میں ہے اپنے شرفاء کی اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس بنت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اپنے غلاموں کے ساتھ ہاتھ تھامے ہوئے آئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف بڑھے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی مجلس کے قریب بٹھایا اور خود مؤدب ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کی حاجت پوری فرمائی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس وقت اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیلئے تین ہزار درہم کا گزارہ مقرر فرمایا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کیلئے تین ہزار پانچ سو درہم مقرر فرمائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ آپ نے ان کو مجھ پر فضیلت دی۔ حالانکہ بخدا انہوں نے کسی جہاد میں مجھ سے سبقت نہیں کی ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ اس بنا پر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر فضیلت دی اور ایثار کیا۔ منقول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب جعفر بن سلیمان نے زد و کوب کیا اور اس کی جانب سے انہیں جو تکلیف پہنچی اس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور لوگ بے ہوشی میں اٹھا کر لے آئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ زد و کوب سے مجھے اذیت پہنچی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں جب لوگوں نے معاف فرمانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ جب میں مروں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں تو میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قربات و عذاب میں مبتلا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب خلیفہ وقت منصور نے امام مالک رحمہ اللہ پر زیادتی کا جعفر سے قصاص مانگا تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگتا ہوں خدا کی قسم میرے جسم سے کوڑا اٹھنے نہ پاتا تھا کہ میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ اس بنا پر کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے۔

ابو بکر بن عیاش جو کہ علمائے اعلام امت میں سے ہیں فرمایا کرتے کہ اگر میرے پاس کسی ضرورت سے حضرت ابو بکر و عمر اور علی رضی اللہ عنہم تشریف لائیں تو میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت پوری کروں اس کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے۔ اگر میں آسمان سے زمین پر گردوں تو

میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہونے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اذواج مطہرات کی خدمت، مجالس اور انہیں تحفے اور عطایا بھیجا کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی خوشنودی اور رضا کا موجب ہوا تھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے فرزند سے فرمایا کہ تین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کے سلسیل سے سیراب فرمائے۔

حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائمی تھیں۔

اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کیلئے اپنی چادر شریف بچاتے اور ان کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو وہ حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئیں اور وہ دونوں اپنی طرح پیش آتے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا۔

صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اب و حقوق کے سلسلے میں صحابہ کرام کی عزت و عظمت ان کے حق و احسان کی معرفت اور اس کی ادائیگی اور ان کا اتباع و اقتداء کرتا ہے۔ اور ان کے افعال و اعمال اور ان کے آداب و اخلاق کی روشوں اور سنتوں پر عمل کرنا اس حد تک جہاں تک عقل و خرد کی تاب نہیں اور ان کی ایٹھے پیرایہ میں تعریف کرنا، ان کے ادب کا لحاظ رکھنا اور انہیں دعا و استغفار سے یاد کرنا ہر ایک صحابی کا حق ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ہر صحابی کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ ان سے راضی ہوا ہے، ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اور استغفار کیا جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کیلئے استغفار کریں مگر کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دشنام طرازی کرتے ہیں۔ (رواہ مسلم) لہذا صحابہ کرام پر سب و طعن کرنا اگرچہ اولیٰ قطعہ کے مخالف ہے جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہتان باندھنا تو یہ کفر ہے ورنہ بدعت و فتنہ ہے۔ (کذا قال فی المواہب) اسی طرح صحابہ کرام کے باہمی تنازعات و منافقات اور گزرے ہوئے واقعات کے اظہار و بیان سے پہلو ہٹ کر زبان کو روکنا بھی ہے۔ اور مورخین کی بے ہنگم خبروں اور جاہلوں کی روایتوں اور غالی شیعوں اور بے دین و گمراہ رافضیوں اور مجتہدین کی باتوں سے اعراض و اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ بد لگام لوگ ان کے جن عیبوں، برائیوں اور خطاؤں کو بیان کرتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کے مشاجرات اور محاربات نامہوں میں پائے جاتے ہیں ان کو جستجو و تلاش کر کے انہیں احسن طریقوں سے بہتر و صواب محل پر محمول کرنا (جس کے وہ مستحق ہیں) ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور ان کے کسی عیب و برائی کو بھی کبھی زبان پر نہ لانا چاہئے بلکہ ان کی نیکیوں، خوبیوں، بیروتوں اور فضائل و محامد ہی کو بیان کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہواس سے اغماض و سکوت کرنا چاہئے اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت یقینی ہے اور اس کے ماسواہ جو کچھ ہے وہ غلطی اور خیالی ہے۔ اس خصوص میں حق تعالیٰ کا ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمانا کافی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی سے الہی بیت اطہار وغیرہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی یا غلطی واقع ہوئی ہے تو بھی یہ امید ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے درگزر کر دیئے جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا اس باب میں بھی مذہب اور طریق حق ہے۔ کتب عقائد میں مذکور ہے کہ ”لَا تُذَكِّرُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ“۔ تم ان میں سے کسی کو خیر کے سوا یاد نہ کرو اور حدیثوں میں صحابہ کرام

کے جو عمومی و خصوصی فضائل مذکور ہیں اس باب میں وہی کافی ہیں۔ (رطب و یابس تاریخ کے پیچھے نہ لگنا چاہئے)
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَحْمًا لَسَوْفَ يَأْكُلُونَ ﴿١٠٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ ﴿١٠١﴾ وَلَا يَخَافُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ قَدْ صَبَّحُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لُحْمًا ذَرَسًا ۖ لَئِنْ أَمَرُوا بِهِمْ أَنْ يُنْفِقُوا فَمَا يُؤْفِقُوا ۖ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْتَغُوا إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ ۚ ﴿١٠٢﴾

حق تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالشَّاقِقُونَ الَّذِينَ هَمَّ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاضْطُرُّوا ۖ وَالْغُلَامَ الْمَلَائِكَةَ
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار ہیں۔.....

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ

اور فرمان باری ہے:

وہ مرد سچے ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔۔۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ

نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم فرماتے ہیں:

أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمْ أَفْتَدَيْنُكُمْ - اِهْتَدَيْنُكُمْ۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے راہِ باب ہو جاؤ گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ الْمِدْيَةِ لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ مَرَّةً بِمَرَّةٍ مَحَابَةِ نَمَكٍ كِي مَانَدٍ هِيَ نَمَكٌ كَيْ بَغِيرِ كَهَانَادٍ رَسْتٍ نَحْسٍ هُوَا۔** حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَلْجِئُوا وَهُمْ عَرْضًا مِثْ بَعْدِي ذَمَّنَ أَحِبَّهُمْ فَيَحْبِي أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
فَيَبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ (الحديث)

[illegible]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ،

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَةِ النَّبِيِّينَ وَالرُّسُلِ الَّذِينَ اخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خِيَرَةَ أَصْحَابِي وَأَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ.

یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے بعد میرے صحابہ کو سارے جہان والوں پر برگزیدگی عطا فرمائی اور ان میں سے میرے لئے چار کو منتخب فرمایا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم، حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو۔ پھر ان چاروں کو میرے صحابہ میں افضل کیا۔ حالانکہ میرے تمام صحابہ صاحب فضیلت و صاحب خیر ہیں۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)

اس حدیث میں ان چاروں کے ذکر اور دوسری حدیثوں میں ان چاروں کے علاوہ دس اور صحابہ کے ذکر کی ترتیب ہے۔ ان کے درمیان ترتیب مراتب و مدارج کے ثبوت کی روشن دلیل ہے اور یہ گمان کرنا کہ راویوں نے اپنے اعتقاد کے بموجب ان کا ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں تغیر و تبدل کیا ہے گمان فاسد ہے اور محدثین کے حالات کے یہ خیال لائق نہیں ہے ہاں بعض حدیثوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر سے مقدم آیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ عَزَّ وَجَلَّ حَبِيبِي وَ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّدًا أَبْغَضَ بَنِيَّ“۔ جس نے حضرت عمر سے محبت کی بلاشبہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حضرت عمر سے بغض و عداوت رکھی یقیناً اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھی۔ غرضیکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب میں احادیث کریمہ بکثرت ہیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اور انہیں سب و شتم کرتا ہے وہ مسلمانوں کے زمرے میں نہ تو داخل ہے اور نہ ان کی غنیمت کا حق دار ہے۔ امام مالک نے یہ مسئلہ سورہ مشرکی اس آیت سے استنباط فرمایا: ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی صحابی رسول سے غضب ناک ہو کر جوش و غضب و غصہ میں آتا ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِالْكَفَّارِ“۔ یقیناً صحابہ کرام سے کافر لوگ ہی غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ علماے کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کی آخری آیتوں میں تمام مسلمانوں کی تقسیم تین طبقوں پر فرمائی گئی ہے ایک ماجرین، دوسرے انصار تیسرے وہ مسلمان جو ان کے بعد ہیں۔ اور ان تینوں طبقوں کی تعریف و توصیف بھی اس آیت میں داخل ہے کہ وہ عوامانگتے ہیں: ”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا“۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لئے ہوئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں کدورت نہ ڈال۔ اور شیعہ، روافض ان قسموں میں سے کسی قسم میں بھی داخل نہیں ہیں۔

اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عراق کے کچھ لوگوں نے ان کے پاس آکر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہنا شروع کر دیا اور ان کے خلاف کچھ نازیبا کلمات زبان پر لائے اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی برا کہنا شروع کر دیا اس پر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بد بختو! مجھے جہاد کیا تم ماجروں میں سے ہو؟ کیونکہ حق تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لِيُتَكَلَّمُوا إِلَهُكِ الَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ“۔ ”اُدْعُ إِلَهُكِ هُنَّ الصَّادِقُونَ“۔ ان نقراء ماجرین کے لئے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ ”عراقی لوگ کہنے لگے ہمیں تسلیم ہے کہ ہم ماجرین میں سے نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام محمد باقر نے فرمایا تو کیا تم جماعت انصار میں سے ہو کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا: ”وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ“۔ ”اس آیت کو یہاں تک پڑھا کہ: ”اُدْعُ إِلَهُكِ هُنَّ الْمُنْفَكُونَ“۔ وہ لوگ جنہوں نے ماجرین کو گھروں میں ٹھہرا دیا اور وہ پہلے سے ایماندار ہیں

..... یہی لوگ فلاح پائے ہوئے ہیں۔ اس پر عراقی لوگوں نے کہا ہم جماعت انصار میں سے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام محمد باقر نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس جماعت میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا: ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا ثُمَّ يَدُّونَ أُمُورَنَا إِلَىٰ غَيْرِهَا وَلَا يُحِبُّونَ مَا نَحْنُ بِمُحِبِّينَ“ (اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ان کو بھی جو ہمارے بھائی ہیں اور ایمان میں ہم سے سبقت لئے ہوئے ہیں) اس کے بعد امام محمد باقر نے فرمایا میرے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ حق تعالیٰ نے تمہیں کسی ایک جماعت میں بھی نہیں بنایا تم نے اسلام کی صورت کو اپنا لباس بنایا ہے۔ لیکن معنی میں اہل اسلام میں سے تم نہیں ہو۔ انتہی۔

اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خوبیاں ایسی ہیں جن میں یہ ہوں گی نجات پا جائے گا وہ ہے صدق اور اصحاب محمد ﷺ سے محبت، رضی اللہ عنہم اور ابو محبت رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ہے یقیناً وہ دین اسلام پر قائم ہے اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے یقیناً اس نے راستہ کو روشن کر لیا ہے اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی یقیناً وہ نور خدا سے منور ہو گیا اور جس نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے محبت کی بلاشبہ اس نے ”عروہ وثقی“ کو تمام لیا اور جس نے صحابہ کرام کو بھلائی اور خیر کے ساتھ یاد کیا تو وہ بلاشبہ نفاق سے بچ گیا اور جس کسی نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھا وہ مبتدع، منافق اور سنت اور طریقہ سلف کا مخالف ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی آسمان پر صعود نہ کرے گا ”تاکہ وہ ان سب سے محبت کرے اور اپنے دل کو ان سے سالم و محفوظ رکھے۔“

حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَاضٍ عَنْ أَبِي جَكْرَةَ عَنِ رِافِعٍ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّاسِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ وَعَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَالسَّعِيدِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِعْرِضُوا لِهَؤُلَاءِ

اے لوگو! میں ابو جکرہ صدیق سے راضی ہوں تو تم اسے خوب جان لو، اے لوگو! میں عمر سے، علی سے، عثمان سے اور طلحہ، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم سے راضی ہوں تو تم اسے خوب جان لو۔ یہ حدیث عشرہ مبشرہ کی حدیث کی مانند ہے کیونکہ اس میں ان حضرات کو اپنی رضامندی کی بخت بشارت دی گئی ہے لیکن اس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی مجلس شوریٰ میں فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم سے تشریف لے گئے تو حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حضرات سے راضی گئے اور فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ لَا هَيْلَ بَدَارٍ وَالْحَدِيثُ بَيِّنَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ احْمَقُوا فِي أَصْحَابِي وَأَصْحَابِي

وَأَجِبَانِي لَا يَطْلُؤَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِمَعْظِلَةٍ فَالَهَا مَعْظِلَةٌ لَا تُؤْتِي فِي الْعِصْمَةِ عَذَابًا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ہر وحدہ نبیہ والوں کو بخش دیا ہے فرمایا اے لوگو! میرے اصحاب، سر و داماد اور محبوبوں کے بارے میں حفاظت رکھو اس لئے کہ جو ان کے بارے میں میری حفاظت کرے گا حق تعالیٰ اس سے درگزر فرما کر آخرت میں حق تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے گا اور جو ان کے بارے میں میری حفاظت کرے گا حق تعالیٰ اس سے گرفت میں لے کر صراط پر سے گزار دے گا اور جو انہیں چھوڑ دے گا اور ان سے علیحدگی اختیار کر لے گا قریب ہے کہ حق تعالیٰ اسے گرفت میں لے کر عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں حفاظت کرے گا وہ میرے حوض پر میرے پاس آئے گا اور جو میری

میرے صحابہ کے بارے میں حفاظت نہ کرے گا وہ میرے حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اور وہ مجھے نہ دیکھ سکے گا مگر بہت دور سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور وہاں صحابہ کے لئے دعا و استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کیلئے حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا۔ اور ہمیں صحابہ کرام سے محبت و مودت کرنے اور ان کے طریقہء حیات کو اختیار کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جسے روز قیامت شفاعت کرنے کا حق نہ دیا گیا ہو۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے روز قیامت شفاعت کرنے کی استدعا کیا کرتے تھے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جو آپ کے صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا اور انہیں عزیز نہیں رکھتا اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی قدر و منزلت کرتا ہے۔ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور فرمایا یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت رکھتا تھا اس پر حق تعالیٰ بھی اس سے برکت کا اظہار فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے باب میں بکثرت روایات و احادیث موجود ہیں اور طول طویل تفصیلات مذکور ہیں خصوصاً مشکوٰۃ کی شرح میں ہم نے کچھ تو وہاں سے اور کچھ دیگر اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے فریقین کے تعصب سے قطع نظر کر کے نقل کر دی ہیں (و باللہ التوفیق و ہو اعلم)

متعلقات نبوت یعنی امام کن و مقامات مقدسہ وغیرہ کی تعظیم و توقیر: وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے خواہ وہ امام کن جبر کہ ہوں یا مقامات مقدسہ یا وہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے چھو گئی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معرفت کرائی ہو ان سب کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان کیلئے لازم و ضروری ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابو مخدومہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب بیٹھے تو ان کے بال زمین تک پہنچ جاتے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا ان بالوں کو اتنا لمبا کیوں کر رکھا ہے انہیں ترشواتے کیوں نہیں؟ جواب میں فرمایا میں انہیں اس بنا پر نہیں ترشواتا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس سے مس کر گیا تھا۔ میں تبرکات ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے چند بال تیر گار کھے ہوئے تھے، ایک جنگ میں میدان کارزار میں ان کی یہ ٹوپی سر سے اتر کر گر پڑی تو انہوں نے اس کے حاصل کرنے کا عزم صمیم کر لیا۔ اور شدت کے ساتھ جنگ کی اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس پر بہت سے صحابہ کرام نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہ جنگ محض ٹوپی حاصل کرنے کیلئے شدت کے ساتھ نہیں لڑی بلکہ ان موئے مبارک کیلئے لڑی ہے جو اس ٹوپی میں سلے ہوئے تھے اور میں نے اس کی حفاظت کیلئے یہ شدت اختیار کی ہے تاکہ وہ مشرکوں کے ہاتھوں میں پڑ کر ضائع نہ ہو جائیں اور مجھ سے یہ تبرک جاتا رہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست گاہ پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے پھران ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے۔

انام بانک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنی سواری کے جانور پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے کہ میں خدا سے شرم رکھتا ہوں کہ اس زمین

کو گھوڑوں کے سمنوں سے رندوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماہیں اور اس زمین مقدسہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے تمام گھوڑے امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے کر دیئے۔ اس پر امام شافعی نے کہا اپنے لئے بھی ایک گھوڑا روک لیجئے تو انہیں بھی یہی مذکورہ بالا جواب دیا۔

احمد بن فضلہ زہد سے منقول ہے کہ یہ بزرگ بڑے غازیوں اور تیر اندازوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی کمان کو اپنے ہاتھ سے بغیر وضو نہیں چھوا۔ جب سے میں نے یہ سنا کہ اس کمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لیا تھا۔

امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو قید کرنے اور اس پر تین درے مارنے کا فتویٰ دیا جس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے۔ باوجودیکہ وہ شخص لوگوں میں بڑی قدر و منزلت والا شخص تھا اور کیا تعجب ہے کہ اس شخص کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا جائے جو معاذ اللہ یہ کہے کہ وہ مٹی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں خراب اور غیر خوشبودار ہے۔ حالانکہ اس شہر مقدس کے ناموں میں طابہ اور طیبہ ہے اس وجہ سے یہ شہر مقدس شرک کی نجاست سے پاک ہے۔ اور یہ مقام طابع سلیمہ کے موافق ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اسکی خوشبو پاکیزہ بلکہ تمام امور میں طیبہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس مقام مقدس، شہر مطہر کے رہنے والے، مٹی اور درود یوار اور پاکیزہ فضاؤں سے ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جسے کسی خاص خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی اور نہ اسے زبان بیان کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کسی کی سونگھنے والی ناک نے ایسی خوشبو کہیں اور سونگھی بھی نہ ہو اور اسے بعض صادقانہ راہ اور مشائخ صبیح نے پایا بھی ہوا ابو عبد اللہ عطار فرماتے ہیں بیت۔

رَبِّطْ رَسْمُ اللّٰهِ طَلَبُ رَيْسُهَا
مَأْ اِنْكَتَ وَأَكَاؤُزْمُو اَنْتَدُلُ الرُّطْبُ

اور اشبیل جو کہ علمائے صاحب وجدان میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو کسی سنگ و غیر میں بھی نہیں ہے۔ اس پر کسی نے کہا یہ بات تو تیری عجیب و غریب اور نادر ہے حالانکہ درحقیقت یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بیت
دراں زمیں کہ فیسے دزد طرہ دوست
چہ جائے دم زدن نافہائے تماریت
منقول ہے کہ جبہ غفاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصائے مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر چاہا کہ اپنے زانو پر رکھ کر اسے توڑے اس پر لوگوں نے اس سے باز رہنے کیلئے شور مچایا۔ اس کے بعد اس کے زانو میں پھوڑا نکلا پھر وہ زانو کا نام گیا بالآخر اسی سال وہ مر گیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے منبر پر بھوٹی قسم اٹھائے اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے اور فرمایا قبر شریف اور منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور باقی فضائل و کمالات اور مناقب و صفات اس شہر مقدس مدینہ طیبہ اور اس کے اماکن و مواضع مقدسہ اور وہاں کے رہنے والوں کی تعظیم اور وہاں کی اقامت وغیرہ کے آداب کا تذکرہ ہماری کتاب ”جذب القلوب الی دیار المحبوب“ میں مذکور ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

وجوب صلوٰۃ و سلام اور اس کی فضیلت و وصل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے حکم اور اس کے وجوب و فضیلت اور اس کے بیان صفت و کیفیت اور اس کے مقامات وغیرہ کے ذکر میں یہ باب ہے۔

واضح رہنا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے وجوب کے ضمن میں یہ آئے کریمہ اس کی اصل و بنیاد ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔

آگاہ رہنا چاہئے کہ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے صلوٰۃ علی النبی کی سبب اپنی ذات کریم اور اپنے فرشتوں کی طرف فرمائی ہے۔ اور مسلمانوں کو حضور پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ صلوٰۃ کے معنی میں علمائے کرام کے مختلف و متعدد اقوال ہیں۔ چنانچہ ابو العالیہ جو کہ تابعین میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کا صلوٰۃ بھیجنے کے یہ معنی لئے ہیں کہ حق تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی شاکرنا اور اس کی بزرگی بیان فرمانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کا صلوٰۃ بھیجنا، تو اس کے معنی فرشتوں کا دعا کرنا اور بارگاہ الہی میں عزت و عظمت کے اضافہ کی درخواست کرنا ہے اور یہی معنی مسلمانوں سے ہیں کہ انہیں اس کا حکم فرمایا گیا، اس سے مراد زیادتی و برکت کو طلب کرنا ہے۔ اور مقابلہ کئے ہیں کہ صلوٰۃ اللہ کے معنی اس کی مغفرت اور صلوٰۃ ملائکہ کے معنی استغفار ہیں۔ اور ضحاک کہتے ہیں کہ صلوٰۃ اللہ کے معنی اس کی رحمت اور ان کی ایک روایت میں مغفرت کے ہیں اور صلوٰۃ ملائکہ کے معنی معنی دعا یعنی مغفرت و رحمت کے ہیں۔ اور فرشتوں کا اپنا کام ہی مسلمانوں کیلئے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَيَسْتَغْفِرُكَ ذُنُوبَكَ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ“ (فرشتے استغفار کرتے ہیں مسلمانوں کیلئے) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کے باب میں مروی ہے کہ ان کیلئے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ أَلَلَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ“۔ ”اور مبرو نے کہا صلوٰۃ خدا، رحمت الہی ہے اور صلوٰۃ ملائکہ ان کی وہ رقت ہے جو طلب رحمت کے باعث ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ خدا مخلوق پر خاص بھی ہوتی ہے اور عام بھی۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کی صلوٰۃ خدا، ان کی ثناء و تعظیم ہے۔ جو ہر ایک کے حال کے لائق ہے۔ خصوصاً سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب میں اخص و افضل ہوگی۔ اور عام لوگوں پر رحمت عام ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ (میری رحمت ہر شئی پر وسیع ہے) اور میں سے اس صلوٰۃ کے درمیان فرق ظاہر ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خداوندی ہے اور جو دیگر مسلمانوں پر رحمت الہی ہے۔ کیونکہ فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ اور فرمایا: ”هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْكَ عَلَيْهِمْ وَنُحَيْطُكَ“ اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے حال شریف کے لائق ہی اعلیٰ و اتم اور اکمل ہوگا۔

کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے کہ حضرت حق رب العزت اور ساری مخلوق آپ کی تعظیم و ثناء اور دعا کرتی ہے اور اسی بنا پر صلوٰۃ بر مومنین میں فرمایا: ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ تاکہ اللہ تمہیں تارکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جائے۔

علمی فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ علی النبی کے معنی آپ کی تعظیم ہے اور ہمارے قول ”اللهم صل علی سیدنا“ کے معنی ”عظم محمد“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آپ کے ذکر کی بلندی کے ساتھ اور آپ کی شریعت کے غلبہ اور دین کی اشاعت کے ساتھ اور آخرت میں امت کو ثواب دے کر ان کی شفاعت قبول کر کے اور معزز مقام محمود پر فائز کر کے آپ کی بڑائی فرما اور بر تقدیر مراد بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ادعواکم بالصلوٰۃ علیہ“ اپنے رب سے تم آپ پر صلوٰۃ بھیج کر دعا مانگو۔

اور آپ کے آل و اذواج اور ذریعہ پاک پر درود بھیجا بطریق صحیح و طویل ہے اور غیر نبی پر صلوٰۃ کے جواز میں اختلاف ہے مگر ان کی تبعیت کے ساتھ جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کا مقصود، تقرب الی اللہ اور حکم رب تعالیٰ کا بجالانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں اسے ادا کرنا ہے۔

شیخ عبدالدین عبدالسلام اپنی کتاب مسنی ”بہ شجرة المعارف“ میں فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام عرض کرنا ہر گاہ و رب العزت میں ہماری سفارش و شفاعت کرنا نہیں ہے اس لئے کہ ہم جیسے امتی کی سفارش آپ جیسے نبیوں کیلئے نہیں ہوتی ہے لیکن حق تعالیٰ نے ہمیں حقوق بجالانے اور شکر گزاری کرنے کا حکم ہر اس شخص کیلئے دیا ہے جو احسان کرے۔ بالخصوص اس عظیم احسان و عطیہ کی بنا پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرمایا ہے۔ چونکہ ہم کا حقہ اس کا بدلہ ادا کرنے سے عاجز تھے اس بنا پر حق تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہم بدل کرنے سے عاجز ہیں لہذا بارگاہ عزت میں ہی دعا کرتے ہیں کہ وہی حضور کی عظمت و کبریائی کے لائق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت و کرامت کے مطابق جو اس کی بارگاہ میں ہے رحمت و برکت اور تعظیم نازل فرمائے۔

قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا فائدہ دراصل صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے کیلئے ہی ہے۔ بایں سبب کہ صلوٰۃ و سلام عرض کرنا مضبوطی عقیدت خلوص نیت اظہار محبت، مداومت بطلوع حضرت جنتی، وساطت، اور اس واسطے کے احترام پر دلالت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فیض اور خیر و برکت کی استدعا کرنا اور حقیقت مخلوق کیلئے دعا کرنا ہے اور یہ اس پانی کے حکم میں ہے جو پرتالہ سے بسایا جاتا ہے اور زمین میں سما جاتا ہے پھر وہ بخارات بن کر اوپر چڑھتا ہے۔ اور بارش بن کر سب کو فیض پہنچاتا ہے۔ لہذا یہ دعا ساری مخلوق کو شامل ہے۔

فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ فرض ہے یا مستحب؟ مذہب مختاریہ ہے کہ یہ فرض ہے اس لئے ظاہر امر و حکم وجوب کیلئے ہے لیکن فی الجملہ اگرچہ عمر میں ایک ہی مرتبہ ہو۔ جیسے کہ آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا۔ لہذا واجب ایسی چیز ہے جو کسی حرج کے بغیر ساقط ہو جائے اور اس میں کسی معین عدد کی تخصیص نہ ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ و سلام کی کثرت کرنا بغیر تخصیص و قید کسی گنتی و شمار کے واجب ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا فرض قرار دیا ہے اور اس کیلئے کسی خاص دعا کا تعین کرنا نہیں فرمایا ہے لہذا واجب یہ ہے کہ بکثرت صلوٰۃ و سلام بھیجی جائے اور کسی وقت اس سے غافل نہ رہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور آپ کا ذکر کیا جائے ہر بار صلوٰۃ و سلام عرض کرنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مختاری مذہب ہے اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ اسی مذہب کے قائل، امام طحاوی، جماعت حنفیہ، حلیہ اور جماعت شافعیہ ہیں اور قاضی ابوبکر ابن العربی مانگی فرماتے ہیں کہ اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور ایسا ہی زمخشری نے بھی کہا ہے۔ یہ تمام حضرات اور یہ تمام جماعتیں اس حدیث سے استدلال کرتی ہیں کہ فرمایا: ”مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ قُلْتُ يَفْضَلُ عَلَى فُلَانٍ وَ غُلَّ النَّارُ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ عَنْ تَمَامِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ“ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجے اور اسی حال میں میر جائے تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اتنا زیادہ ہے کہ: ”رَرَعُمُ الْفُتُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ قُلْتُ يَفْضَلُ عَلَى“ یعنی ناک کے بل کھینچا جائے گا۔ وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے اسے حاکم نے صحیح کہا ہے۔ اور انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ فرمایا: ”شَيْخِي عَبْدُكَ ذَكَرْتُ عَنْهُ قُلْتُ يَفْضَلُ عَلَى أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ“ یعنی وہ بندہ بد نصیب ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ یہ استدلال اس لئے ہے کہ ترک پر وعید فرمانا وجوب کی علامتوں میں سے ہے۔

نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے حکم کا فائدہ آپ کے احسان کے بدلے اور اس کے مکافات میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مسترور دائمی ہے لہذا جب بھی ذکر کیا جائے تو یہ حکم اس پر موکد و لازم ہوگا۔ نیز ان حضرات کا استدلال اس آیت کریمہ سے بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ لِيُعْلَمَ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ“۔ ”رسول کے پکارنے کو آپس کے ایک دوسرے کے پکارنے کی مانند نہ بناؤ۔“ لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے یا آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجا جائے تو لوگوں کے ساتھ پکارنے اور یاد کرنے میں برابری ہو جاتی ہے اور وہ حضرات جو ہر بار ذکر پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کے وجوب کے قائل نہیں ہیں کئی طرح پر اس کا جواب دیتے ہیں ایک یہ کہ ایسا قول کسی صحابی اور تابعین سے منقول نہیں ہوا ہے۔ لہذا یہ قول اختراعی ہے اور اگر اسے اپنے عوم پر رکھا جائے تو مؤذن اور اذان کے سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن کرنے والے پر لازم آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی آیت پر پہنچے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے تو صلوٰۃ و سلام عرض کرے اور کسی کو اسلام میں داخل کرتے وقت لازم ہو جاتا ہے۔ جس وقت کہ وہ شہادت کا تلفظ کرے حالانکہ نہ ایسا آیا ہے اور نہ ایسا منقول ہے۔ نیز اس میں مشقت اور حرج بھی ہے اور شریعت مطہرہ کی وضع کے برخلاف سختی بھی ہے۔ نیز حق تعالیٰ کی حمد و ثناء جب بھی اس کا ذکر ہو واجب نہیں ہے حالانکہ یہ وجوب میں زیادہ حق رکھتا ہے اور کوئی اس کا قائل بھی نہیں ہے۔ صاحب مؤہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کی کتاب قدوری میں وجوب صلوٰۃ و سلام کو علی الاطلاق ذکر کیا ہے یعنی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے صلوٰۃ و سلام عرض کرنا واجب ہے۔ حالانکہ یہ پہلے سے اجماع شدہ مسئلہ کے خلاف ہے اس لئے کہ کسی صحابی سے ایسی نقل محفوظ نہیں ہے کہ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت ”یا رسول اللہ“ کہیں تو صلوٰۃ و سلام بھی عرض کریں اور اگر ایسا ہو بھی تو دیگر عبادتوں میں اسے جاری نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ کورہ حدیثوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ حدیثیں مبالغہ اور تاکید کے طریقے پر ان لوگوں کیلئے وارد ہیں جن کی عادت و خلعت صلوٰۃ و سلام نہ بھیجنے پر پڑ گئی ہے اور وہ اس کے خوگر بن گئے ہیں خلاصہ جوابات یہ ہے کہ ایک مجلس میں بار بار ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار درود و سلام بھیجنے واجب نہیں ہے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ ہر مجلس میں ایک بار کتنا واجب ہے۔ اگرچہ ذکر شریف بار بار ہوتا ہے اسے زخم شری نے بیان کیا اور بعض کہتے ہیں کہ دعائیں واجب ہے اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ مستحب ہے اور امر بھی استحبابی ہے نہ کہ وجوبی۔

بندۂ مسکین (صاحب مدارج النبوة) ثنبتہ اللہ علی طریق الحق والیقین در حمتہ اللہ علیہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہتے کہ ایک بار فرض ہے اور بکثرت واجب ہے اور ہر بار مستحب ہے تو بھی ایک صورت ہوتی اور محبت کی شان کے لائق بھی ہوتی کیونکہ زیادتی محبت کا اقتضاء ہے کہ مستحب بھی بمنزلہ واجب کے ہوتا ہے اور اس میں از خود کوتاہی کرنے پر راضی نہیں ہوتا اور یہ طالب سے عجیب ہے کہ صلوٰۃ و سلام کے فوائد پر مطلع ہوتے ہوئے اس میں کوشش بلیغ نہ کرے۔

بعض کہتے ہیں کہ نماز میں بغیر تعین محل واجب ہے یہ قول امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تشدد میں واجب ہے یہ قول شعبی اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور عاشر کا قول یہ ہے کہ یہ آخر نماز میں تشدد کے بعد سلام سے پہلے واجب ہے۔ اور یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا فرض قرار دیا ہے اور نماز سے زیادہ اولیٰ مقام اس کے لئے کوئی اور نہیں ہے اور حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا ذکر تشدد میں آیا ہے لہذا جائز نہیں ہے کہ تشدد کو واجب کہوں اور صلوٰۃ و درود کو واجب نہ کہوں۔ امام شافعی کے اس قول کو دیگر حضرات نے تسلیم نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے ان کے اس قول کی موافقت نہیں کی ہے اور نہ اس

بارے میں کوئی سنت ہی وارد ہے جس کا اتباع کیا جائے اور ان سے پہلے کے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں درود واجب نہیں ہے۔ اور بعض شوافع نے بھی مثلاً خطابی وغیرہ نے اسے تسلیم نہیں کیا اور اس قول کو ان کی جانب سے بعد بتایا ہے اور ان حدیثوں کو جن سے بعضوں نے اس پر استدلال کیا ہے اور ضعیف گردانا ہے۔ تشہد کے سلسلے میں یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کو اس طرح سکھا یا جس طرح قرآن کی سورتیں سکھائیں اس میں درود کا ذکر نہیں ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کی توجیہ اور اس کے نظائر میں مبسوط کلام اور طویل بیان لائے ہیں جسے دوسری جگہ نقل کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

تشہد میں درود کی کیفیت: واضح رہنا چاہئے کہ تشہد میں درود پڑھنے کی کیفیت میں بکثرت حدیثیں مروی ہیں جن میں مختلف صیغے منقول و مروی ہیں اور اگر یہ صیغہ پڑھیں کہ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا اَبِيْهِمْ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا اَبِيْهِمْ
اِنَّكَ حَيٌُّّ تَجِيْبُ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اَبِيْهِمْ
وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اَبِيْهِمْ اِنَّكَ حَيٌُّّ تَجِيْبُ۔

تویہ کافی ہے اور میں نے اسے بعض مشائخ سے سنا ہے اور اگر پہلے درود میں کہے: ”وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعْهُمْ“ اور دوسروں درود میں کہے: ”وَبَارِكْ عَلَيْنَا مَعْهُمْ“۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے تو بہتر ہے اور ”کما صلیت“ اور ”کما بارت“ کی تشبیہ میں اہل عرب کے قاعدہ کے بموجب کہ وہ اتم و اتقی سے تشبیہ دیتے ہیں، اعراض بیان کرتے ہیں تو اس کا کئی طرح سے جواب دیا گیا ہے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ مشبہ کا خوب مشہور ہونا کافی ہے اور زیادہ قوی جواب یہ ہے کہ ماسبق میں جو اتم و اکمل صلوٰۃ گزرا ہے اس سے تشبیہ دینا ہے۔ اس کے ماسوا اور بھی وجوہات مذکور ہیں اور اکثر کفر جہات وہ ہیں جو غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم نے جدا رسالہ میں ذکر کر دیا ہے وہیں ملاحظہ کریں اور افضل صلوٰۃ میں علماء کا اختلاف ہے اکثر کا مذہب یہی ہے کہ وہ صیغہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی افضل ہے کیونکہ نماز کی حالت سب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ اپنی قسم میں کوئی نذر مانے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا اور وہ اس صیغہ سے درود پڑھے تو وہ اپنی قسم سے عمدہ بر آجائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صیغہ افضل ہے جو مقدار میں زیادہ اور کیفیت میں افضل ہونے پر مشتمل ہو اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صیغہ پڑھے ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اَبِيْهِمْ“۔ اس قسم کے بہت سے درود کے صیغے جس قدر کہ معلوم ہو سکے۔ ”رسالت صلوٰۃ“ میں ذکر کر دیئے گئے ہیں وہ باللہ التوفیق۔

مقامات درود و سلام: وصل: وہ مقامات جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا وارد ہے۔ ایک مقام نماز میں آخری تشہد ہے جیسا کہ گزرا اور یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے اور بعض دیگر ائمہ کرام اور جمہور کے نزدیک بعد تشہد قبل از دعایہ مستحب ہے اور پہلے تشہد میں اس کے واجب ہونے پر دو قول ہیں۔ ظاہر تر قول ممانعت کا ہے اس بنا پر کہ اس میں تخفیف مقصود ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اتنی جلدی اٹھ جاتے گویا جس طرح گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر پہلے تشہد میں آل پر درود بھیجنے کے استحباب میں دو قول ہیں۔ اور آخری تشہد میں اس کے وجوب میں بھی دو روایتیں ہیں۔ اور قول اصح یہ ہے کہ سنت تابعہ ہے۔ یعنی نبی کے اتباع میں ان کے بعد آل پر درود بھیجنا ہے۔ یہ سب اقوال شوافع کے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک نماز کے آخری تشہد میں درود بھیجنا ہے۔ اور یہ سنت ہے۔ اور اگر پہلے تشہد میں بمول کر پڑھ لیا تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قیام جو فرض ہے اس میں تاخیر لازم آتی ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اگر: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ“ کی مقدار میں پڑھا ہے تو سجدہ مستحب ہو سکتا ہے نہیں ہوتا اور کم سے کم مقدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی ”اَللّٰهُمَّ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ“ کہتا ہے اور کم سے کم آل پر درود بھیجنے کی مقدار ”والہ“ ہے اور کفایہ میں اعادہ علی کے ساتھ ہے یعنی وَصَلَّى الْاِلٰہ۔ اور فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے نماز میں دعا تو باتی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلد بازی کی۔ پھر اس کو بلایا اور اسے اور درود سونے کو بتایا کہ جب تم میں کوئی نماز ادا کرے تو اسے لازم ہے کہ (تشہد کرے) حمد الہی سے ابتدا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ تجید و ثنائے الہی سے شروع کرے۔ پھر چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر جو خواہش ہو اس کی دعا کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور ان میں سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس حدیث کے مثل مروی ہے یہ حدیث دعائے نماز میں واقع ہوئی ہے۔ اور دعائے مطلق خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز میں یہ بھی صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ اور دعا کے ارکان و آداب میں سب سے قوی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی چاہے کہ حق تعالیٰ سے کچھ مانگے اور دعا سوال کرے تو اس کو چاہئے کہ پہلے خدا کی شان کے لائق حمد و ثناء کرے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر سوال کرے اس لئے کہ بلاشبہ یہ طریقہ حاجت برآری اور حصول مراد کیلئے حق اور سب سے بہتر ہے۔

فائدہ : دعاء کے اول میں، درمیان اور اس کے آخر میں درود بھیجنا چاہئے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے۔ ابن عطا فرماتے ہیں کہ دعا کے ارکان، بازو، اسباب اور اوقات ہیں۔ اگر ارکان موافق ہوں تو دعا قوی ہو جاتی ہے اور اگر بازو موافق ہوں تو دعا آسمان کی طرف جلد پرواز کر جاتی ہے۔ اور اگر اوقات موافق ہوں تو دعا جلد مقبول ہوتی ہے اور اگر اسباب موافق ہوں تو دعا مقصود تک جلد پہنچ جاتی ہے۔ دعا کے ارکان، حضور قلب، گزر گزانا، عاجزی سے آنکھیں بند کرنا اور جناب حق تعالیٰ سے تعلق خاطر اور ماسوائے قطع تعلق ہیں۔ اور دعا کے بازو صدق، دعا کے اوقات وقت محراب اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف ہے وہ دعا بھی رسی و دھریں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر دعا آسمان کے نیچے معلق رہتی ہے جب مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے جب وہ آسمان پر چڑھتی ہے اور سب سے زیادہ موکدہ بعد از دعائے قنوت ہے۔ اس حدیث کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما قنوت کی تعلیم فرماتے والی حدیث ہے۔ جس کے شروع میں ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَضِیْتُ عَنْکَ بِرَبِّکَ“ اور اس کے آخر میں: ”وَصَلِّی اللّٰہُ عَلٰی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ“ مروی ہے یہ دعائے قنوت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے جس کا ذکر باب الصلوٰۃ میں آئے گا۔

مقامات صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خطبہ جمعہ ہے جسے خطیب اپنے خطبہ کا جز بنائے۔ اس لئے کہ خطبہ عبادت ہے اور ذکر خدائے عزوجل اس میں شرط ہے۔ لہذا واجب ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جیسا کہ اذان و نماز میں ہوتا ہے۔ درود شریف کے بغیر خطبہ جمعہ صحیح نہیں ہے یہ مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے اور مقامات صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مؤذن کی دعوت کا جواب دیتے وقت ہے۔ جیسا کہ امام احمد کی حدیث میں بروایت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کا اعلان سنو تو جو وہ کہے وہی کہہ کر جواب دو اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ اس لئے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگو (آخر حدیث تک) مزید ذکر باب الاذان میں آئے گا۔ اور بعض کتابوں میں مسجد سے نکلنے ہوئے اور اذان و اقامت کے جواب کے وقت اور تکبیرات عیدین کے درمیان بھی آیا ہے۔ اسے مواہب لدنیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

مسجد میں داخل ہوئے اور اس سے نکلنے کے وقت کی روایت کو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو خود پر درود بھیجتے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَارْحَمْنِيْ اِنْكَ اَبْرَارٌ مُّبِيْنٌ“۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلے تو خود پر درود بھیجتے اور اس کے بعد کہتے: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَارْحَمْنِيْ اِنْكَ اَبْرَارٌ مُّبِيْنٌ“۔ اسی کی مانند حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم سے بھی مروی ہے۔ اور ابو اخطب شیبانی فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہوا سے چاہے کہ درود بھیجے اور ترم کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکات و سلام بھیجے اور عمر بن دنار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کریمہ ”فَاِذَا وُخِّلْتُمْ مِيْوَنًا فَنَسِكُمُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ“۔ (جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے گھروالوں کو سلام کرو) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ”اَلْسَلَامُ عَلٰی الرَّبِّیْنِ ذُوْ حُمَہُ اللّٰہِ وَرَکَّہُ“۔ ”کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیوت سے مراد مسجدیں ہیں اور حضرت نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی شخص موجود نہ ہو تو ”اَلْسَلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ“۔ ”کے اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو: ”اَلْسَلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِيْنَ“۔ ”کے۔

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو ”اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ یَا اَبَہَا الرَّبِّیْنِ ذُوْ حُمَہُ اللّٰہِ وَ رَکَّہُ“۔ ”کہتا ہوں۔“ اسی کی مانند حضرت کعب سے مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلنے کے وقت کے سلسلے میں مروی ہے اور نماز جنازہ میں درود پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود بھیجے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد میت کیلئے دعا کرے اور چوتھی تکبیر کے بعد: ”اللّٰهُمَّ لَا تَجْزِمْنَا اَجْرًا وَّلَا تُغْنِنَا بَعْدَہُ“۔ ”کہے یہ اس حدیث میں ہے جسے امام شافعی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ امام شافعی کے مذہب میں ہو گا۔ لیکن ہمارے مذہب میں نماز جنازہ کے اندر قرآن سورۃ فاتحہ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ایک روایت کے بموجب ہر طریق دعا ہے نہ کہ ہر طریق قرأت اس کے باوجود درود بھیجتا ہمارے مذہب میں بھی ہے اور نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد بھی ہے۔

مقامات صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بوقت احرام حج و عمرہ تلبیہ میں اور صفا و مروہ پر ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرمایا جب مکہ میں داخل ہو تو خانہ کعبہ کا سات بار طواف کرو اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں پڑھو اس کے بعد کوہ صفا پر آؤ اس پر چڑھو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تکبیر کو اور درمیان میں حق تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجو اور اپنے لئے دعائے خیر کرو اسی طرح مروہ پر آکر یوں کہو جیسا کہ رسالہ مناسک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور مقامات صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خوف و کمزوری سے محفوظ رہنے کیلئے اجتماع و تفرق کا وقت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسے لوگوں کے اجتماع میں نہ بیٹھے جہاں خدا کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ کیونکہ یہ لوگ قیامت کے دن مقام حسرت و افسوس میں ہوں گے اگر خدا چاہے انہیں بخش دے اور اگر چاہے تو ان پر عذاب فرمائے۔

ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی اجتماع کہ وہ بیٹھیں اور پھر اٹھ جائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں مگر یہ کہ ان پر حسرت ہوگی۔ جب وہ جنت میں اس درود کا اجر و ثواب دیکھیں گے۔

اور مقامات صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صبح و شام کا وقت بھی ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”مَنْ صَلَّى عَلَیْ رَسُوْلِیْ بِصُحُفٍ عَشْرًا وَ رَحِمَنِیْ بِسُورَةِ اُوْرْکَہُ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَہِ“۔ ”جس نے مجھ پر صبح کے وقت دس مرتبہ درود بھیجا اور شام کے وقت دس مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت میں میری شفاعت پائے گا اور ایک مقام درود پڑھنے کا

وضو کرتے وقت بھی ہے ابن ماجہ میں حضرت سل بن سعد سے مروی ہے کہ فرمایا ”لَا وَضُوءَ لِمَنْ تَمَّ صَلَاتُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کا وضو کامل نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ ظاہر مطلب یہ ہے کہ وضو کے درمیان میں درود بھیجے اور بعض کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ”عَقِيبَ النَّظَارَةِ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ بِشَبَا وَتَمَنٍّ“ یعنی طہارت کے بعد درود بھیجے یہاں تک کہ حقیقہ اور دونوں شہادتوں کے ادا کرتے وقت بھی۔ اور اعضاء وضو کے دھوتے وقت بھی آیا ہے اور کاتب حروف یعنی صاحب مدارج النبوة کا عمل ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ تکلم بشبا و تمن کرنا ہے اور درود بھیجتا ہے اور اعضاء وضو میں ماثورہ دعاؤں کے پڑھنے کے بعد کرتا ہے۔ ایک مقام درود پڑھنے کا، کان کے بجتے وقت کا بھی ہے۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرمایا تم میں سے کسی کا کان بچے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے اور کہے: ”ذَكَرَهُ اللَّهُ يُخْرِجُ مَنْ ذَكَرْتَنِي بِخَيْرٍ“ یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے جو مجھے بھلائی کے ساتھ یاد کرے۔ اور اس بنا پر ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کان کا بچنا اس پر دلیل ہے کہ اسے کسی نے بھلائی کے ساتھ یاد کیا ہے۔

اور ایک مقام درود بھیجنے کا، بھول جانے کے وقت بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ کسی بات کو بھول جائے یا کسی چیز کو بھول جائے تو اگر وہ درود بھیجے تو اسے وہ بات یاد چیز یاد آجائے گی۔ یہ عمل بات کے بھول جانے میں بکثرت آزمایا ہوا اور تجربہ شدہ ہے۔ اس حدیث کی سند میں ”ابو موسیٰ مدنی کی ضعیف حدیث ہے۔ جو کہ حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”إِذَا نَسِيتُمْ شَيْئًا فَهَلُّوا عَلَى ذِكْرِهِ إِشَاءَ اللَّهِ“ جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو انشاء اللہ یاد آجائے گا۔ ایک مقام، درود بھیجنے کا، پیاس کا وقت بھی ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے اور ایک جماعت نے اس پر اختلاف کیا ہے۔ یہ منکر جماعت کہتی ہے کہ یہ مقام خاص ذکر خدا کا ہے جس طرح کہ دیگر مواقع میں مثلاً کھانے پینے اور جماع کرنے کے وقت میں۔ اور مٹھوۃ میں ترمذی سے بروایت نافع مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینکی اس کے بعد کہا: ”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ“ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی ”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ“ کتابوں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں فرمائی ہے۔ یعنی ان لفظوں سے ہمیں نہیں سکھایا ہے مگر یہ کہ ہم کہیں ”الحمد لله على كل حال“ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں کلام ہے۔ لیکن جس محل میں شارع علیہ السلام نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی کرنا چاہئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کیلئے ایک عمل متعین فرما دیا ہے اس لئے اس جگہ ایسا کرنا اور کرنا چاہئے جس طرح حالت رکوع میں قرأت قرآن کی ممانعت فرمائی ہے۔ کذاتی المواب۔

کتاب التفسیر مذکور ہے کہ ابن حبیب رحمہ اللہ نے جانور کے ذبح کرنے میں درود بھیجنے کو مکروہ جانا ہے اور حضرت سنون ما لکی نے تعجب کے وقت میں درود بھیجنے کو مکروہ رکھا ہے۔

فائدہ: کہا گیا ہے کہ اجتناب اور طلبِ ثواب کے طریقہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا چاہئے۔ اصح نے ابن القاسم سے نقل کیا ہے کہ کہا گیا ہے دو جگہ ایسی ہیں جہاں ذکر خدائے عزوجل کے سوا کوئی اور ذکر نہ ہونا چاہئے۔ ایک یوقت زبح دوسرے چھینک کے وقت۔ لہذا ان جگہوں میں ذکر اللہ کے بعد ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنا چاہئے۔ اور اشہب نے کہا کہ یہ لائق سزاوار نہیں ہے کہ صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سنت و عادت بنالیا جائے۔ اور میں کتابوں کے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں بظاہر اس کا حکم بھی یہی ہے۔

اور مقامات صلوٰۃ علی النبی میں سے مواجہ شریف میں یعنی قبرانور کے سامنے صلوٰۃ و سلام عرض کرنا بھی ہے۔ کیونکہ یہ صلوٰۃ و سلام

میں اولیٰ و اقرب مقام ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو حق تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کلام ہے جیسا کہ ”تاریخ مدینہ“ وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عساکر سے مروی ہے کہ ”مَنْ صَلَّى عَلَى عَنَّا فَبَرِي سَمِعْتُهُ“۔ (جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود و سلام عرض کرتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں) اور سب سے زیادہ مشہور و ظاہر مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کیلئے آپ کے ذکر شریف یا آپ کا اسم گرامی سننے یا اس کے لکھنے کا وقت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے ”رَزَقْنَاكَ مِنْ رَجُلٍ ذَكَرْتَهُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ“ یعنی اس شخص کی ناک گرد آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں ہے ”أَلْبَيْنِلُ حُكْلُ الْبَيْنِيلِ“۔ ”وہ تمام بخیلوں میں بدترین بخیل ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

مقاماتِ صلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کچھ گزر چکا ہے ان سب پر امت کا عمل ثابت ہے۔ اور کسی ایک رسالہ میں بھی ان کا انکار موجود نہیں ہے۔ اور وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو وہ صدر اول میں نہ تھا یہ بنی ہاشم کی حکومت کے دور میں ایجاد ہوا اس کے بعد یہ عمل تمام روئے زمین پر پھیل گیا۔ اور بعض تو ختم بھی درود پر کرتے ہیں جو یار سالہ کی ابتدا اور اس کا خاتمہ درود کے ساتھ کر کے اس دعا کے حکم میں کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اول و آخر میں درود شریف ہو۔

ایک حدیث میں مروی ہے کہ جو کوئی اپنی کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام برقرار رہتا ہے ہمیشہ فرشتے اس کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ جتنے درود شریف پڑھنے کے مقامات لکھے گئے ہیں وہ سب کتاب الشفاء اور مواہب لدنیہ میں مذکور ہیں۔ اور رسالہ ”فاکسی“ میں ہیں جو کہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اس سے زیادہ مقامات بیان کئے گئے ہیں ان کو بھی ہم مختصراً کچھ بیان کرتے ہیں ماکہ اوقات میں ایک قسم کا استیعاب و شمول حاصل ہو جائے۔ اور یہ فقیر ہر نماز کے بعد درود پڑھتا ہے کیونکہ مجھے مشائخِ عالیہ قادریہ سے اجازت ہے کہ بعد ہر نماز فرض یا نفل میں تین مرتبہ درود پڑھوں۔ وبالله التوفیق۔

فائدہ۔ رات کی نماز کیلئے سونے سے اٹھنے کے بعد وضو کر کے بعد نماز تہجد، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات خصوصاً بعد نماز جمعہ، جمعرات کے دن، سنیچر کے دن اور اتوار کے دن وغیرہ اوقات میں درود پڑھنا احادیث میں آیا ہے اور وقتِ سحر کعبہ معظمہ دیکھنے کے وقت، حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت، طواف کعبہ و التزام کے وقت، حج کے وقف کی جگہوں میں آثارِ نبویہ کے مشاہدہ کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور ٹھہرنے کے مقامات میں مثلاً مسجد قبا، وادی بدر، جبل احد اور مساجد نبویہ وغیرہ میں حاضری کے وقت، خرید و فروخت کے وقت، وصیت لکھنے کے وقت ارادہ سفر، سواری پر چڑھنے، منزل پر ٹھہرنے کے وقت، بازار جاتے وقت، بازار میں پہنچنے کے بعد، مشغول غفلت طاری ہونے کے وقت، دعوت میں حاضر ہونے کے وقت، دعوت سے فارغ ہو کر چلنے کے وقت، گھر سے نکلنے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کسی حاجت کے پیش آنے کے وقت، خوف و احتیاج کے وقت، جانور بھاگ جانے اور غلام کے بھاگ جانے بلکہ ہر چیز کے گم ہو جانے کے وقت، غم و شدت کے وقت، طاعون و خوف اور غرق سے بچنے کے وقت، پاؤں کے سن ہو جانے کے وقت اور مولیٰ کھانے کے وقت ماکہ اس کی ڈکار میں بوند آئے۔ اس باب میں ایک حدیث بھی منقول ہے۔ اور برتن سے پانی پیتے وقت، گدھے کے آواز کے وقت مگر اس وقت میں درود کے ساتھ شیطان لعین سے استعاذہ بھی مروی ہے ماکہ دفع شر اور حصول خیر دونوں واقع ہوں اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد ماکہ اس کا کفارہ ہو جائے اور مسلمان بھائی سے ملاقات اور اس سے مسافحہ کے وقت اور اس اجتماع و جلسہ میں جو خدا اور شعائر اسلام کیلئے ہو، ختم قرآن کے وقت، حفظ قرآن کی دعا کے وقت، غیر

منی عنہ کلام کے شروع کرتے وقت، علم دین کی تعلیم کی ابتداء کے وقت، خصوصاً درس حدیث کے وقت، نشر علم، وعظ، قرات حدیث کے ابتداء اور آخر میں اور کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت درود بھیجنا چاہئے۔ اور بعض علماء مقام حیرت و تعجب میں درود بھیجنے کو مکروہ جانتے ہیں جس طرح کسی امر محترم کے مشاہدہ کے وقت تسبیح و تہلیل مکروہ ہے۔

فائدہ: مناسب ہے بلکہ افضل ہے کہ سلام کے بھیجنے یا لکھتے وقت صلوٰۃ بھی ساتھ ملائی جائے۔ اور امام نووی صلوٰۃ کو بغیر سلام کے ملائے مکروہ جاتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے دونوں کا حکم فرمایا ہے۔ فقہ الباری میں کہا گیا ہے کہ تنصا صلوٰۃ بھیجنا اور سلام بالکل نہ بھیجنا مکروہ ہے لیکن اگر ایک مرتبہ سلام بھیجے اور دوسری مرتبہ صلوٰۃ بھیجے بغیر کسی وقفہ یا خلل کے تو مضائقہ نہیں ہے۔ کذا فی الموابہ۔ امام محمد جوینی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس جگہ سلام بمعنی صلوٰۃ ہے۔ لہذا غائب میں استعمال نہیں کیا گیا ہے (بلکہ بعینہ حاضر ”سلموا“ فرمایا گیا) اور تنصا غائب کے صیغہ کے ساتھ غیر انبیاء علیہم السلام کیلئے نہ استعمال کیا جائے۔ مطلب یہ کہ کسی غیر نبی کو علیہ السلام نہ کہا جائے۔ لیکن حاضر و مخاطب کیلئے استعمال کیا جائے اور اس طرح کہا جائے سلام علیک یا السلام علیک، اور موزون کنایہ یا مخفف جیسا کہ عام لوگوں میں رائج ہے اس پر راضی نہ ہو۔ کیونکہ یہ بہت ہی شنیع اور قبیح فعل ہے (جیسا کہ عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صلعم یا صل اور علیہ السلام کے لئے یا رضی اللہ عنہ کیلئے وغیرہ مہمل الفاظ بولنے اور لکھتے ہیں۔ بلاشبہ یہ درود شریف کی اہانت اور استخفاف ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ مترجم غفرلہ)

تنبیہ:۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اوقات میں درود و سلام بھیجنا مستحب و مستحسن ہے خصوصاً جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں۔ کیونکہ یہ ہفتہ میں سب سے افضل دن اور رات ہے۔ یوم جمعہ میں اس کی کثرت کا حکم حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاص طور پر اس دن بارگاہ نبوت و رسالت میں صلوٰۃ و سلام پیش کیا جاتا اور قبول فرمایا جاتا ہے قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ: **اَنْتُمْ رُوَا حَمَنِ الصَّلَاةِ عَلٰی يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ** جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر بکثرت درود بھیجو۔ اور بعض طرق سے اس طرح ہے کہ **”اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلٰی نَبِيِّنَا لَنُزِيلَ لَكُمْ يَوْمَ الْاُخْرٰى كِتَابَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ“** مجھ پر روشن ترین رات میں بکثرت درود بھیجو۔ اور روشن ترین رات یعنی یوم الما زہر، وہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہے۔ اس ضمن میں حدیثیں بکثرت مروی ہیں اور اس دن و رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کی امت کا صلوٰۃ و سلام ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے ملائکہ یا حین یعنی گشت کرنے والے فرشتوں کو پیدافرا کر مقرر کیا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا درود و سلام بارگاہ نبوت میں پہنچائیں لیکن اس دن و رات میں یقینی طور پر درود و سلام مقام وصول اور محل قبول کو فائز ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: **”مَنْ اَفْضَلَ يَأْتِيَنَّكُمْ الْجُمُعَةُ فَيُزِيلُ عَنْكُمْ وَفِيْهِ نَفْعٌ وَفِيْهِ اَلصَّغْفَرُ فَارْكَبُوا اَعْلٰى مِنَ الصَّلَاةِ فَيَزِيلُ“** تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن روز جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن صور پھو لکا جائے گا۔ اور اسی دن قیامت ہونی ہے لہذا مجھ پر اس دن درود کی کثرت کرو۔ کیونکہ تمہارا درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ روز جمعہ درود کی کثرت کرنے کی تخصیص میں حکمت ہی فیصلہ جمعہ ہے کیونکہ یہ موجب وصول و قبول اور حصولِ رضائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی دنیا و آخرت میں سعادت کا موجب ہے جیسا کہ ظاہر حدیث کا بیان ہے۔

صاحب موابہ لندیہ ابن قیم سے نقل کرتے ہیں ان میں ایک مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ہیں اور روز جمعہ سید الایام ہے لہذا یہ دن درود بھیجنے میں خاص مناسبت اور اضافت رکھتا ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہے۔

اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امت مرحومہ کو دنیا و آخرت میں جو کچھ ملا ہے اور جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس سے ہی ملی ہے اور سب سے بڑی وہ کرامت جو امت کو حاصل ہوئی ہے وہ جمعہ کے دن ہی ملتی ہے۔ اور آخرت میں حور و قصور، جنت و کرامت اور حق تعالیٰ و تقدس کا جو دیدار حاصل ہو گا وہ بھی اسی روز جمعہ میں حاصل ہو گا۔ اور آخرت میں اس دن کا نام ”یوم المیزید“ ہے کیونکہ حق تعالیٰ اس دن اہل جنت پر مزید نعمتیں اور اپنے مقدس دیدار سے مشرف و سرفراز فرمائے گا۔ جیسا کہ باب الجمعین انشاء اللہ ذکر ہو گا۔ اور یہ کہ جمعہ کا دن دنیا میں امت کیلئے عید کا دن ہے اور آخرت میں روزِ مزید ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں عالم کی مخلوق جمع ہوئی ہے اور حق تعالیٰ نے اس دن تمام مخلوق کی ضرورتوں، حاجتوں اور طلبوں کو شفقت و مہربانی سے پورا فرمایا ہے۔ اور اس دن کسی مانگنے والے کے سوال کو رد نہیں فرماتا۔ اور اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور یہ تمام باتیں امت کو حاصل نہیں ہوتیں اور نہ وہ اس کی معرفت کر سکیں گے مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت و سبب اور آپ کے دستِ اقدس کے ذریعہ سے۔ لہذا اشکر اور نعمت کی حق شناسی کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں سے ادنیٰ ذریعہ یہی ہے کہ اس دن آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے (واللہ اعلم)

فضائل و نتائج درود و سلام۔ واصل:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فضائل و برکات اور اس کے نتائج و ثمرات بیان سے باہر ہیں گویا یہ دنیا و آخرت کی تمام برکتوں اور بھلائیوں کو شامل ہے اور یہ انتقالِ امر الہی اور فعلِ باری تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے عمل کی موافقت پر متضمن ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوة بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر خوب صلوة و سلام بھیجو اور حدیث شریف میں ہے ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا“ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب اور عظیم المرتبت ہے جس پر حق تعالیٰ، رحمت اور برکت نازل فرمائے۔

اس جگہ ایک اعتراض یہ لاتے ہیں کہ یہ کیسے جائز ہو گا کہ حضور پر تو ہر ایک مرتبہ صلوة بھیجے اور اس پر دس مرتبہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک کا عدد جو حدیث میں آیا ہے وہ بندے کا فعل ہے اس حکم کے تحت کہ ”مَنْ جَاءَهُ بِأَحْسَنِهِ فَلَهُ عَشْرٌ مِائَةً“ (جو ایک نیکی لائے اس کا بدلہ دس گنا ہے) حق تعالیٰ ایک کا بدلہ دس گنا عطا فرماتا ہے۔ اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة بھیجتا ہے وہ بھی ایک ہی ہو۔ وہ مالک ہے جتنی مقدار میں چاہے حضور پر صلوة بھیجے۔ چونکہ بندہ صلوة و سلام اور دعا کرنے پر مامور ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا! میں تیرے اس حکم کو بجالانے میں عاجز و مجبور ہوں تو ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة نازل فرما جیسا کہ تیرے جلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے لائق ہے۔ لہذا حق تعالیٰ اپنی کمال رحمت و مہربانی سے جو لائق ہے بھیجتا ہے۔ اور اس کے نزدیک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عزت اور درجہ ہے اسی کی مناسبت سے بھیجتا ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک ہی درود اس دس کے مقابلہ میں جو بندہ پر نازل فرمائے یہ سو ہزار درجہ کامل تر ہو اس لئے کہ مقدار کی کمی، کیفیت کی زیادتی کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک گویا سو ہزار پیسوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کی آنکھوں سے خوشی و مسرت نمایاں تھی اور آپ کا چہرہ منور پر مسرت تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے رخِ انور میں خوشی و مسرت کی لہر تابتا ہے کیا سبب ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ پر مسرت نہیں بنا تا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ بھی آپ کی امت کا آپ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے میں

اس پر دس مرتبہ صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہوں اور ایک روایت میں مطلق آیا ہے کہ جو بندہ صلوٰۃ و سلام آپ پر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے۔ گویا مقصود اس جگہ بیان مطلق ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس پر اس وقت تک صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے جب تک کہ وہ مجھ پر بھیجتا ہے لہذا بندے کو اختیار ہے کہ کم بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر گنا صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ لہذا بندہ کم کرے یا زیادہ۔ بندہ مسکین (صاحب مدارج النبوة) حصہ اللہ بمنزلة یقین و رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ستر میں بھی یہ مختصر نہیں ہو گا اس لئے کہ مراتب میں اضافہ بہت ہے۔ سات سو تک بلکہ اس سے زیادہ آیا ہے اور یہ اضافہ تقویٰ محبت اور اخلاص کی مقدار پر ہے اور کسی دیشی کے درمیان اختیار دینے میں ایک قسم کی تمہید اور تنبیہ ہے اس لئے کہ تحیرہ میں وجود خیر کو بتا دینے کے بعد اس کے حاصل کرنے میں کمی و کوتاہی پر ڈرانے کو متضمن ہوتا ہے۔

ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں تو اپنے لئے دعا کرنے کے مقابلے میں آپ کیلئے کتنی مقدار میں بھیجوں فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے اور بہتر ہے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے اور زیادہ بہتر ہے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے اور بہتر ہے۔ عرض کیا پھر تو میں اپنی تمام دعا کے بدلے آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ فرمایا: ”إِذَا كُنْتُ كُنْتُ هَذَا وَكَرِهْتُكَ ذُنُوبُكَ“ تب تو تم نے اپنی ہمت پوری کر لی اور گناہوں کو معاف کر لیا۔

ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ مٹا کر اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔ یہ دس گناہوں کا مٹانا اور دس درجہ بلند کرنا عمل درود کے اجر و ثواب کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ دیگر اعمال میں حریت و اضافہ نہیں ہے کیونکہ ایک کا بدلہ دس گنا تو ملے گا لیکن ان میں گناہوں کا مٹانا اور درجات کا بڑھانا نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہے کہ اللہ صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم انزلہ المیزان المقرب فی ذی القعدة المقرب عنک یومہ الغیمۃ و جنت لہ شفاعتی اے خدا ہمارے محمد مصطفیٰ پر صلوٰۃ نازل فرما اور انہیں مقام قرب پر فائز فرما جو تیرے نزدیک قیامت میں ہے۔ تو اس کیلئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روز قیامت اس کی سختی و بدبختی اور شروقتن سے وہی لوگ نجات پائے والے تم میں سے زیادہ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھوئے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ موثر و کار آمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس جگہ ایک نکتہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، درود بھیجنے والے پر رحمت کے نزول کو واجب کرنے کا حکم رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں جتنی بھی کیت و مقدار اور کیفیت میں مبالغہ کیا جائے گا اتنا ہی اس پر رب العزت کی بارگاہ سے فیضان و نزول رحمت زیادہ ہو گا۔ لیکن اس نوعیت کے مطابق ہو گا جتنا اس کے حال کے لائق و مناسب ہے۔ کمالاً غفلی۔ غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا منبع انوار و برکات اور مفتاح تمام ابواب خیرات و سعادات ہے اور اہل سلوک اس باب میں

بست زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستوجب اور مواہب ربانیہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل اور مرشد اکمل موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کر سکے تو اسے چاہئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لے یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل بنتی ہو جاتا ہے اور یہی درود و سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے سے احسن طریقہ سے آداب نبوی اور اخلاق جلیلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تربیت کر دے گا۔ اور کمالات کے بلند تر مقامات اور قرب الہی کے منازل پر اسے فائز کریں گے۔ اور سید الکائنات افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے سرفراز بنائیں گے۔

بعض مشائخ وصیت کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کو پڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے۔ اور فرماتے ہیں کہ ”قل ہو اللہ احد“ کی قرأت خدائے واحد کی معرفت کراتی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت سے سرفراز کرتی ہے اور جو کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے گا یقیناً اسے خواب و بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ شیخ امام، علی متقی نے ”الحکم الکبیر“ میں شیخ احمد بن موسیٰ الشروع سے نقل فرمایا ہے۔

بعض متاخرین مشائخ شاذلیہ قدس سرہ ہم فرماتے ہیں کہ طریق سلوک، تحصیل معرفت اور قرب الہی کے حصول کیلئے جس وقت کہ اولیائے کرام کا وجود مفقود ہو اور جس زمانہ میں وہ موجود نہ ہوں اس وقت ظاہر شریعت پر بالائزہام عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اور آپ پر کثرت درود کو ہمیشہ لازم کر لینا مرشد متصرف کا کام دے گا کثرت درود سے باطن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے منازل سلوک طے پا جاتے ہیں۔ اور براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضان و اعانت اور امداد حاصل ہو جاتی ہے۔

اور بعض مشائخ ذکر پر درود کو توسل و استمداد کی حیثیت سے تزیج اور فضیلت دیتے ہیں۔ اگرچہ ذکر بذات خود اشرف و افضل ہے۔ اور طریقہ شاذلیہ کا خلاصہ (یہ حقیقت میں طریقہ قادریہ کی شاخ ہے) بارگاہ نبوت سے استفادہ ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپردگی کو لازم کرنے اور آپ سے دائمی حضوری کے ذریعہ اور وسیلے سے ہے۔

شیخ اجل و اکرم قطب الوقت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ و نفعنا ببرکاتہ، وبرکات علومہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے وقت یہ جاننا چاہئے کہ دریائے فضل و رحمت کے کون کون سے دریاؤں میں شاعری کر رہا ہے اور کہاں کہاں غوطہ زن ہے۔ اللہم جب کہتے ہیں تو دریائے رحمت الہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہم کہتا ہے تو گو یا وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الہی کو یاد کر لیتا ہے اور جب ”صلی علی سیدنا محمد“ کہتا ہے تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے فضل و کرم میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ ”و علی آلہ واصحابہ“ کہتا ہے تو ان کے فضائل و کمالات میں غرق ہو جاتا ہے اور جب بندہ ان نامتباہ دریاؤں میں شاعری کرتا اور غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر محروم و مایوس نکلنے کی کیا صورت ہے۔ جس وقت اس فقیر کو (یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کو) حضرت شیخ اجل عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے سفر کیلئے رخصت فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اس سفر میں بعد اوائے فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے سے بلند تر کوئی عبادت نہیں ہے جب ان سے اس کی تعداد و دریافت کی گئی تو فرمایا یہاں کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے پڑھو۔ اسی سے رطب اللسان رہو اور اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ایسے وقت کے علاوہ وہ طالب کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو ہزار مرتبہ سے کم نہ مقرر کرنا چاہئے اگر اتنا نہ ہو سکے تو پانچ سو مرتبہ لازمی ہو گیا کہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ اور اپنے لئے تین سو سے کم ہرگز تجویز نہ کرتے تھے اور سونے سے پہلے بھی یقیناً وقت کو خالی نہ رکھنا چاہئے۔ اور صلوٰۃ و سلام کے فوائد عظیم اور مطالب جلیلہ میں سے ایک یہ ہے کہ امت کی رسائی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو حق تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر انور کے سامنے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ میرے حضور پہنچا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھرنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو میری امت کا سلام میرے حضور لا کر پیش کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں مثلاً کترین بنہ گان عبدالحق بن سیف الدین دہلوی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اس کے بعد فرشتے سلام عرض کرتے ہیں ۔

لَكَ الْبَشَارَةُ فَأَخْلَعُكَ عَلَيْكَ ذَكَرْتُ ثَمَنَهُ عَلَى مَا فِيكَ مِنْ عَجُوج

بیت جاں میدہم در آرزو اے قاصد آخر بازگو در مجلس آن نازنین حرفے کہ ازما میرود

اور اعظم فوائد درود و سلام میں سے ایک یہ ہے کہ دل میں محاسن نبویہ مستحضر ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی صورت متمثل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کثرت درود میں بصفت توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے۔

لَوْ شِئْتُ عَنْ قَلْبِي سَرَى دُسْطُهُ ذَكَرْتُكَ فِي سَطْرِ التَّوْحِيدِ فِي سَطْرِ

مطلب یہ کہ اگر آپ میرے دل کو چیر کر دیکھیں تو اس میں ایک سطر آپ کے ذکر کی ہوگی اور ایک سطر توحید الہی کی ہوگی۔

اور اعظم فوائد درود و سلام میں یہ ہے کہ اس کا ثواب دس غلاموں کے آزاد کرانے اور دس جمادوں میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کی شادت اور حصول قرب میرا آتا ہے اور باپ جنت کو کھلوانے کیلئے اپنے دست مبارک کو تکلیف دینا اور سب سے پہلے قیامت میں آپ کے ساتھ متصل دوسروں سے پہلے داخل ہونا اور اس دن تمام شدتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکنفل ہونا اور تمام مہمات و قضا یا میں کفایت فرمانا اور تمام حوائج و مغفرت گناہوں میں کوشش فرمانا اور تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو محو فرمانا یہ سب درود شریف کی ہی برکتیں ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

اور تکلیفوں کا دور ہونا۔ بیماریوں سے شفا پانا، خوف و خطر اور بھوک کا جاتا رہنا، ہمتوں سے برأت و پاک کرنا، دشمنوں پر فتح پانا، رضائے الہی اور اس کی محبت کا حاصل ہونا، اس کی صلوٰۃ کا خدائے عز و جل کی صلوٰۃ اور اس کے فرشتوں سے مل جانا، مال میں زیادتی و پاکیزگی کا پیدا ہونا، طہارت ذات، صفائے قلب اور فارغ البالی کا ہونا اور تمام امور میں برکتوں کا حاصل ہونا حتیٰ کہ اسباب و اموال اور اولاد و در اولاد چار پشتوں تک میں برکتیں فائز ہوتی ہیں یہ سب درود کے فوائد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

فائدہ ۔ اور قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانا، سکرانہ موت میں آسانی پیدا ہونا، دنیا کی ہلاکتوں سے چھٹکارا پانا، زمانہ کی تنگیوں سے خلاصی پانا، بھولی ہوئی چیزوں کا یاد آ جانا، فقر و احتیاج کا جاتا رہنا، بخل و جفا کی برائیوں سے محفوظ رہنا، ناک گرد آلود ہونے

کی بددعا سے بچنا۔ مجلس کا پاکیزہ و معطر ہو جانا، رحتوں کا چھاجانا، صراط سے گزرتے وقت ایک نور کا تاباں ہونا اور اس حال میں ثابت قدم اور برقرار رہنا اور پلک جھپکنے میں صراط سے گزر جانا، برخلاف حال تارک درود کے، مسلمانوں کی محبت دل میں جاگزیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں خوب مستحکم ہونا، روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مصافحہ کرنا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کرنا، ملائکہ کی محبت اور ان کا مرحبا کہنا۔ اس کے درود کی کتابت سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر ہونا، فرشتوں کا اس کے خیر کی زیادت کی دعا کرنا اور استغفار کرنا یہ سب اعظم فوائد درود و سلام کے ہیں۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جواب سلام کے حصول کا شرف حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ سنت مستمرہ بلکہ لازم کردہ فرض ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی و خیر کی دعا اس کے شامل حال ہوگی۔ اگر تمام عمر میں یہ سعادت ایک مرتبہ بھی ہاتھ آجائے تو تیز ہا کر امتوں کا موجب اور بیشمار برکتوں کا باعث ہے۔ بیت

ہر سلام مکن رنج در جواب آل لب کہ صد سلام خرابی کے جواب از تو
اور بکثرت ایسے حضرات ہیں جو اپنا سلام پیش کرنے سے پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پایا ہے کیونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ: ”کَانَ يُبَادِرُ بِالسَّلَامِ“ یعنی آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ اور ایسے بھی حضرات ہیں جو اپنے سلام کے بعد جواب سلام سے مشرف ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بھی سلام سے نوازا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) فائدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں فرشتے یعنی کرانا کا تین تین دن تک اس کے گناہ لکھنے سے رکے رہتے ہیں (تاکہ وہ اس سے توبہ کر سکے) اور لوگوں کو اس کی عیب جوئی سے باز رکھتے ہیں اور روز قیامت درود پڑھنے والا عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ اور درود اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو دوزی کر دے گا اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ اور جنت میں کثیر یہاں ملیں گی۔ اور دنیا و آخرت کے معاملات میں رشد و ہدایت میسر آئے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ذکر الہی کو بھی شامل ہے اور اس کی نعمتوں کے شکر اور معرفت حق کو بھی متضمن ہے۔ اور درود کی بدولت بیکراں اور فرائض ملتے ہیں۔ ان سب کو فاکہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”آداب زیارت“ میں لکھا ہے اور ”جذب القلوب“ (راحت القلوب) میں وہیں سے نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب میں بھی وہیں سے منقول ہے۔ ان کے ماسوا دیگر فوائد و حکایات بھی مذکور ہیں جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حکایت یہ ہے جسے شیخ احمد بن ابوبکر محمد رواد صوفی محدث نے اپنی کتاب میں شیخ مدد الدین فیروز آبادی سے ان اسناد کے ساتھ جو شیخ مذکور کو ملی ہیں روایت کیا ہے۔ اس جگہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس امید پر کہ طالب حق اسے اپنا روز دہنائے۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ثبلی قدس سرہ حضرت ابوبکر مجاہد کے پاس گئے یہ اپنے زمانہ کے امام اور علمائے وقت میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر ان کا اعزاز و اکرام کیا اور معافتہ کر کے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حاضرین کہنے لگے یاسیدی! ثبلی کا آپ ایسا احترام و اعزاز فرما رہے ہیں حالانکہ آپ اور افراد کے تمام لوگ انہیں بھٹون کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے یہ اعزاز اپنی طرف سے نہیں کیا ہے لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جیسا فرماتے دیکھا ہے ویسا ہی کیا ہے۔ کیونکہ حضرت ثبلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے معافتہ فرمایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اس پر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثبلی سے یہ سلوک فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ ثبلی بعد نماز اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ

اس آیت کریمہ کو درود شریف پڑھنے سے پہلے پڑھنا حرمین شریفین کے ان حضرات کے درمیان رائج ہے جو میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے اور ذکر میلاد بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعد وہ حضرات آیت کریمہ: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** پڑھتے ہیں پھر اس حکم الہی کی بجا آوری میں **”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَسَلَّمَ“** پڑھتے ہیں۔

ترک عادت درود پر وعید و مذمت: اصل:۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل و فوائد اور اس کے عامل کی مدح و تعریف احادیث میں آئی ہیں۔ لامحالہ اسی قدر اس کے تارک کی قباحیت و مذمت اور اس پر عقاب و محضرت بھی ثابت ہوگی اس لئے کہ ہر وہ عمل جس کا ثواب اور فضیلت بلند تر اور کامل تر ہو اتنا ہی اس کا ترک قبیح تر و مذموم تر ہو گا۔ اور اس پر عقاب شدید تر اور قوی تر ہو گا۔

امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **”إِنَّ الْبَخِيلَ كُلَّ الْبَخِيلِ“** بے شک یہ تمام بخیلوں میں بدترین بخیل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ: **”الْبَخِيلُ مَنْ ذَكَرَتْ عَنْْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى“** وہ شخص بخت بخیل ہے جس کے آگے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ بخیل عرف عام میں اسے کہتے ہیں کہ جو مال کو خرچ کرنے اور اس کے استعمال کرنے میں بخت برتے۔ لیکن سب سے سخت تر اور بدترین وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور وہ میری محبت میں اور نعمتوں کے شکر میں اپنا اتنا سا وقت خرچ نہ کرے۔ اور زبان کو استعمال میں نہ لائے۔ کیونکہ اس کا اجر و ثواب، مال کے خرچ کرنے اور غلام کے آزاد کرنے سے زیادہ عظیم اور وافر ہے اور اس سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر **”سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمَا كَوَسَلٍ عَلَىٰ نَبَايَكُمَا الْعِظَامُ قَاوُلَا دِحَا الْكِرَامُ“** سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بلاشبہ یقیناً اس نے جنت کی راہ بھلا دی۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجنے کو فراموش کر دیا اس نے جنت کی راہ فراموش کر دی۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میرا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو بلاشبہ اس نے مجھ پر ظلم و جفا کیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس بیٹھی پھر وہ اٹھ گئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گو یا وہ مجلس ایسی ہے جیسے کسی مردار سے زیادہ گندی مجلس میں بیٹھے پھر وہ متفرق ہو گئے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ منہما)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ نے مجلس جمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں درود نہ بھیجا گیا مگر یہ کہ روز قیامت اہل مجلس پر حسرت و محرومی ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ یعنی اگرچہ حکم ایمان اور اعمال صالحہ جنت میں داخل مل جائے اور وہ ایمان و عمل کا ثواب بھی پالیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ثواب عظیم کے فوت ہونے کی بنا پر حسرت کریں گے کہ کیوں نہ انہوں نے یہ ثواب عظیم حاصل کیا ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دونوں آئے ہیں۔

ایک حدیث مبارک میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور وہ شخص رسوا ہے جسے ماہ مبارک رمضان کا ملا اور وہ اسے بخشوائے بغیر گذر گیا۔ مطلب یہ کہ رمضان کو پائے تو ایسے کام کرے جس سے اس کی

مغفرت ہو کیونکہ ان ایام کا وجود غنیمت ہے اور یہ مغفرت کا موسم ہے اور فرمایا ہے سو انکی ہو جس نے ماں باپ دونوں کو پلایا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے۔ مطلب یہ کہ اسے چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اور انہیں راضی رکھے خصوصاً جب کہ وہ بوڑھے ہوں تاکہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور منبر شریف پر چڑھتے ہوئے فرمایا، آمین پھر تشریف لے گئے اور فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت آمین فرمانے کا کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور مرجائے تو اسے جہنم میں حق تعالیٰ داخل کرے گا۔ اور اپنی بارگاہ قرب و رحمت سے اسے دور رکھے گا تو آپ آمین کہئے۔ اس پر میں نے آمین کہا اس طرح جبریل علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے رمضان پایا اور اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس کی کوئی نیکی قبول نہ کی گئی۔

حدیث مبارک میں ہے کہ جو کسی مجلس میں بیٹھے اور درود بھیجے تو جو کچھ اس سے اس مجلس میں گناہ واقع ہو گا اسے بخش دیا جائے گا۔
تبصرہ: یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مراد یہی آپ کا نام لینا ہے بلکہ یہ بہت عام ہے اور نام مبارک کے ذکر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال شریفہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اگرچہ صراحت کے ساتھ آپ کے نام نامی کا ذکر نہ کیا جائے۔ اگرچہ علماء نے اسم شریف کے ذکر کا مسئلہ وضع کیا ہے یہ بات بالکل ظاہر واضح ہے (و باللہ التوفیق)

اختلاف صلوٰۃ پر غیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمائے کرام، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے سوا ہر لفظ صلوٰۃ کے استعمال و اطلاق میں اختلاف کرتے ہیں ان علماء کی تمام بحث و کلام سے تین قول مستفاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت کا مذہب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر لفظ صلوٰۃ کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ کتاب الثناء میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا صلوٰۃ پر غیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہیں ہے۔ اور مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ثابت شدہ ہے۔ ابن ابی شیبہ نے از طریق عثمان از عمرہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک بھی صلوٰۃ کا سزاوار اور مستحق ہے بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال کرنے کے۔ اور اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک نبی پر صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ نہیں ہے بلکہ وہ مبسوط میں فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء علیہم السلام پر صلوٰۃ کو مکروہ جانتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں حق ہے اور نہ ہم سزاوار ہیں کہ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے ہم تجاوز و تعدی کریں اور یہ اس باب میں دو بر اقول ہے کہ لفظ صلوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لئے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ فرمایا: "صَلُّوا عَلَی الْاَنْبِیَاءِ قَبْلَیْ فَاِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکُمْ مَّا تَبْتَغُوْنَ"۔ "مجھ سے پہلے نبیوں پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ہی مبعوث فرمایا ہے جس طرح مجھے مبعوث فرمایا۔ لہذا صلوٰۃ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کے سوا پر جائز نہیں ہے اور حضرت ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ فرمایا "لَا یُتَبَغَّی الصَّلٰوۃُ عَلٰی اَحَدٍ اِلَّا اَنْبِیَیْنِ" کسی

کو حق نہیں کہ نبیوں کے سوا کسی اور پر درود بھیجے۔

علاء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ صلوٰۃ کے معنی ترجم کے یعنی اللہ عزوجل سے رحمت مانگنے اور دعا کرنے کے ہیں کہ وہ اپنے بندہ پر رحمت فرمائے۔ اور یہ مطلق ہے مگر یہ کہ اس کے اطلاق کی ممانعت کسی حدیث صحیح یا اجماع قطعی سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ بلاشبہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ

وہ خدا جو اپنے فرشتوں سمیت تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے۔

اور صبر کرنے والوں کی مدد میں ارشاد فرمایا: ”اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ“ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوٰۃ و رحمت ہے اور صدقہ دینے والوں کی شان میں فرمایا۔ ”عَدُوْنَ اَقْوَامٍ اَللّٰهُ صَدَقَهُمْ فَطَقَّرَهُمْ وَثَلَّثَهُمْ بِهَادٍ صَلٰى عَلَيْهِمْ“ مسلمانوں سے ان کے صدقے کا مال لیجئے اور انہیں پاک و ستھرا ان کے ذریعہ بنائیے۔ اور ان پر صلوٰۃ بھیجئے۔ اور نبی کریم ﷺ صدقہ دینے والوں پر جب کہ وہ صدقہ کامل لے کر حاضر ہوتے تو صلوٰۃ بھیجتے تھے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيْ اَوْفٰى وَ صَلِّ عَلٰى فُلَانٍ وَ عَلٰى فُلَانٍ“ اے خدا ابو اوفیٰ کی آل پر صلوٰۃ بھیج اور فلال پر اور فلال پر ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَزْرُوْنِ الْعَاصِ“ اے خدا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پر صلوٰۃ بھیج۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ وہ خوب صدقہ لاتے ہیں۔ ایک اور حدیث وہ بھی ہے جس میں حضور ﷺ نے صلوٰۃ بھیجنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے کہ ”وَعَلٰى اَبِيْهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذَرِيَّتِهِ“ بھی داغ ہوا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر صلوٰۃ بھیجتے تھے اور اسے امام مالک نے منوطاً ذکر کیا ہے۔ اور ابن وہب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم اپنے ان ساتھیوں کے لئے جو عتاب تھے اس طرح دعا کرتے ہیں: ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِبْكَ عَلٰى فُلَانٍ صَلَوٰةً تَوْفِ اَبْرَارِ الْاَزْدِیْنَ یُحْيِیْنَ بِاللَّیْلِ وَ یُصَوِّمُوْنَ بِالنَّهَارِ“ اے خدا اپنی جانب سے فلال پر ان نیکو کاروں کی مانند صلوٰۃ بھیج جو رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمائے محققین نے جو کچھ کہا اور مواہب لدنیہ میں جو کچھ بیان کیا ہے اور جمہور علماء کا جو مسلک عقائد ہے اور جس پر کثیر فقہاء و متکلمین متفق ہیں یہ ہے کہ غیر نبی پر تنہا صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کی تعظیم و توقیر میں اسے شعار و علامت مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا یوں نہ کہا جائے مثلاً ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ یہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنزیہ و تقدیس مخصوص ہے۔ لہذا یوں نہ کہا جائے کہ ”قَالَ مُحَمَّدٌ عَزَّ وَ جَلَّ“ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معنی میں عزیز و جلیل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صلوٰۃ و سلام کی تخصیص واجب ہے۔ اس میں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک اور مقرر نہ کیا جائے اور وہ جو قرآن و حدیث میں لفظ صلوٰۃ واقع ہوا ہے وہ دعا کے معنی پر محمول ہے نہ کہ بروج شعار و علامت۔ لہذا جائز نہیں ہے مثلاً آل ابی اوفیٰ یا ان کے سوا کسی اور کیلئے کہ اسے ان کا شعار بنایا جائے اور جس جگہ بھی ان کا ذکر آئے تو ان پر صلوٰۃ بھیجی جائے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے سوا، احمد و علاء وغیرہ کو غفران و درضوان سے ذکر کیا جائے۔ جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ: ”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِاُنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاٰیْمَانِ“ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ“ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدر اہل میں یہ روش رائج و معروف نہ تھی بلکہ اسے کچھ اہل بدعت نے بعد میں ایجاد کیا اور انہوں نے بعض اپنے اماموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک و مساوی قرار دیا لہذا ان کے طریقہ سے اجتناب و احتراز واجب ہے۔

اور آل و ازواج اور ذریت کا ذکر بروجہ تہجیت و اضافت ہے۔ نہ بر طریق استبداء و اسالت۔ بطور تہجیت و اضافت ذکر کرنے میں کوئی اختلاف و کلام نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَجْعَلُوا اَدْعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ كُنُفِهِمْ كَقَوْلِهِمْ“ (رسول کی دعا کو اپنے درمیان ایک دوسرے کی دعا کی مانند نہ بناؤ) لہذا واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعاء عام لوگوں کی دعا کے مخالف ہو اور یہی بحث سلام میں ہے۔

اور شیخ ابو محمد جوینی جو کہ امام الحرمین کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ سلام، صلوات کے معنی میں ہے لہذا غائب میں اسے استعمال جنس کیا جائے گا اور تنہا غیری میں مستعمل نہ ہو گا۔ لیکن حاضر کے صیغہ کے ساتھ سلام سے خطاب کیا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح کہا جائے کہ سلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اور فرمایا یہ طریقہ احتیاط اور آداب نبوت کی رعایت میں اسلام و اقرب ہے۔ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر صلوٰۃ و سلام کے اطلاق سے منع کرنے والے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حرام ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلافِ اولیٰ کے باب سے ہے گویا حکم میں تین قول ہیں جسے امام نووی نے کتاب اذکار میں نقل کیا ہے اور کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ بکراہت تنزیہی ہے اس لئے کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ (واللہ اعلم)

تنبیہ: معلوم ہوا کہ یہ بحث صدر اول میں نہ تھی۔ بلکہ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ مامور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کہ فرمایا: ”صَلُُّوا عَلَيَّ اَلَا اُنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَهُمُ كَمَا بَعَثَنِي“ (مجھ سے پہلے نبیوں پر صلوٰۃ و سلام بھیجو کیونکہ اللہ نے انہیں ایسا ہی مبعوث فرمایا ہے جس طرح مجھے مبعوث فرمایا) وہ مسلمان دیگر انبیاء علیہم السلام پر بھی بھیجتے تھے۔ اور اس مسئلہ میں شیعہ (خواہ رافضی ہو یا تفضیلی) مخالف جا پڑے ہیں کہ وہ اہل بیت نبوت پر اسلئے صلوٰۃ و سلام بھیجنے لگے ہیں ورنہ بروجہ تہجیت و اضافت جائز ہے۔ اور متقدمین کی کتابوں میں سلام کی نسبت اہل بیت کے ساتھ اس معنی میں جس میں ازواج مطہرات علیہن السلام بھی شامل ہوں، دیکھا گیا ہے۔ (واللہ اعلم)

اور متاخرین میں بعض دیگر اصطلاحات پیدا ہو گئی ہیں۔ ممالک عرب میں رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ تمام مشائخ کیلئے کہا جاتا ہے۔ اور صاحب ہدایہ اپنے لئے خود فرماتے ہیں کہ قال رضی اللہ عنہ اور صوفیہ کے طریقے میں قدس سرہ العزیز یا قدس سرہ ان اختلافات الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جو اس باب میں ہے۔ اس کی دو عبارتیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بعض قدس سرہ اللہ روحہ لکھتے ہیں۔ اور دوسرے بعض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لکھتے ہیں۔ اور یہ مشہور نحوی قاعدہ کے بموجب جو اعادۂ حرف جار میں ہے اس کے موافق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنے کی غرض سے: ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ“ کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ ان پر صلوٰۃ تہجیت و طفیل کے طور پر واقع ہو اور یہی اکثر ممالک عرب میں متعارف و مروج ہے اور جو حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے سلسلے میں ہے وہی حکم تمام انبیاء علیہم السلام کیلئے ہے۔ اور اکثر عجمیوں کے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام بت واقع ہے لیکن اولیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ غایت مختصر اور درست و سلامت واقع ہوا ہے۔

انواع عبادات نبوی کے بیان میں

مقصود آفرینش عبادت رب ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ جہان کی تخلیق و آفرینش کا مقصود عبادت ہے۔ کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ ہم نے جن و انسان کو اسی لئے پیدا فرمایا کہ میری عبادت کریں اور حق تعالیٰ سے قرب و حصول کیلئے سیدھا راستہ عبادت ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے ”إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“ بیشک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور فرمایا:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَعْبُدُونَ فَيَكْبِتُونَ ذُكْرَكَ مِنَ التَّاجِدِينَ وَأَعْبُدْ ذِكْرَكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو آپ اپنے رب کی حمد کہتے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ اور اپنے رب کی عبادت کہتے یہاں تک کہ یقینی امر آپ کے پاس آجائے۔

اس آئیہ کریمہ میں یقین سے مراد موت ہے اس بنا پر کہ وہ خالقِ صدر، تنگ دلی اور حزن و غم کے زوال کے سبب میں امر یقینی ہے اور عبادت سے اس کا زوال اس بنا پر ہے کہ جب انسان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر عالم ربوبیت کی شعاعیں منکشف ہوتی ہیں اور جب اسے یہ انکشاف حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں ساری دنیا چوٹی سے زیادہ حقیر و ذلیل ہو جاتی ہے اور دل پر سے اس کے وجود کا مٹانا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ناپید ہونے پر پریشان نہیں ہوتا۔ اور اس کے خیالات پر آئندہ نہیں ہوتے۔ لہذا حزن و غم بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے پر کمزریاں و شدائد نازل ہوں اور اس سے بھاگ کر مولیٰ کی طاعت کی طرف آئے گویا وہ کہتا ہے مجھ پر تیری عبادت واجب ہے خواہ تو مجھے بھلائی عطا فرمائے یا کمزریاں میں ڈالے اس پر وہ کمزور کو بھلا دیتا ہے۔ اور اس کی امیدوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”فَاعْبُدُوهُ وَاصْطَبِرُوا لِعِبادَتِهِ“ تو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں قائم رہو۔

اور اس میں اس فرق کا رد ہے جو کہتا ہے کہ جب بندہ کو حق تعالیٰ کی محبت و قرب حاصل ہو گیا تو اس کے اعمال ظاہرہ ساقط ہو گئے۔ اور اس سے ہر عمل ظاہری چھٹکارا پا گیا اور شرعی تکلیف اس سے جاتی رہی۔ اور جب بندہ بارگاہِ حق کی طرف مسافر ہے اور اس کی مسافت ختم نہیں ہوئی ہے تو جب تک وہ قید حیات میں ہے راستہ کے توشہ کا محتاج ہے۔ اور اسی کو عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اس سے مستغنی نہیں ہے خواہ وہ کتنا ہی مقرب ہو جائے اور اس کی عبادت کتنی ہی زیادہ اور عظیم ہو جائے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی مجلس میں کہہ رہا تھا اور وہ عمل کے ساقط ہونے پر غور کر رہا تھا تو حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اس بات کو زائد اور شراب پینے سے زیادہ بدتر جانتے ہیں۔ علماء کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل بعثت عبادت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے آیا آپ کسی سابقہ شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ اس میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ شرائع سابقہ میں سے کسی چیز کی آپ پیروی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے دل میں عبادت کی جو شکل و صورت آتی کرتے اور اس پر عقل کو اس کا تابع بناتے۔ بعض علماء اس مسئلہ میں توقف کرتے ہیں نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ عبادت ذکر کے ساتھ تھی یا فکر کے ساتھ۔ اس میں محتار یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ تھی اور اگر ذکر و فکر

دونوں ہوں تو ممکن ہے کہ ذکر کی نورانیت سے لکرماف ہو جاتا۔ علو حقائق منکشف ہو جاتے ہوں (واللہ اعلم) جیسا کہ مولانا رومی مثنوی میں فرماتے ہیں۔

ایں ہمہ گفتیم و باقی لکھ کن۔ لکھ کر جلد بود و ذکر کن!

اور ذکر کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ بے واسطہ ذات حق سے اتصال حاصل ہو کر فیوضات کا درود ہوتا ہے اور لکھ کا نش اور ان معلومات سے تعلق ہے جو زمیں میں مودع ہے اور اسے خاص طریقہ پر ترتیب دینے سے مجہول حاصل ہو جاتا ہے۔

اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر عمل کرتے خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل فرماتے تھے اور وہ اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء و اتباع کا بیعت کے بعد مامور بنایا گیا تھا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ“۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی تو ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ“۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی فرمائی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ لہذا اگر قبل از بیعت اس کے عامل ہوں تو کیا تعجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ”فہد اہم“ سے مراد ایمان باللہ، توحید اور باہمی متفق علیہ اصول دین ہیں نہ کہ فرد و شرائع، کیونکہ یہ مختلف ہیں۔ اور بجائے خود ان کا اتباع بر بنائے اختلاف شرائع ممکن نہیں ہے۔ اور ان میں منسوخ بھی ہیں اور نسخ کے بعد ان میں ہدایت نہیں رہتی لہذا اس پر اس سے استدلال درست نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرائع انبیاء سابقین علی نبینا وعلیہم السلام پر عبادت کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب بعد از بیعت متعبد ہیں تو قبل از بیعت بھی ہوں گے۔ ہاں اس کا اختلاف ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی شریعت پر عبادت کرتے ہوں اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہو تو وادی و انساب ہے اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھی کیونکہ وہ اقرب زمانہ تھے۔ (واللہ اعلم)

اس جگہ ایک نکتہ یہ متہم ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کے متبع اور مقتدی ہوں گے تو آپ کی فضیلت ان پر کیسے ہوگی تو اس توہم کا زوال اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ سب کے مقتدی و متبع ہوں گے تو ان سب کے کمالات بھی آپ میں جمع ہوں گے۔ لہذا آپ سب میں کامل تر ہوئے۔ فافہم واللہ التوفیق۔

صاحب مواہب لدنیہ نے عبادتوں کے مقاصد کو سات نوع پر ترتیب دیا ہے ہم نے بھی اتنے ہی نوع مرتب کئے ہیں۔ نوع اول طہارت، دوم نماز، سوم زکوٰۃ، چارم روزہ، پنجم حج، ششم دعا۔ ہفتم تلاوت۔

نوع اول در طہارت

اس نوع میں چند فصلیں ہیں۔ فصل اول :- پہلی فصل وضو، مسواک، آب وضو کی مقدار اور وضو طہارت یعنی حسن و نظافت کے بیان میں ہے۔ وضو، واؤ کے پیش سے مصدر ہے اور واؤ کے زبر سے وضو کے پانی کو کہتے ہیں اور مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں طرح مستعمل ہیں کبھی بمعنی مصدر آتا ہے اور کبھی آب وضو آتا ہے۔ کذا فی القاموس، بعض علماء وجوب وضو میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا وجوب حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے مدینہ منورہ میں ہوا ”إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ“ (جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھوؤ) (آخر تک) یہ آیت کریمہ سوزہ ماندہ میں ہے جو کہ مدنی ہے لیکن حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی میں نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا تھا۔

نیز حدیث میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ قریش نے آپ کے قتل کا عہد اٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کیلئے پانی لاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا یہ کہ کا واقعہ ہے۔ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ غسل جنابت مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا جس طرح کہ نماز فرض کی گئی۔ اور نماز کبھی بھی بغیر وضو نہیں ادا کی گئی اور ابن عبد البر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی عالم بھی ناواقف نہیں ہے۔ شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ یہ رد اس شخص کا کیا گیا ہے جو وضو کے وجود کا قبل ہجرت منکر ہے نہ کہ اس شخص کا جو قبل ہجرت اس کے وجوب کا منکر ہے۔ (انتہی) اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ وضو کا وجوب اس آیت کریمہ سے ہوا۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قبل ہجرت وضو مستحب تھا نہ کہ واجب۔ لیکن اس تقدیر پر یہ لازم آتا ہے کہ بے وضو نماز جائز ہے۔ حالانکہ یہ خلاف اجماع ہے۔ اور ممکن ہے کہ کہا گیا ہو کہ آیت کریمہ کا نزول وضو کے وجوب اور قیام نماز کیلئے ہے اور تم لوگ جو بے وضو اور ناپاک ہو ایسا خیال نہ کرنا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ ابتداء میں مطلقاً قیام نماز کے وقت وضو فرض تھا جو آخر میں منسوخ ہوا۔ اور حدیث یعنی بے وضو ہونے کے وجود کے ساتھ مقید فرمایا۔ لیکن سورہ ناعمدہ کے احکام فتح میں کلام ہے۔ فندبر

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کیلئے وضو کیا اور بعض اوقات ایک ہی وضو سے چند فریضے گزارے ہیں۔ مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کیلئے وضو کرتے تھے اور روز فتح مکہ ایک وضو سے چند نمازیں ادا فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق پانچ نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو کبھی آپ نے نہیں فرمایا؟ ”ارشاد فرمایا“ اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے قصداً ایسا کیا ہے بیان جواز کیلئے تاکہ لوگ جان لیں کہ ہر نماز کیلئے نیا وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ بخاری، ابوداؤد اور ترمذی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کیلئے نیا وضو کرتے تھے اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک وضو ہمیں اس وقت تک کفایت کرتا ہے جب تک کہ میں محدث یعنی بے وضو نہ ہوں اور اس جگہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نماز کیلئے نیا وضو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد و ابوداؤد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کرنے پر مامور ہوئے تھے خواہ ظاہر ہوں یا غیر ظاہر۔ اور جب آپ پر شاق ہوا تو ہر نماز کیلئے مسواک کا حکم دیا گیا اور آپ سے نیا وضو کرنے کا حکم اٹھایا گیا مگر جبکہ حدیث لاحق ہو چکا ہو۔

مسواک۔ مسواک، سوک سے بنا ہے جس کے معنی نکلنے اور منہ کو نکلنے کے ہیں اور سوک سین کے زیر سے، بمعنی دانتوں کی لکڑی، اسی سے مسواک بنا ہے۔ اور مسواک کی فضیلت و استحباب میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ فرمایا اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لئے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ اور فرمایا مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ اور موجب رضائے حق و سبحانہ و تعالیٰ و نقد ہے اور فرمایا جب بھی جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم سنایا۔ بلاشبہ میں ذرا کہیں اپنے منہ کو گھسوں اور پست کروں اور ایک روایت میں ہے کہ لٹھ کو لٹھ سے گرڑوں۔ لٹھ، لام کے زیر اور ثاء مشدّدہ مخفّفہ، دانتوں کی جڑ کے گوشت کو کہتے ہیں جسے مسوڑھے کہا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی مذکورہ بالا حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسواک کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا لیکن اس حدیث کی صحت میں کلام ہے اور خصائص دلیل صحیح سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔

طبرانی اور بیہقی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں

ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن امتی کیلئے سنت ہیں۔ وتر، مسواک اور قیام لیل (نماز تہجد) ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ میں ڈرا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ کر دیا گیا ہو۔ یہ حدیث عدم وجوب میں مرتع ہے۔ لیکن اس سے پہلی حدیث میں وجوب واقع ہوا ہے۔ لیکن امت پر اجماع یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے وضو کے وقت باقی اور امام شافعی کے نزدیک بوقت نماز اور خواب سے اٹھنے کے بعد۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت خواب سے اٹھے تو مسواک کو ملتے اور دہن مبارک کو پاکیزہ کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ قیام لیل سے مراد، نماز (تہجد) کیلئے قیام کرنا ہے۔ لہذا مسواک سے مراد، نماز کے وضو کیلئے ہے اور وضو کا تعلق خواب سے اٹھنے کے وقت سے ہے نہ کہ نماز شب کیلئے یہ علیحدہ سنت ہے۔

اور قرأت قرآن اور سونے کا ارادہ کرتے وقت بھی مسواک کرتے تھے اور تغیر نم کے وقت خواہ تغیر منہ کی بو کا ہو یا دانتوں کی بگھٹ کا تغیر۔ اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ ایسا وضو اور نماز کے وقت بھی کرتے تھے۔ (کنز العمال) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک میں خوب مبالغہ کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے چنانچہ آپ کے دہن مبارک سے اُغ اُغ کی مانند آواز نکلتی تھی گو کیا کہتے کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں غین سے یعنی اُغ اُغ آیا ہے اور نسائی کی روایت میں اعا اعا آیا ہے اور ابو داؤد کی روایت میں آہ آہ اور بعض روایتوں میں اُغ اُغ آیا ہے۔

مستحب ہے کہ مسواک، درخت اراک کی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی سے کرتے اور اسی سے کرنے کا حکم بھی فرماتے تھے اور انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے۔ خواہ اپنی انگلی سے ہو یا دوسرے کی انگلی سے اور اگر سخت و درشت کپڑے سے ہو تب بھی کافی ہے۔ اور شوافع جو ہر نماز کیلئے کرتے ہیں زیادہ تر ایسے ہی کپڑے سے کرتے ہیں۔

ابو فہیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ مسواک دابنہ ہاتھ سے کرنی چاہئے یا نائیں ہاتھ سے۔ کون سا مستحب واولیٰ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ سواری پر چڑھنے اور جو تپسنے اور طہارت کرنے اور مسواک کرنے میں داہنی جانب کو اختیار کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ دابنہ ہاتھ ہی سے مسواک کرنی مستحب ہے۔ کیونکہ مسواک کرنا یا تو تطہیر و تعقیب کی قبیل سے ہو گا یا گندگی و آلائش وغیرہ کے دور کرنے کے قبیل سے۔ اگر ہم کہیں کہ اول قبیل سے ہے تو کسی مستحب ہو گا یعنی دابنہ ہاتھ سے۔ اور اگر دوسرے قبیل سے کہیں تو بائیں ہاتھ سے مستحب ہو گا۔ اس لئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہتا دست مبارک، طہارت کرنے اور کھانے کیلئے اور بایاں دست مبارک، بیت الخلاء میں استنجاء کرنے اور ناپاکی دور کرنے کے لئے تھا۔ اسے ابو داؤد نے باسناد صحیح روایت کیا ہے۔

بعض شراح حدیث نے کہا ہے کہ مسواک میں تین سے مراد یہ ہے کہ ابتدا داہنی جانب سے کرے جیسا کہ چلنے اور جوتے پہننے میں ہے۔ لہذا اس سے دابنہ ہاتھ سے مسواک کرنے پر استدلال کرنا درست نہ ہو گا پھر دابنہ ہاتھ سے مسواک کرنے میں نقل درکار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ از باب ازالہ اذی یعنی تکلیف دور کرنے کے قبیل سے ہے جیسا کہ ناک صاف کرنا۔ لہذا بائیں ہاتھ سے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مسجدوں میں مسواک نہ کرنی چاہئے اس لئے کہ یہ ناپاکی دور کرنے کی قبیل سے ہے۔ یہ

ساری گفتگو مواہب میں ہے۔

مخفی نہ رہنا چاہئے کہ مسواک کرنے میں مشہور و معروف راہنہ ہاتھ سے کرتا ہے اور بایاں ہاتھ جو ناپاکی کے دور کرنے کیلئے متعین ہے اس سے اس تقدیر پر ہو گا جب بغیر کسی چوب مسواک یا کپڑے وغیرہ کے ہاتھ سے مسواک کی جائے۔ جیسا کہ ناک وغیرہ صاف کرنے میں ہے۔ اور مسجدوں میں مسواک کرنے کو مکروہ قرار دینا اس تقدیر پر ہے جب کہ کوئی چیز منہ سے نکال کر بھیجی جائے۔ ہاں اگر مسواک ہاتھ کے ساتھ ہے تو یہ کلام اس میں جاری ہے اور اگر لکڑی وغیرہ سے ہو تو داہنی جانب سے ابتدا کا استحباب، بہر تقدیر اپنے حال پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات نے بایں ہاتھ سے مسواک کرنے کو اختیار کیا ہے۔ (واللہ اعلم) پانی کی مقدار۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور وضو میں، پانی کی مقدار کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل ایک صاع پانی سے کرتے جو کہ پانچ مد کے برابر ہے۔ اور وضو ایک مد پانی سے کرتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ وضو دو رطل پانی سے کرتے۔ بلاشبہ ہمارے ملک کی زبان میں صاع اور رطل کی مقدار کی تحقیق وضاحت و توضیح سے خالی نہیں ہے اور شرح سفر السعادات کے اس باب میں اور صدقہ فطر کے باب میں اس کے بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی گئی ہے۔

بایں ہمہ علماء فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں سے مراد، تعین و تحدید نہیں ہے۔

فائدہ۔ چنانچہ اگر اس مقدار مذکورہ سے کم یا زیادہ پانی ہو تب بھی جائز ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جتنا پانی بھی مقصود بر آری میں کفایت کرے کام میں لائے۔ جب تک کہ پانی چڑنے اور حد اسراف تک نہ پہنچے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کی کمی اور اس کے کم ہمانے میں مبالغہ فرماتے تھے اور امت کو وضو میں اسراف اور زیادہ پانی بہانے سے منع فرماتے اور تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو وضو میں تعدی اور حد سے تجاوز کریں گے اور پانی بہانے میں بہت اسراف کریں گے اور فرماتے کہ وضو کیلئے ایک شیطان ہے جس کا نام ”ولمان“ ہے جو آدمی کو وضو میں اور پانی کے اسراف میں دوسوے ڈالتا ہے۔ لہذا اس کے دوسووں سے بچو۔ اور اس کے دوسووں سے بچنے اور اسے دفع کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ براہِ احتیاط مارو اور دلوں سے کوشش اسے دور کرو اور اس کے دوسووں کی پیروی نہ کرو۔ نیز رخصت پر عمل کرو۔ اور اگر شیطان بہت مزاحمت کرے تو کوئی جو توکل کرتا ہے ناقص اور نادرست ہے درگاہ حق میں اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ اور اس کے گمان پر کو دور ہو جا میرے پاس سے۔ میں اس سے زیادہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور میرا مولایمینی اللہ تعالیٰ و تقدس کریم ہے۔ وہ انتہائی قبول فرما لے گا اور اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے۔ یہی صورت نماز اور دیگر مواقع عبادات وغیرہ میں دوسووں کا ہے اور اصل دوسوہ اس میں کمی و ناقص رہنے کا خیال پیدا کرتا ہے۔ اور جب شیطان ان راہوں میں دخل انداز ہو تو چاہئے کہ استعاذہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے یہ اس کے ازالہ اور دفعہ میں انتہائی موثر ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ مندا امام احمد اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے فرمایا: ”لَا تُزِفْ بِالْمَاءِ“ پانی میں اسراف نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ ”مَّا تَدَا السَّرَفُ يَأْسُدُ“ اے سعد (رضی اللہ عنہ) یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”هَلْ فِي الْمَاءِ اسْرَافٌ“ کیا پانی میں بھی اسراف ہے؟ کیونکہ پانی میں کوئی چیز کم یا ب اور عزیز الوجود نہیں ہے؟ اسراف کیسے ہو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَنْ تَزِدَ الْكُفَّ عَلَى كِبَرٍ نَجَارٍ“ ہاں پانی میں بھی اسراف ہے اگرچہ تم نہر جاری پر ہو اور یہ منع و تحذیر اور تنبیہ میں مبالغہ ہے کہ پانی میں ہرگز کسی جگہ اسراف نہ کیا جائے۔ غالباً۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بطریق دفع و سواس میں یہ ارشاد ہے کہ کوئی چیز حضور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی محسوس فرمائی ہوگی۔ یہاں تک کہ اس کے دفع کرنے میں اتنا مبالغہ ظاہر فرمایا اور مسائل فقہ میں مذکور ہے کہ اگر وضو کرنے والا نہر کے کنارے پر ہو تو پانی کے بہانے میں وہاں اسراف نہیں ہے اس لئے کہ جتنا پانی بہائے گا وہ لوٹ کر نہریں ہی چلا جائے گا۔ بجز اس صورت کے اگر غسل نہر کے باہر بھیایا جائے۔

نہر جاری اور غیر جاری کے درمیان فرق یہ ہے کہ وضو میں آب مستعمل بانفاق پاک کرنے والا نہیں ہے اور اکثر کے نزدیک تو آب مستعمل خود بھی پاک نہیں ہے۔ لہذا آب مستعمل کو کسی اور جگہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا ضائع ہو گا اور نہر جاری میں جب کہ غسل اسی میں ڈالا جائے تو ضائع کرنا نہ ہو گا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ نہر جاری میں آب مستعمل نہیں رہتا لیکن اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ فرمایا کہ حد سے تجاوز مناسب نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ پانی بہانے میں، پانی میں اسراف نہ بھی ہو تو عمر میں اسراف اور وقت کو ضائع کرنا باقی ہے۔ اور اسی مفہوم کے قریب قریب وہ بات ہے جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں اسراف سے مراد، گناہ ہے یا نہیں۔ اگرچہ جاری نہریں کثرت سے پانی بہانے میں اسراف اور پانی کا ضائع کرنا نہیں ہے لیکن مقدار شرع سے تجاوز کرنے میں تو ایک گناہ ہے (واللہ اعلم)

وصل:- کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء وضو کو ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں دھوتے تھے اور یہ تعلیم امت کی بنا پر تھا کیونکہ اتنی مقدار کافی ہے اور مقدار فرض پر انحصار فرمانا اس لئے ہے کہ اس سے کم پر وضو درست نہیں ہے جیسا کہ فرمایا ”ہَذَا وَضُوُّكَ لَا يُقْبَلُ اللَّهُ صَلَوةً إِلَّا بِهِ“۔ ”یہ وضو ہے اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور کبھی وضو کو طہارت میں مبالغہ کیلئے دو مرتبہ دھویا اور اسے نور علی نور فرمایا۔ اور ثواب میں زیادتی اور اجر کو بڑھانے کا سبب قرار دیا ہے جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں عیشو کو دو مرتبہ دھویا اور فرمایا ”نور علی نور“ اور کبھی تین مرتبہ دھویا اور یہ طہارت کے مرتبہ میں آخری حد ہے۔ اور ”اسباغ وضو“ جو کہ حدیثوں میں آیا ہے اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے۔ اور اس باب میں صحیح و حسن حدیثیں بلاشبہ کثرت مروی ہے چونکہ عزیمت و فضیلت اس میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر حالتوں میں ایسا ہی کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھوتے تھے اور فرمایا: ”هَذَا وَضُوُّكَ وَوَضُوُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي“ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کا وضو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ: ”وَوَضُوُّكُمْ مِنْ بَرَاءِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ غُلِيلٍ الْأَنْصَارِيِّ“ اور حضرت ابراہیم غلیل اللہ کا وضو ہے۔ اور کبھی کسی عضو کو تین مرتبہ اور کسی عضو کو دو مرتبہ دھوتے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند وضو کر کے ہمیں دکھائیں تو انہوں نے پانی منگایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر ہاتھ سے پانی نکال کر ایک ہاتھ سے کھلی کی اور ناک میں تین تین مرتبہ پانی ڈالا اور اس کے بعد رتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا آگے اور پیچھے سے مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ اسی کی مانند موطا، نسائی اور ترمذی میں مروی ہے۔

نیز اسی طرح مروی ہے کہ پاؤں کے دھونے میں کوئی گنتی مذکور نہیں ہوئی اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں پاؤں کو دو دو

مرتبہ دھویا۔ اور بعض حدیثوں میں مطلقاً اعضاء دھونا آیا ہے اس میں عدد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرتبہ دھویا ہوگا۔ یا اس مقام میں راوی کا مقصود اصل دھونے کا بیان ہو اور عدد کے بیان میں خاموش رہا ہو اور کسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو میں تین سے زیادہ مرتبہ دھونے کی ممانعت آئی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تین بار سے زیادہ دھوئے یا اس سے کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اس حدیث کا ظاہر، تین سے کم کی مذمت میں ہے۔ اور جواب میں کہتے ہیں کہ یہ حکم نسبتی ہے اور برائی میں متعلق کمی سے ہے اور ظلم زیادتی سے اور ناسائی کی روایت میں نقص یعنی کمی کا ذکر نہیں ہے اس میں اتنا ہی ہے کہ جس نے تین سے زیادہ بار دھویا اس نے برا کیا تعدی کی اور ظلم کیا۔ یہی زیادہ صحیح ہے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کرتے ہوئے کمی کے ذکر میں کلام کیا اور اسے راوی کی غلطی بتایا ہے اس لئے کہ اس کا ظاہر تین سے کمی کی مذمت میں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ایک کلمہ مقدر ہے اور مراد، من واحدة ہے اور بعض روایتوں میں صراحت سے ہے: ”نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ“ جس نے ایک سے کم کیا اور تین سے زیادہ کیا بلاشبہ اس نے غلطی کی۔

امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ متوضی تین بار سے زیادہ دھوئے اور اگر کسی نے زیادہ دھوئے اسے مکروہ بھی نہیں جانتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ میں اسے حرام نہیں جانتا اور اصح یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مکروہ بکراہت تنزیہ ہے اور داری نے شوافع کی ایک جماعت سے نقل کیا کہ تین پر زیادتی سے وضو کو باطل قرار دیتے تھے جس طرح کہ نماز میں رکعت زیادہ ہو جانے کی صورت میں ہے اور یہ قیاس فاسد ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ فرمایا تین پر زیادتی جائز نہیں ہے اور ابن المبارک فرماتے ہیں کہ بے خوف نہیں ہوں کہ یہ گناہ ہو اور شخصی فتاویٰ ظہیرہ میں بیان کرتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کرتا ہے وہ گنہگار ہے اور بعض کے نزدیک سنت مشہورہ کے تارک ہونے کی وجہ سے گنہگار اور بعض گنہگار نہیں بتاتے کیونکہ وہ مامور بہ کو تولا رہا ہے اور اس میں صحیح حدیث وارد ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ (کاتب مذہب حنفیہ) اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ تین بار دھونا افضل ہے۔ اور دو بار کافی ہے اور ایک بار اگر مکمل اور درست طریق پر ہو تو بھی کافی ہے اور فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور کبھی دو چلو سے اور کبھی تین چلو سے۔ جیسا کہ دیگر اعضاء کے دھونے میں ہے۔ آپ ایک چلو کے پانی سے آدھا کلی کیلئے لیتے اور آدھے سے استنشاق یعنی ناک میں پانی لیتے۔ اور تینوں مرتبوں میں اسی طرح دونوں کو ملاتے اور کلی اور ناک میں پانی لینے کو ایک چلو سے جمع کرنے کا مذہب امام شافعی کا ہے اور وہ صورت متعددہ پر متصور ہے اور صحیح یہی ہے کہ ایک چلو سے کلی کرے اور پھر دوسرے چلو سے ناک میں پانی لے پھر ایک چلو سے کلی کرے۔ اور دوسرے سے ناک میں پانی لے اسی طرح تین بار کرے۔

صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں اس کی فضیلت نہیں وارد ہوئی ہے کہ کلی سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار یا دو بار یا تین بار نئے پانی سے ناک میں پانی ڈالا گیا ہو۔ (انتہی) لیکن ہم حدیث کی عبارتیں مختلف پاتے ہیں۔ اور اکثر حدیثوں میں ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچے تک دھوئے جائیں۔ اس کے بعد کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے۔ پھر چرے کو دھویا جائے پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا جائے۔ حدیثوں میں یہ عبارتیں مست ہیں اور ان کا ظاہر، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں ملانے پر دلالت کرنا ہے اگرچہ یہ قطعی نہیں ہے۔

اور بعض میں ہے کہ دونوں ہاتھ دھوئے پھر منہ اور استنشاق کرے۔ پھر چرے کو دھوئے اور یہ تفصیل میں ظاہر ہے۔

جیسا کہ اول وصل میں ظاہر ہے۔ بلکہ تفصیل میں اس کا ظہور، وصل میں اس کے ظہور سے ظاہر ہے۔ مشکوٰۃ میں ایک روایت بخاری و مسلم سے ہے کہ مضمضہ اور استنشاق، تین مرتبہ تین چلو سے فرمایا۔ یہ بھی دودھ پر محتمل ہے۔ ازروئے فصل بھی اور ازروئے وصل بھی لیکن بعض روایتوں میں صراحت سے آیا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق ایک چلو سے کیا۔ امام شافعی کا مذہب اس وجہ پر ہے جو مذکور ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب مضمضہ اور استنشاق میں ہر دو چلو کو فصل میں ہے اس لئے کہ منہ اور ناک دونوں جدا جدا اعضا ہیں۔ لہذا دھونے میں بھی جدا جدا طریقہ ہو گا۔ جیسا کہ تمام اعضاء میں ہے۔ درحقیقت یہ وجہ فصل کی حدیث کو ترجیح دینے کیلئے اپنے قیاس کی موافقت سے ہے جیسا کہ اصول فقہ میں قاعدہ مقرر ہے نہ یہ کہ نص کے مقابلے میں تعلیل کرنا ہے۔ جیسا کہ مخالف خیال کرتے ہیں۔ ہماری دلیل (یعنی مذہب احتساب کی) وہ حدیث ہے جو طبرانی میں ابو داؤد سے مروی ہے۔ چنانچہ غشی روایت کرتے ہیں کہ طلحہ بن مطرف جو کہ اعلام ائمہ اور ثقات تابعین میں سے ہیں اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر تین بار مضمضہ کیا پھر تین بار استنشاق کیا۔ اور ہر بار نئے پانی کو لیا اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ازروئے سند ضعیف ہے اس لئے کہ حدیث طلحہ مجمل ہے اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت پایہ ثبوت سے متصل نہیں ہے اتسی اور جامع الاصول میں کہتے ہیں کہ طلحہ بن مطرف، اعلام تابعین اور ان میں ثقہ ترین میں سے ہیں اور ان کے دادا کعب بن عمرو بن کعب ہیں۔ اور غشی شرح نقایہ میں فرماتے ہیں کہ یہی کتاب معرفت میں روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ممدی، اکابر ائمہ محدثین میں سے ہیں۔ اور مشائخ کے درجہ میں امام احمد بن حنبل کہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ کے دادا عمرو بن کعب کو صحبت رسول حاصل رہی ہے اور وہ اپنی سند میں یحییٰ بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور طلحہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان کو صحبت نہیں ملی ہے۔ (انتہی) اور جب محدثین تصریح کرتے ہیں کہ انہیں صحبت حاصل ہے تو دعائیات ہو گیا اور ان کے گھروالوں کی عدم واقفیت اس میں حارج نہیں ہے اور ابن سعد "طبقات" میں ایک حدیث باب مسح میں طلحہ کے دادا سے ان لفظوں سے روایت کرتے ہیں کہ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْحُجُ الْبُكْرَةَ" (میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مسح کرتے دیکھا ہے) لہذا ان کی صحبت ثابت ہے۔ ایسا ہی شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں اور غشی فتاویٰ ظہیریہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مضمضہ و استنشاق میں وصل جائز ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مضمضہ و استنشاق نئے پانیوں سے جائز ہے اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مضمضہ و استنشاق میں جمع وصل کو مکروہ نہیں جانتے ہیں۔ اور مضمضہ و استنشاق وضو میں تین اماموں کے نزدیک سنت ہے اور امام احمد کے نزدیک فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا کرتے تھے۔

سر کا مسح: لیکن سر کے مسح مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور ان کے پیروکار کا وجوب مسح میں مذہب یہ ہے کہ کم سے کم اتنی چیز واجب ہے جس پر مسح کا طلاق ہو سکے اگرچہ ایک ہی بال ہو ایک اور روایت میں تین بال ہیں۔ امام مالک اور ان کے مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔ ان مذاہب کے دلائل اپنی جگہ مذکور ہیں اور سفر السعادت میں بقدر وسعت، مسح کے گھیرنے میں غلطی ہوئی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ مسح میں انصاف، امام مالک کے ساتھ ہے۔ میں نے ایسا ہی اپنے شیخ علی بن جابر اللہ مفتی حرم شریف رحمہ اللہ سے سنا ہے (واللہ اعلم) پورے سر کا مسح سنت ہے۔ مسح کی کیفیت یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھوں کو پچھلے سر تک لے

جائے پھر پچھلے سر سے دونوں ہاتھوں کو وہاں تک واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا گیا تھا۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مسح سر ایک مرتبہ سنت ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح تین مرتبہ جدید پانچوں سے سنت ہے اور امام اعظم رحمہ اللہ کی بھی ایک شاذ روایت ہے لیکن ایک ہی پانی سے تین مرتبہ مسح کرنا چاہئے اور ہدایہ میں ہے کہ امام اعظم سے یہی مشروع و مروی ہے اور بعض شروح ہدایہ میں ہے کہ امام اعظم کی روایت حسن ہے کہ اگر ایک پانی سے تین مرتبہ مسح کیا جائے تو مسنون ہو گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ مسح میں تکرار نہیں کرتے تھے اور مسح کی اکثر حدیثوں میں، مطلق بغیر تقييد عدد آیا ہے اور ایک مرتبہ کے ساتھ مقید بھی آیا ہے اور کچھ حدیثوں سے صحت کے ساتھ معلوم ہوا ہے یہی ہے اور بعض حدیثوں میں دو مرتبہ بھی آیا ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پچھلے حصے تک لے جائے پھر پچھلے سر سے اگلے حصہ تک واپس لائے۔ نیز ان حدیثوں کو ضعیف کا نام دیتے ہیں۔ لیکن تین مرتبہ مسح کرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے مگر یہ کہ وضو فرمایا، ایک ایک بار اور دو دو بار اور تین تین بار، اور وضو دھوئے اور مسح کرے دونوں ہی کو شامل ہے۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تین مرتبہ مسح کرنے کا قول، مسح کو دھونے پر دلیل و قیاس کرنے پر مبنی ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ تین مرتبہ دھونا محتمل ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور عدم تکرار مسح میں جو حدیثیں ہیں وہ روایات صحیحہ سے مروی ہیں اور تین مرتبہ بار بار اعضاء منسولہ کے ساتھ مخصوص ہے اور مسح کی بنیاد تخفیف پر ہے۔ لہذا دھونے پر مسح کا قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ مبالغہ اور کمال تر ہونے پر اسباغ ہے یعنی پانی بہانا ہے۔ شیخ ابن حجر شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ صحیحین کے اصول پر کسی سند میں مسح کی تعداد مذکور نہیں ہے اور اکثر علماء کا یہ مذہب ہے۔ مگر شافعی ہیں کہ وہ مسح میں تین بار کو مستحب جانتے ہیں۔

ابو داؤد میں کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیثیں جو صحاح میں ہیں وہ سب مسح کے ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور ابو عیدہ مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سلف میں ایسے کسی ایک سے بھی واقف نہیں جس نے مسح میں تین بار کو مستحب رکھا ہو۔ مجز ابراہیم تمیمی کے۔ لیکن اس قول میں نظر و کلام ہے۔ اس لئے کہ ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر حضرت انس اور عطاء وغیرہ رضی اللہ عنہم سے اسے نقل کر چکے ہیں۔ اور ابن خزیمہ وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تین بار کو صحیح ظاہر کر چکے ہیں لہذا تہیٰ جامع الاصول اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ مسح سر، تین مرتبہ کیا گیا۔ اور شیخ ابن الہمام، بیہقی سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ بوجہ غریبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تکرار مسح روایت کیا گیا ہے۔ لیکن یہ احادیث صحیحہ کے مخالف ہونے کی بناء پر اہل علم کے نزدیک حجت نہیں ہے لہذا تہیٰ۔

ترمذی میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”مَسَّحَ عَلَيَّ رَأْسَهُ ثَلَاثًا مَرَّاتٍ عَلَى أَذُنَيْهِ كَمَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَسْحِ رَأْسِي مَرَّتَيْنِ بَارٍ“ پھر اپنے سر پر تین بار مسح فرمایا اور اپنے دونوں کانوں پر تین بار مسح کیا۔ اس ضمن میں جو کچھ مذکور ہے اگر صحت کو پہنچ جائے تو ایک پانی کے ساتھ تکرار پر محمول ہے نہ کہ جدا جدا پانی کے ساتھ (کما قال فی الہدایہ)

مسح گوش: اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر و باطن گوشائے مبارک کا مسح کرتے مطلب یہ کہ کان کے بیرونی حصے کا بھی مسح کرتے اور اندرونی حصے کا بھی مسح کرتے اور کان کے سوراخ میں انگلیوں کے سرے کو داخل کر کے مسح ہوتا اور کان کا مسح، تینوں اماموں کے نزدیک جدید پانی سے ہے نہ کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بروایت از امام احمد رحمہ اللہ بقیہ آپ سر سے ہے۔ اور اکثر حدیثوں میں سر اور کانوں کا مسح، بغیر آب جدید کے بیان کے آیا ہے اور ان کا ظاہر سیاق، آپ سر سے اس کے مسح کرنے میں ہے لیکن یہ جو روایت کیا گیا ہے کہ کانوں کے مسح کیلئے جدید پانی لیا تو یہ اس پر محمول ہے کہ پورے سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں میں تری نہ

رہی ہوگی۔ یہ حدیثوں کے درمیان تطبیق کی بنا پر ہے۔ غرضیکہ آپ سر سے کانوں کا مسح کرنا تو یہ اکثر و مشہور ہے اور بکثرت صحابہ عظام سے بطریق کثیرہ مروی ہے جیسا کہ شیخ ابن الہمام نے فرمایا۔

پاؤں کا دھونا۔ اب رہا وضو میں پاؤں کے دھونے کا مسئلہ، تو اکثر روایتیں بغیر ذکر تعداد کے مطلق، مروی ہیں۔ اب اس کا ملنا اور پاک و صاف کرنا، تو اس بارے میں بعض حضرات تین بار دھونے کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ شرح ابن الہمام میں ہے اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں پاؤں کو دو مرتبہ دھویا اور بعض روایتوں میں تین بار بھی آیا ہے اور بعض روایتوں میں پہلے دائیں پاؤں کو تین مرتبہ پھر بائیں پاؤں کو تین مرتبہ آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص وقت اور خاص طریقہ سے واقع ہوا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

داڑھی میں خلل کرنا۔ داڑھی کے خلل کرنے میں حضرت عثمان اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے اور محدثین کو ان کی صحت و ثبوت میں اختلاف ہے مگر ترجیح جانب ثبوت میں ہے اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے اور امام احمد کے نزدیک مذہب معروف کی بنا پر بھی ہے۔ اور بعض ائمہ مذاہب کے نزدیک یہ واجب برائے حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہاتھ میں پانی لے کر انگلیوں کے گھٹائیوں میں داخل کرتے پھر اپنی داڑھی شریف کا خلل فرماتے اور فرماتے کہ ”میرے رب نے مجھے اسکا حکم دیا ہے۔“

خلل کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو داڑھی کے نچلے حصہ سے اوپر کی جانب داخل کرتے ایسا ہی خمی نے کہا ہے اور ظاہر حدیث یہ ہے کہ جدید پانی سے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چہرے کے پانی کے ساتھ ہے۔ خلل چہرے کو دھوتے وقت کرنا چاہئے لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو چہرے کے دھوتے وقت خلل کرے اور چاہے دوسرے صبح کے وقت خلل کرے اور ابو داؤد کے نزدیک، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنے دونوں رخساروں کو نچلے پھر اپنی انگشتیں مبارک داڑھی شریف کے نیچے حصہ سے داخل فرماتے۔

ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلل۔ لیکن ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلل کبھی کبھی کرتے جیسا کہ سفر السعادات میں ہے اور یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک سنت ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پاؤں کی انگلیوں کا خلل سنت ہے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے خلل میں دو روایتیں ہیں زیادہ مشہور سنت ہیں۔ اور ایک روایت کے بموجب نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کا کھلانا خلل سے بے نیاز ہے اور امام مالک رحمہ اللہ پاؤں کی انگلیوں میں خلل کرنے کو مخصوص رکھتے ہیں اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اسے ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خلل کرنا نفس کی پاکی کیلئے ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلل چھنگلیوں سے کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے کہ اصغر کے ساتھ خدمت شروع کرنا زیادہ مناسب ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیہ سے، دائیں پاؤں کی چھنگلیہ سے خلل شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلیہ پر ختم کرے اور یہ دائیں جانب سے شروع کرنے کی رعایت سے ہے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں خلل کرنا اس طرح ہے کہ ہر ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرے اور شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں اس کیفیت کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم دینے کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔

انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اب رہا انگلی میں انگوٹھی کو حرکت دینا، تو یہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے اور مذہب حنفی میں اسے بھی وضو کے مستحبات و سنن میں شمار کیا ہے اور ابن الہمام ”زاد الفقہ“ میں فرماتے ہیں کہ اکثر شری کا حرکت دینا اگر کھلی اور فراخ ہو تو سنت ہے اور اگر تنگ ہو اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچے تو اس کا گھمانا اور حرکت دینا واجب ہے۔

گردن کا مسح۔ گردن کا مسح کرنے میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سر کے مسح کے ساتھ گردن پر مسح کرے، حق تعالیٰ روز قیامت اس کی گردن کو طوق سے محفوظ رکھے گا، اس حدیث کو مسند الفردوس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے ایک اور روایت بھی ہے جسے حنفی نے بیان کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے اور یہ مذہب حنفی میں مستحب ہے۔ اور بعض شوافع نے بھی ایسا ہی اختیار کیا ہے اور شیخ ابن الہمام اس کے استحباب کے اثبات کیلئے ترمذی میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی لائے ہیں کہ: "مَسَّحَ عَلٰی رَاْسِهِ مَسَّحًا وَخِزَانًا وَخِزَانًا وَخِزَانًا وَخِزَانًا وَخِزَانًا وَخِزَانًا" اور ایک اور حدیث کعب بن عمر یہی سے روایت ابو داؤد ہے کہ "اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَّحَ رَقَبَتَهُ مَعَ الرَّاسِ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے ساتھ گردن کا بھی مسح فرمایا اور ابن الہمام نے فرمایا کہ بعضوں کے نزدیک بدعت ہے اور ہدایہ میں اسے سنن و مستحبات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن حلقوم کا مسح بافتاق بدعت ہے اور وضو میں پانی بہانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر سفرد حضرت میں ثابت شدہ ہے اور اس باب میں احادیث صحیحہ مروی ہیں یہ اس پر دلیل ہے کہ وضو میں دوسرے شخص سے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالنے میں مدد لینا بے کراہت جائز ہے اور دوسرے سے پانی منگوانا تو بطریق اولیٰ جائز ہو گا لیکن اس سے ہمیشہ ہی دوسرے سے مدد لینا لازم نہیں آتا اور یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ پاؤں دھوئے وقت اپنے ہاتھ میں دوسرے بڑھن لے لیتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے مگر یہ کہ اگر اس بات کا لحاظ رکھنا مقصود ہو کہ دوسرے سے زیادہ پانی نہ بہہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رومال نہ تھا جس سے وضو کے بعد اعضاء کو خشک کیا جاتا ہے۔ بلکہ اعضاء کو اپنے حال پر خشک ہونے کیلئے چھوڑ دیتے۔ البتہ کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک کا مسح کرنا بھی آیا ہے۔

فائدہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدن مبارک کو خشک کرنے کیلئے رومال تھا جس سے وضو کرنے کے بعد پانی کو خشک فرماتے تھے لیکن یہ ضعیف ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث اور کپڑے کے کنارہ سے چہرہ انور خشک کرنے کی حدیث دونوں ضعیف ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی میں مذکور ہیں اور وہ بھی ضعیف قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں کوئی چیز صحت کو نہیں پہنچی ہے اور صحابہ و تابعین اور اہل علم کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ اس باب میں رخصت دی گئی ہے اور بعض مکروہ جانتے ہیں اور وہ اعضاء کو خشک ہونے کیلئے اپنے حال پر چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ یہ نورانیت اور میزان عمل کو بھاری کرنے کا موجب ہے۔ اور یہ قول سعید بن المسیب اور زہری سے روایت کیا گیا ہے اور کتب حنفیہ میں مذکور ہے کہ اگر تنہا اور تکبر کا قصد نہ ہو تو کراہیت نہیں ہے اور بعض شروح و مشکوٰۃ میں ازہار سے منقول ہے کہ کپڑے وغیرہ سے خشک نہ کرنا مستحب ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور اگر خشک کرنے تو قول اصح پر مکروہ بھی نہیں ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔

از کار و وضو۔ اور وہ حدیثیں جواز کار و وضو میں وارد ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی درجہ صحت تک نہیں پہنچی ہیں بلکہ محدثین ان کے موضوع ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن جس قدر صحیح ہیں وہ یہ ہیں کہ ابتداء وضو میں بسم اللہ کہنا چاہئے اور سلف سے یہ قول منقول ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَام۔“ اور شیخ ابن الہمام دونوں کلمہ شہادت کو ہر عضو کے دھوتے وقت مستحبات میں سے شمار کرتے ہیں اور بعض علماء ہر عضو کو دھوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو مستحب قرار دیتے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے مقلدین کی جماعت کے اختیار کر لینے کے بموجب ابتداء وضو میں تسبیہ واجب ہے اور صحت وضو کی شرط ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا وَضُوْءَ لَهُ وَلَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَا تَسْبِيْحَ) (رواہ احمد ابوداؤد) ”وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - "جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جس نے بسم اللہ نہ کہا اس کا وضو نہیں۔ اور وضو کے آخر میں کے کہ: "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔" صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے وضو کے بعد اس کلمہ کو کہا اس پر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاوے اور بعض حدیثوں میں دونوں کلمات شہادت کے بعد: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ" بھی آیا ہے اور بعض میں "مُحَمَّدًا اَللّٰهُمَّ وَجْعَلْكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ اَوْ تَرْجُوْكَ اِلَيْكَ۔" آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اسے ایک کاغذ کے پرے پر لکھا جائے گا اور اس پر مہر کر دیا جائے گا پھر وہ روز قیامت سے پہلے بھی نہ کھولا جائے گا۔ لیکن سورہ اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ۔ کا پڑھنا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے "سنن الہمدی" میں اس کیلئے اثر ضعیف نقل کیا گیا اور ثابت شدہ نہیں کیا گیا ہے۔ (واللہ اعلم)

فائدہ :- شیخ ابن المہام شرح ہدایہ میں مستحبات وضو کو جمع کر کے لکھتے ہیں کہ پانی میں ترک اسراف، اور اس میں کمی ترک کلام ناس، دوسرے سے مدد لینا، موضع استنجا کو کپڑے سے پونچھنا، وضو کے پانی میں اپنی ہونک نہ مارنا، استنجے کے بعد ستر کو ڈھانچنے میں جلدی کرنا، استنجہ کی حالت میں اس انگشتی کو اتارنا جس میں نام خدا عز اسمہ یا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مٹی کا لونا ہونا، لوٹے کو بائیں جانب رکھنا، اگر ایسا برتن ہو جو ڈھکا ہوا تو اسے داہنی جانب رکھنا۔ دھوئے وقت لوٹے کے دستہ پر ہاتھ رکھنا کہ لوٹے کے منہ پر، وقت سے پہلے وضو کر لینا، ہر عضو کے دھوئے وقت ذکر شہادتین کرنا، وضو میں قبلہ رو بیٹھنا، تمام افعال میں بے فکر نہ ہونا، آنکھ کے سلوٹوں سے باخبر ہونا، ان کا مسح کرنا، ان کا دھونا، ان سے غافل نہ ہونا، انگشتی کے نیچے جگہ کا خیال رکھنا، ہر عضو کے وقت دعا پڑھنا، پانی کا چہرے پر زور سے نہ مارنا، دھوئے ہوئے عضو پر ہاتھ پھیرنا، اعضاء کے دھونے میں اطمینان و سکون برتنا، اعضاء کو ہاتھ سے ملنا، خصوصاً سردی کے موسم میں، چہرے کے حدود، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے حدود سے تجاوز کرنا، ان کے دھونے میں خوب یقین کرنا، طویل غرارہ کرنا، اس دعا کا پڑھنا کہ:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔

کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پینا، اگر بیٹھ کر پے تو بھی جائز ہے، وضو کے بعد دو رکعت پڑھنا، آئندہ نماز کی تیاری کیلئے برتن میں پانی بھر کر رکھنا، قطروں سے کپڑوں کو چھانا، ناک میں پانی ڈالتے وقت ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ کیونکہ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب آداب وضو میں ہیں، ایسے ہی پانی میں تھوکتا مکروہ ہے۔ اور اعضاء کو تین بار سے زیادہ دھونا اور دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے اور اگر کسی عضو میں شک کرے تو فارغ ہونے سے پہلے اس شک کا ازالہ کرے اور اگر پہلے ہی شک نہیں تو نہیں اور اگر وضو کے بعد شک کیا تو مطلقاً اعادہ نہ کرے۔

موزوں پر مسح کرنا۔ وصل :- جاننا چاہئے کہ ائمہ حدیث کی کتابوں میں خصوصاً صحاح ستہ وغیرہ میں روایت متعددہ و طرق مختلفہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں موزہ پر مسح کرتے تھے اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہوئی ہے جس میں شک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بعض علماء نے اس کے راویوں کو جمع کیا ہے جو اسی سے تجاوز ہیں اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ اور سلف کے تمام لوگ اس کے قائل ہیں مگر امام مالک رحمہ اللہ کی منقولہ ایک روایت کے بموجب وہ مقیم کیلئے اس کے قائل نہیں۔ حالانکہ اس میں روایت صحیحہ مطلقاً اس کے جواز کی صراحت کر رہی ہیں اور مالکیوں کے نزدیک مشہور و مسلم دو قول ہیں ایک قول مطلقاً جواز کا اور دوسرا قول مسافر کیلئے نہ کہ مقیم کیلئے۔

جو کچھ مدون شدہ ہے اس کا مقتضایہ ہے اور اسی پر ابن حابط نے جزم و یقین کیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حالت اقامت میں موزہ پر مسح کرنے میں امام مالک کا توقف خاص اپنی ذات کیلئے ہے۔ ورنہ ان کا کوئی اس کے جواز پر تھا اس کی مانند ابو ایوب انصاری صحابی سے منقول ہے۔ بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ وہ حالت اقامت میں مسح نہیں کرتے تھے۔ اور مشقت کے نہ پائے جانے کی بنا پر، عزیمت کو اس حال میں اختیار فرماتے تھے نہ یہ کہ وہ اس کے جواز کے ہی قائل نہ تھے۔ (واللہ اعلم)

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علماء روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت تک موزوں پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ میں نے روزِ روشن کی مانند اس میں آثار و اخبار نہ دیکھ لیں۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سترتیں صحابی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر مسح کرنے کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ چالیس صحابی سے مرفوعاً حدیث مروی ہیں۔ لیکن آئید کریمہ میں دائرہ جگہ کی ایک قرأت لام کے زیر کے ساتھ ہے اور اسے مسح پر محمول کرتے ہیں اور لام کے زیر کے ساتھ دھونے پر محمول کرتے ہیں یہ تاویل ضعف سے خالی نہیں۔ اس لئے کہ موزوں پر مسح کعبین یعنی ٹخنوں کے ساتھ بافاق مٹیا نہیں ہے۔

امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کرام نے مجھ سے موزوں پر مسح کرنے کی حدیث روایت کی ہے اور ہدایہ میں ہے کہ مسح خفین میں احادیث و اخبار مستفیض و مشہور ہیں۔ اور جو اس پر عقیدہ نہ رکھے وہ بدعتی ہے اور امام کرخی فرماتے ہیں کہ میں اس کے کفر سے ڈرتا ہوں جو مسح خفین پر اعتقاد نہ رکھے امام اعظم سے بھی اسی کے مثل مروی ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں ہے کہ: ”وَرَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ“ (موزوں پر مسح کا اعتقاد رکھو) اور مسح خفین کو علامات اہل سنت و جماعت میں سے جانتے ہیں۔

مدت مسح خفین: صحیح حدیثوں میں ثابت ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں موزہ پر مسح کرتے تھے۔ حضر یعنی حالت اقامت کی مدت شبانہ روز اور سفر کی حالت میں مدت تین شبانہ روز ہے جیسا کہ مسلم میں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے ان لفظوں کے ساتھ حدیث مروی ہے کہ: ”بُجِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَانَ رِيشَهُمْ لَيْسَ يَمْسَحُونَ وَلَا يُؤَنِّفُونَ لَيْلِيَةً“۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کی مدت مسافر کیلئے تین شبانہ روز اور مقیم کیلئے ایک شبانہ روز مقرر فرمائی ہے۔ اور موزہ پر مسح، اس کے ظاہر پر یعنی پاؤں کی پشت پر کیا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے اور سنن ابو داؤد میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے بطریق متعدد مروی ہے کہ فرمایا اگر دین کا کاروبار عقل کے حکم پر ہو تو پاؤں کے اوپر کے حصہ پر مسح کرنے کی بجائے نچلے حصہ پر مسح ہوتا لیکن بلاشبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ظاہر موزہ پر مسح فرمایا۔

صاحب سفر السعاده کہتے ہیں کہ موزہ کے نچلے حصہ میں مسح کرنا ایک ضعیف روایت میں آیا ہے چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بخیر بن شبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں وضو کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر اور نچلے حصے میں مسح فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اکثر طرق میں بخیرہ رضی اللہ عنہ سے مطلق واقع ہوا ہے یعنی بغیر ذکر اوپر اور نیچے کے حصے کے موزہ پر مسح فرمانا اور ترمذی کی بعض سندوں میں اور ابو داؤد و احمد میں دونوں کے ظاہر پر بھی آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مسح ظاہر موزہ پر ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ کے مذہب میں بھی یہی ہے اور امام شافعی و امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک ظاہر موزہ پر فرض اور نچلے حصے پر سنت ہے۔

جاننا چاہئے کہ مسح افضل ہے یا پاؤں کا دھونا۔ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ دھونا افضل ہے۔ اس لئے کہ دھونا عزیمت ہے

اور سحر رخصت۔ اور عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے سے افضل ہے۔ لہذا اگر پاؤں سے موزہ اتار کر دھوئیں تو افضل ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے صاحب ہدایہ کے نزدیک بھی یہی مختار ہے۔ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اظہار سنت اور رد اہل بدعت جو اس کے منکر ہیں جیسے خوارج ووافض وغیرہ کی بنا پر سحر افضل ہے اور اس جماعت کے نزدیک اگر پاؤں کھلے ہوں تو موزہ پہنیں اور سحر کریں اور صواب یہ ہے کہ سحر کرنا اور دھونا دونوں مشروع اور برابر ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے افضل و ارجح نہیں ہے۔ صاحب سفر السعاده کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موزوں پر سحر کرنے اور پائے اقدس کو دھونے میں کوئی رخصت نہ تھی۔ بلکہ اگر وضو کرتے وقت پائے اقدس مکشوف ہوتے تو دھوتے تھے اور سحر کرنے کیلئے موزہ نہ پہنتے تھے۔ اور اگر موزہ پہنے ہوئے ہوتے تو سحر کرتے اور موزہ نہ اتارتے اور فرمایا کہ احسن اقبال یہی ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے موافق ہے۔ تیمم۔ وصل۔ تیمم، کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمس زمین پر چاہتے نماز ادا کرتے تھے۔ خواہ پتھر ہو یا مٹی یا ریت، تیمم کرتے اور مٹی اور ریت وغیرہ میں فرق و امتیاز نہ فرماتے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیمم کو مٹی کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں اور اس کے سوا سے درست نہیں جانتے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مٹی اور ریت کے سوا درست نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مٹی، ریت، پتھر اور ہر وہ چیز جو جنس ارض سے ہو اس پر تیمم جائز ہے۔ جنس ارض سے ان کی مراد یہ ہے کہ آگ سے پکائی نہ گئی ہو اور اسے خاکسترنہ بنایا گیا ہو اور وہ پتھر جس پر قطعاً گرد و غبار نہ ہو، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم درست ہے اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارض آیا ہے اور حضرت حذیفہ کی حدیث میں تربت، تراب یعنی مٹی آیا ہے۔ ہمارے نزدیک تیمم کا حکم، وضو کی مانند ہے اور ایک تیمم سے چند نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں جس طرح کہ وضو سے ہوتی ہیں۔ کتاب و سنت کا ظاہر اسی کے موافق ہے اور امام شافعی کے نزدیک تیمم، ایک ضروری طہارت ہے جو دفع حرج کیلئے ہے جس طرح غرض والے کیلئے طہارت ہوتی ہے۔

صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ کسی حدیث صحیح میں ایسا نہیں پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک فریضہ کی ادائیگی کیلئے جدید تیمم کیا ہو۔

تیمم کی مشروعیت کی ابتدا یہ ہے کہ ایک غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار تم ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی تلاش کیلئے مقرر فرما کر قیام فرمایا۔ اس وقت نماز کا وقت آگیا اور صحابہ کے پاس پانی نہ تھا کہ جس سے وہ وضو کر سکتے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی، زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اظہار ناراضگی کیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکر رکھا ہے اور مسلمان پانی کے بغیر ہیں اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے کہا ”اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! تمہاری بدولت مسلمانوں پر کیسی کیسی برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکتیں نازل فرمائے اے عائشہ! میں نہیں دیکھتا کہ کوئی معاملہ تمہاری طرف سے ایسا درپیش ہو جو اگرچہ ظاہر ناگوار و مکروہ معلوم ہوتا ہو مگر یہ کہ حق تعالیٰ اس میں مسلمانوں کیلئے فراخی اور کشادگی فرمادیتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کا ہار کجاوے کے نیچے سے مل گیا اور حکمت الہی نے اس کا انتہاء کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسے پوشیدہ فرمادیا۔

تیمم کی کیفیت میں اختلاف ہے کیونکہ تیمم کی دو ضربیں ہیں یعنی دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا۔ ایک بار چہرے کیلئے اور ایک بار کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کیلئے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک و امام شافعی اور بعض اصحاب امام احمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے اور علی مرتضیٰ، ابن عمر، حسن بصری، شعبی، سالم بن عبد اللہ بن عمر اور ابو سفیان ثوری رضی اللہ عنہم کا قول اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ

تیم ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا اور چہرے پر اور دونوں ہاتھ پر ملنا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہاتھوں پر چہرے کے ذکر کی تقدیم کی ہے اور بعض میں اس کے برعکس۔ اور بعض میں ہاتھوں کی تقدیم چہرے پر ہے اور یہ مذہب مشہور امام احمد کا اور امام شافعی کا تقدیم قول ہے مگر محفوظ و عقار ان کے مذہب میں پسلائی ہے۔ یہ مکحول، اوزاعی، اسحاق، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن خزمہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور امام مالک اور محدثین سے منقول مذہب ثانی کے ترجیح میں اصرار ہے۔ اور شیخ ابن حجر صحیح بخاری میں اس مذہب کی حدیثوں کو ترجیح ظاہر کرتے ہیں اور بعض مذہب اول کی حدیثوں کی وہ تضعیف دکھاتے ہیں مگر حق یہی ہے کہ تیم کی حدیث دو ضروب ہی کی صحیح ہے۔ ایک ضررہ چہرے کیلئے اور دوسرا ضررہ کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کیلئے۔ اس مقام میں کلام بہت ہے جو شرح سفر السعاده میں مذکور ہے۔ غرض کہ احتیاط مذہب اول ہی میں ہے۔

بیان غسل شریف۔ وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل یعنی نہانے کے بیان میں ہے۔ غسل غین کے ذریعے بمعنی دھونا اور غین کے پیش اور سین کے سکون سے غسل کا نام ہے اور غین کے ذریعے وہ چیز جس سے مردھو یا جائے جیسے گل خطمی وغیرہ۔ اغسال کے معنی نسلانے کے ہیں اور غسل بفتح غین، نہانے والے کے غسل کا پانی ہے۔ اسی طرح جائے غسل کو متسل بکسر سین جہاں مردے کو نسلایا جائے اور غسل اس پانی کو کہتے ہیں جس سے ہاتھ منہ دھویا گیا ہو۔ یعنی آب مستعمل، جس سے غسل کیا گیا ہو اور بدن دھویا گیا ہو، یہ اس لفظ کے لغوی معانی ہیں۔ اور شریعت میں حقیقت اغسال، تمام اعضاء کو دھونا اور ان پر پانی بہانا ہے۔ اور ہاتھ سے جسم کو ملنے کے وجوب میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک ہاتھ سے ملنا واجب نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے۔ اور امام مالک اور شوافع میں سے مرنے سے اس کا وجوب نقل کیا گیا ہے۔ اور دو جماع کے درمیان غسل کے عدم وجوب پر جماع کیا گیا ہے لیکن وضو مستحب ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب نہیں ہے اور اصحاب نواہر اس بنیاد پر واجب قرار دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ **اِذَا فِیْ أَحَدِكُمْ الْهَلَسَةُ أَوْ إِذَا نَیَّعُوا فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا تَوَضُّؤٌ** یعنی جب تم میں سے کوئی اپنی بی بی کے پاس آئے اور پھر دوبارہ آنا چاہے تو درمیان میں وضو کرے۔ بعض اس وضو کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد، شرمگاہوں کا دھونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ کبھی اپنی ازواج پر دورہ فرماتے اور کبھی جدا جدا غسل سے اور فرماتے **هَذَا الْإِزْکِیُّ وَطَیْبٌ وَطَیْبٌ**۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے اور خواب استراحت فرمانے کا ارادہ کرتے تو وضو نماز کی مانند وضو کرتے اور خواب فرماتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نیند کی طہارت ہے اس شخص کیلئے جو جنبی ہو اور سوئے کا ارادہ کرے (وہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ نیند میں جائے)۔ (انسبی) اور بعض تیم کو بھی وضو کا قائم مقام رکھتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے، شروع میں وضو کرتے اور اس میں سر کے مسح کے بارے میں دو روایتیں ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ وضو کامل کرے۔ جیسا کہ غیر حالت غسل میں کیا جاتا ہے اور امام مالک کے نزدیک غسل کے وضو میں مسح نہ کرے۔ بلکہ اس میں سر کا غسل کافی ہے اور دونوں پاؤں پہلے دھولے اور اس کی تاخیر میں بھی دو روایتیں ہیں اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ تاخیر کرے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تقدیم کرے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر اس صورت میں ہو جب کہ غسل کی جگہ پاک و صاف نہ ہو اور تقدیم فرمانا، لطافت اور آپ کی عادت شریفہ کی تقدیر پر تھی کہ وضو کے بعد انگلیوں میں پانی ڈالنے اور اس سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے اس کے بعد چلو پانی دونوں ہاتھوں پر ڈالتے اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ بالوں کی جڑوں میں

خلال کرنے سے مراد، سر کے بال ہیں جیسا کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بعض داڑھی کے بال بھی مراد لیتے ہیں۔ یا اس بنا پر کہ ”بالوں کی جڑیں مطلق آیا ہے، اس سے داڑھی اور سر کے بال دونوں قیاس کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ داڑھی میں خلال کرنا واجب نہیں ہے مگر یہ کہ بالوں میں کوئی چیز ملی ہو جو کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنے میں مانع آتی ہو۔

غسل کے بعد وضو کرنا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے۔ اور کاتب الحروف یعنی صاحب مدارج النبوة، کبھی اعضا کے دھونے میں شرمگاہ کے چھو جانے کی وجہ سے امام شافعی کے مذہب کی رعایت پر احتیاطاً بعد غسل وضو کر لیتا ہے۔ اگر یہ احتمال نہ ہو تو کوئی حاجت نہیں ہے۔

غسل کے بعد رومال و تکیہ وغیرہ سے بدن کو خشک کرنے میں اختلاف ہے اور حدیث میمونہ میں مروی ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل فرمانے کے بعد رومال پیش کر تیں تاکہ اس سے بدن مبارک خشک فرمائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومال نہ لیتے۔ اس سے خشک کرنے کی کراہت لازم نہیں آتی کیونکہ ممکن ہے کہ رومال نہ لینا کسی اور وجہ سے ہو۔ جو کپڑے سے متعلق ہے مثلاً وہ ریشم کا ہو یا میلا ہو یا تواضع فرمائی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ گرمیوں میں مکروہ ہے اور سردیوں میں مباح ہے۔ اور ہاتھ سے پانی نچوڑنا مکروہ نہیں ہے اس کی مکمل بحث وضو کے ضمن میں بھی گزر چکی ہے۔

نوع دوم، در نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

جاننا چاہئے کہ نماز، تمام عبادتوں میں افضل و اشرف اور اتم و اکمل عبادات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ دل میں جو خوشی و مسرت اور آنکھوں کی روشنی اور خوش دلی نماز میں رکھتے اور جو ذوق و مشاہدہ اس وقت میں پاتے وہ کسی عبادت اور کسی وقت میں نہ پاتے اور ”قرۃ العین“ مقصود اور غیب سے نور پانے میں فرحت و سرور سے کنایہ ہے۔ قرۃ قرین قاف سے بنا ہے جس کے معنی قرار و ثبات کے ہیں۔ اس لئے کہ نظارہ محبوب ہے آنکھ کو جتنا قرار و سکون ملتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور حالت سرور و خوش حالی میں اپنی جگہ ساکن رہتی ہے۔ اور غیر محبوب پر نظر ڈالنے سے نظر پر آگندہ اور متلاشی محبوب رہتی ہے اور حزن و خوف کی حالت میں لرزاں و سرگرداں ہوتی ہے: ”تدور بعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت“ یعنی ان کی آنکھیں بھٹکتی ہیں گویا کہ اس شخص کی طرح جس پر موت کا غلبہ ہے۔ اس مفہوم کی دلیل ہے: ”یا“ قرہم قاف سے بنا ہے جس کے معنی ٹھنڈک کے ہیں اور محبت کی لغت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، محبوب کے مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اعزاء کے دیکھنے میں گرمی و سوزش ہوتی ہے۔ اسی بنا پر فرزند کو قرۃ العین کہتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ ”الصَّلَاةُ مُفَرِّجُ الْكُودِ مِنْ“ (مومن کی معراج نماز ہے) اس جگہ مومن سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور ہر مومن کو آپ کے اتباع کے طفیل میں اس کے ایمان و یقین کے اندازہ کے مطابق اس مقام سے حصہ حاصل ہے اور النجیات کی مشروریت میں اس مقام کے حصول کی طرف ایک اشارہ اور دلالت موجود ہے۔ اور نماز میں ظاہر و باطن اور قلب و جوارح سب کے سب بدرگاہ قرب و عزت حق بجانہ و تعالیٰ، متوجہ و مشغول ہیں۔ اور حق تبارک و تعالیٰ نے ہر نمازی کیلئے ایک رکعت میں وہ تمام عبادتیں جمع فرمادی ہیں جو تمام فرشتوں میں جدا جدا بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو ہمیشہ رکوع میں مشغول رہتے ہیں اور جب سے انہیں پیدا فرمایا گیا ہے وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہی نہیں روز قیامت تک بلکہ اب تک۔ اسی طرح سجود، قیام، قرأت اور قعود کی حالت ہے اور یہ سب نماز کی ایک رکعت میں جمع فرمائے ہیں اور یہ ایسا

مجموعہ عبادات ہے جو کسی اور عبادت میں جمع نہیں ہے۔ طہارت، صحت، استقبال قبلہ، استنحاح یعنی تکبیر تحریمہ، تکبیرات، قرأت، قیام، رکوع، سجود، تسبیح، دعا، توجہ حضور قلب، اور خشوع و خضوع وغیرہ ہر ایک ان میں سے مستقل عبادت ہے۔ اور کس خوبی سے ان سب کو ایک ہی طریقہ عبادت میں جمع فرمایا ہے اور اس جامعیت کے ساتھ یہ کتنی عجیب خوبی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے مشابہ ہے جس کی حقیقت جع شیونات اور تمام برکات و کمالات کی جامع ہے اور اسی تعلق و مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قرۃ العین“ فرمایا اور رب العزت جل و علا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: ”أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ الْكَاتِبُ وَالْقَمُ الْصَّلَاةُ“ (اے محبوب جو آپ پر کتاب کی وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے) اور فرمایا: ”وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ (اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر چاہیں) اور ارشاد باری میں: ”وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ میں اس پر ایک اشارہ ہے کہ نماز میں ایک ایسی تکلیف ہے جو نفوس بشریہ پر شاق ہے۔ اس لئے کہ وہ بندوں کی لذتوں، مشغولتوں اور مشغولیتوں کے وقتوں میں آتی ہے تو وہ ان تمام سے کنارہ کش ہو کر حق تعالیٰ کی طلب میں آتا ہے۔ اور بارگاہ حق میں قیام کرتا ہے اور ماسوی اللہ سے فراغت حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا: ”إِسْتَبِقُوا بِالتَّكْوِينِ وَالصَّلَاةِ“ مبرو نماز سے استعانت کرو اور مبرو نماز ملا کر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز کئی قسموں کے مبرکی معنی ہے ایک اوقات نماز کی حمداشت اور حفاظت پر صبر، ایک واجبات و مسنونات اور مستحبات پر صبر، ایک غفلتوں اور قہمات سے نماز میں دل کو باز رکھنے پر صبر ہے اسی بنا پر فرمایا: ”قَدْ أَفْلَحَ الْكَافِرُ الَّذِي أَلْغَى الْفَأْشِعِينَ“ بلاشبہ نماز بڑی عظیم شئی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر آسان ہے۔

اور نماز کی فرضیت معراج شریف کی رات ہوئی۔ سب سے پہلے پچاس نمازوں کا حکم ہوا تھا اس کے بعد پچاس سے پانچ ہوئیں۔ فرمان باری ہوا یہ پانچ ہی پچاس کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ میرے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی اور ان پانچ نمازوں کے اوقات کا تعین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے واپسی کے بعد ہوا۔ مواہب میں محمد بن اسحاق سے منقول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بعد جب صبح فرمائی تو جبریل علیہ السلام نے آکر نماز پنج گانہ کے اوقات بتائے اور بعضوں کا خیال ہے کہ ہجرت کے بعد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جبریل علیہ السلام کے بیان کرنے سے ہے۔ اور ہجرت کے بعد خود حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے بہر تقدیر جبریل علیہ السلام ظہر کے وقت میں دو دن برابر آئے اس پر حضور ﷺ نے اذان دینے کا حکم فرمایا کہ: ”الصَّلَاةُ بَارِعَةٌ“ پکاریں۔ پھر جب صحابہ جمع ہو گئے تو جبریل علیہ السلام نے ظہر کے شروع وقت میں امامت کی اور نماز ظہر ادا کرائی۔ وقت زوال کے فوراً بعد کا تھا اس کے بعد امامت کی اور نماز عصر ادا کی یہ وقت آدمی کی مثل سایہ ہو جانے کے بعد تھا۔ پھر مغرب ادا کی اور یہ وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد تھا اور غروب شفق کے بعد عشاء کی نماز ادا کی۔ پھر نماز فجر ادا کی۔ جب کہ طلوع صبح صادق ہو چکی تھی۔ دوسرے دن جبریل علیہ السلام آئے امامت کی اور ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ سایہ ایک مثل کے قریب پہنچ گیا تھا اور نماز عصر ادا کی جب کہ سایہ دو مثل سے متجاوز ہو گیا تھا اور مغرب کی نماز ادا کی جب کہ آفتاب غروب ہو گیا تھا۔ نماز مغرب دونوں دن ایک وقت میں گزاری اور عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات کے وقت گزاری۔

اس میں راوی کا شک ہے اور نماز فجر ادا کی جب کہ وقت دراز ہو چکا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ روشنی پھیلنے کے بعد (قبل طلوع آفتاب) ادا کی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا ”اے حبیب خدا! یہ ان انبیاء کا وقت ہے جو آپ سے پہلے گزرے اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔“

مغلی نہ رہنا چاہئے کہ تعجل صلوٰۃ کی فضیلت اور اس میں جلدی کرنے میں جبکہ وقت داخل ہو جائے۔ اور اس میں سستی نہ کرنی چاہئے اور آخر وقت تک تاخیر کرنے میں کلام نہیں ہے لیکن یہ ان نمازوں کے سوا میں ہو گا۔ جن میں تاخیر مستحب ہے جیسے کہ اسفار فجر یعنی دن کے خوب روشن ہو جانے کے بعد اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے اور تاخیر نماز عشاء وغیرہ میں تکمیل نماز اور تیمم ثواب کیلئے تاخیر ہے اور شوافع مطلقاً اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اور تمام نمازوں میں اول اوقات ہی ان میں متعارف ہیں اور اسی کو وہ الفضل جانتے ہیں۔ اور بغیر فرق و امتیاز کے کہ جن کی رعایت واجب ہے وہ سنت شمار کرتے ہیں۔ مثلاً گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا کیونکہ حدیثوں میں اس کا حکم واقع ہوا ہے۔ اور اس میں تاکید و مبالغہ فرمایا گیا ہے مگر شوافع کے نزدیک رخصت ہے۔ اور بعض شوافع ٹھنڈا کرنے کو زوال آفتاب پر محمول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تاویل انتہائی بعید ہے۔ کیونکہ زوال بجائے خود اول وقت ہے البتہ ظہر کی فوقیت، ایک مثل کے چمکنے تک احوط ہے۔ جیسا کہ امامین کا مذہب ہے اور بعض کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مفتی بہ قول بھی یہی ہے اور عصر کو شوافع ایسے وقت میں نہیں گزارتے کہ چوتھائی دن باقی رہے۔ اسی طرح وہ اسفار کو طلوع فجر پر محمول کرتے ہیں اس میں بھی معقولیت نہیں ہے جیسا کہ ظہر کے ٹھنڈا کرنے میں کہا گیا ہے اور کسی حد تک عشاء کی تاخیر میں مبالغہ وار ہے کیونکہ وہ تعجل کے بالکل قائل نہیں ہیں لیکن نماز مغرب میں اول وقت کی جلدی میں سب متفق ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور نماز عصر کو اس وقت تک کہ آفتاب بلند، روشن اور تاباں ہے ادا کرنا چاہئے نہ یہ کہ چوتھائی دن میں کہ سایہ تین گنا ہو اور جن حدیثوں سے وہ تمسک کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں وہ اس پر دلالت نہیں کرتیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مدینہ سے چل کر اپنی منزل تک جائے جس کا مقام مدینہ کی آبادی کے آخری کنارے پر ہو اور آفتاب ہنوز اپنی نمازت میں باقی ہو۔ گویا یہ آفتاب کی حرارت، اس کی رنگت کی صفائی اور تغیر زردی سے کنا یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وقت تین گنا سایہ ہو جانے پر نہیں ہوتا۔ یہ بات محل بحث ہے ایک اور حدیث میں بھی ایسا ہی مضمون آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ایسے وقت میں پڑھی کہ آفتاب بلند روشن تھا پھر جانے والا مدینہ کی آبادی کے آخری کنارہ تک گیا اور آفتاب بلند رہا۔ یعنی بالائے افق تھا اور غروب نہ ہوا تھا۔ (نافع) بعض کے نزدیک مدینہ کی آبادی کے آخری کنارے کی مسافت چار میل یا اس کے قریب ہے اس حدیث میں پہلی حدیث کے مقابلے میں کسی قدر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ مدینہ کے کون سے آخری کنارے تک گیا آیا چار میل کی مسافت پر یا اس سے کم کی مسافت پر، اور یہ کہ سوار گیا یا پیدل گیا۔ نیز آہستہ گیا یا تیز دوڑتا ہوا گیا اور وہ شخص قوی تھا یا کمزور تھا۔ تین چار میل، تین چار گھڑی میں بے تکلف جاسکتا تھا نہیں جیسا کہ ان کے مذہب میں ہے کہ چوتھائی دن میں نماز گزارا اور سایہ تین گنا شل ہوا تھا ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر گزارا اور اس کے بعد اونٹ کو ذبح کیا اس کے کٹڑے بنائے پھر اسے پکا یا اور غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت ہم سب نے کھایا۔ اس حدیث سے ایک قسم کی تعجل کا مضمون ظاہر ہوتا ہے جو کہ ائمہ کے مذہب کے نزدیک ہے اور ممکن ہے کہ بعض اوقات، تعلیم و تقرر وقت کیلئے لایا گیا گیا ہو۔ یہ دوام و استمرار پر اس کی دلالت مسلم نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا وقوع بعض مواضع میں، اصل و دوام و استمرار کی صورت نہیں رکھتی۔

محقق مذہب حنفیہ شیخ کمال الدین بن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز عصر کو تغیر آفتاب سے پہلے ادا کریں تو ممکن ہے کہ باقی وقت میں غروب آفتاب تک اس قسم کے کام کر سکیں۔ جیسا کہ ماہر یا درجیوں سے مشاہدہ میں آتا ہے کہ اپنے سرداروں کے سفروں میں کھانا پکانے میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ اس معنی میں یہ مستبعد نہیں ہے مطلب یہ کہ ایک جماعت کثیرہ ہے جس میں سے کچھ لوگوں نے اونٹ ذبح کیا اور کچھ لوگوں نے کٹڑے کئے اور کچھ لوگوں نے پکانے کا سامان فراہم کیا۔ آگ وغیرہ جلائی تو اس صورت

میں کہ ہر شخص اپنا اپنا کام کرے، ایک اونٹ کا پکا لینا کوئی دشوار نہیں ہے۔ البتہ اتنے وقت میں ایک ہاتھ سے یہ کام انجام نہیں پاسکتے۔ اور ان کا حق تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے استدلال کرنا کہ: ”وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ“ ”اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو تو یہ مسرعت و جلدی ایسے طریقہ پر چاہئے جو حق کے موافق ہو اور مقام میں چاہیے جہاں تاخیر مستحب نہ ہو۔ جیسے کہ ظہر کا ٹھنڈا کرنا موسم گرما میں، فجر کو روشن کرنا اور عشاء میں تاخیر کرنا کہ یہ سب مستحب ہیں۔ احادیث صحیحہ میں ان میں مبالغہ وارد ہوا ہے اور ہمارے مذہب کے علماء فرماتے ہیں کہ عصر میں تاخیر کثرت نوافل کی بنا پر ہے کیونکہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے اور اول وقت میں نماز عصر پڑھنے سے بکثرت نوافل پڑھنا افضل ہے ”کذا قال السفناتی فی المیسو طین“ غرضیکہ ہمارے مذہب میں نماز عصر میں اس حد تک تاخیر کرنا مستحب ہے کہ آفتاب متغیر نہ ہو اور وہ بلند و روشن اور تاباں رہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت میں ادا فرماتے کہ آفتاب سفید و صاف ہوتا۔ ان کا مقصد نماز عصر میں اس حد تک تاخیر ہے کہ آفتاب میں تغیر نہ ہو اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت میں ادا فرماتے کہ آفتاب زندہ ہوتا اس میں کسی آدمی کے گھر لوٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ قبیل واقع ہوئی ہے تو بعض اوقات میں ہوئی ہے۔ شیخ ابن الہمام تاخیر عصر میں حدیثیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان حدیثوں میں اور ان حدیثوں میں جن میں قبیل کا ذکر ہے کوئی تعارض و منافات نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عصر کو عصر اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ وقت میں اعتصار کیا گیا ہے یعنی اس میں وقت کو بچھا جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ فرمایا عصر میں افضل، غیر روز میں قبیل پر ہے۔ تاخیر عصر کے دلائل میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہاری حالت اور تمہاری مثال بمقابلہ ان لوگوں کے جو تم سے پہلے یہود و نصاریٰ میں سے گزرے ہیں اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس نے تین مزدور لئے اور ہر ایک کی اجرت ایک ایک درہم مقرر کی۔ ایک نے صبح سے دوپہر تک کام کیا اسے بھی ایک درہم ملے گا دوسرے نے دوپہر سے نماز عصر تک کام کیا اسے بھی ایک درہم دیا جائے گا۔ اور تیسرے نے نماز عصر سے مغرب تک کام کیا اسے بھی ایک درہم دیا جائے گا۔ جب تینوں مزدوروں کو ان کی مقررہ اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ دونوں مزدور جن میں سے ایک نے صبح سے دوپہر تک اور دوسرے نے دوپہر سے عصر تک کام کیا تھا کئے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور اجرت اس تیسرے مزدور سے بہت کم ہے۔ اور وہ مزدور جس کا کام کم ہے اس کی اجرت ہم سے زیادہ ہے۔ آقا کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ تم سے مقرر کیا تھا وہ میں نے تم کو دے دیا۔ باقی میرا فضل ہے میں جسے چاہوں دوں۔ تم کو کیا سروکار۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مزدور کی مثال یہودیوں کی ہے کہ ان کی عمریں سب سے زیادہ ہیں اور ان کے عمل ان سب سے زیادہ ہیں اور دوسرے مزدور کی مثال نصاریٰ کی ہے اور تیسرے مزدور کی مثال تمہاری عمریں سب سے کم ہیں اور عمل بھی بہت کم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے عصر تک زمانہ و فاصلہ بمقابلہ زمانہ عصر و مغرب بہت زیادہ ہے۔ اور آیات قرآنیہ مثلاً ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا“ ”تو اپنے رب کی حمد طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کرو“ اور ”وَأَذْكُرْ لَمَّا تَسْبَحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ“ ”اور اپنے رب کا ذکر صبح و شام کرو“ ان میں نماز فجر اور نماز عصر کی جانب ہی اشارہ مراد لیتے ہیں اور مقصود سے ہی سروکار رکھنا چاہئے۔ یہ اوقات نماز کے مقام میں مزید بحث اور اس میں قبیل و تاخیر کی تفصیلات مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اس سے زیادہ مذکور ہے۔ اس کتاب میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم)

ذکر اذان

تنبیہ : پہلے امامت جبریل علیہ السلام کے ذکر میں گذر چکا ہے کہ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جِبْرِیْلٍ" سے ندا کی گئی۔ تو یہ اذان کی مشروعیت سے پہلے کا ذکر ہے۔ کیونکہ اذان مدینہ طیبہ میں راہ میں شروع ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہوئی۔ اور مشہور یہ ہے کہ تعین وقت کے سلسلے میں جس میں سب نماز کیلئے جمع ہو جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجانا چاہئے۔ جس طرح کہ نصاریٰ نماز کیلئے بجاتے ہیں کسی نے کہا کہ یودیوں کی طرح قرن یعنی سینک پھونکنا چاہئے۔ کسی نے کہا کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرنی چاہئے سب نے ان چیزوں کو ناپسند کیا اس پر عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جن کو صاحب الاذان کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک مرد آسمان سے نیچے آیا اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اے بندہ خدا اس ناقوس کو بچتے ہو؟ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا میں اس سے نماز کیلئے لوگوں کو بلاؤں گا اس نے کہا میں تم کو اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں تو اٹھ کر اللہ اکبر اذان تک مخصوص کیفیت کے ساتھ سکھایا۔ اسی طرح اقامت بھی سکھائی۔ جب انہوں نے صبح کی تو اپنا خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فَلْيُكَلِّمُوا النَّاسَ" یعنی انشاء اللہ۔ "یقیناً انشاء اللہ یہ خواب حق ہے جاؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتاؤ کیونکہ ان کی آواز بلند تر، نرم تر اور شیریں تر ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان سنی تو دوڑتے ہوئے اور اپنی چادر تھپتھپتے ہوئے آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فَلْيُكَلِّمُوا النَّاسَ" اگر ایسا ہی ہے تو ان دونوں خوابوں میں یا تمہارے خواب کی موافقت پر اللہ تعالیٰ ہی کو حمد ہے کہ اس نے اپنی طرف سے الہام فرمایا اور صدق و صواب کا راستہ دکھایا۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ دس صحابہ نے دیکھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چودہ صحابہ نے دیکھا تھا جن میں سے سات صحابی انصار میں سے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے تو خواب دینے میں تاخیر فرمائی کیونکہ اس سے قبل اس کی وحی آرہی تھی اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور سراپردہ عزت میں حاضری ہوئی جو کہ کبریائے حق کا محل خاص تھا وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ قسم ہے اس خدا نے ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میں بارگاہ رب العزت میں سب سے زیادہ مقرب بندہ ہوں میں نے اس فرشتہ کو اس ساعت سے پہلے جب سے کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے نہیں دیکھا۔ پھر اس فرشتے نے کہا "اللہ اکبر" اکبر "پردہ جلال کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے تو نے سچ کہا میں اکبر ہوں اس کے بعد اذان کے بقیہ کلمات کو بیان کیا۔ تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اذان کے کلمات کو سنا لیکن حکم نہ ہوا کہ ان کلمات اذان کو نماز کیلئے کہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرمہ میں بغیر اذان کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور یہاں اس باب میں صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ بعض صحابہ نے اذان کو خواب میں سنا اس پر وحی آئی کہ ان کلمات کو جو آسمان پر سنا تھا زمین پر اذان کا طریقہ اختیار کرو۔ (واللہ اعلم)

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود اذان دی ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ

ایک مرتبہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سب سوار تھے اوپر بارش تھی اور نیچے کچھڑ اور کچھڑکی وجہ سے سواری سے نیچے اترنا دشوار تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی۔ اور سب نے سوار یوں پر ہی نماز ادا کی اور بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ اذان کہنے سے مراد، بر طریق مجاز اذان کا حکم نہ تھا۔ اور مسند امام احمد اور دار قطن کی روایت میں اس کی صراحت بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ہدایہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت اذان کی اور اس کے بعد بیٹھے۔

شمس الائمہ سرخسی سے نمایہ میں منقول ہے کہ وہ امام ابو یوسف کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کو ابو حنیفہ بہ نفس نفیس خود اذان و اقامت کہا کرتے تھے اور سنفانی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت بھی خود ہی کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ احسن یہ ہے کہ امام، اذان و اقامت کو اپنے سوا دوسرے کے سپرد کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، خود امامت کے ساتھ اذان و اقامت کو جمع نہ فرماتے تھے۔ اور شمس الائمہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خاص ہے۔ لیکن ہمارے حق میں امام کا اپنے آپ اذان دینا اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ مؤذن لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا جس کا درجہ بلند و اعلیٰ ہے وہ اذان کیلئے اولیٰ ہے اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات خود اذان کی ہے جیسا کہ عقبہ بن عامر سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب سورج ڈھل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اور اقامت کی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ کلام نمایہ کا ہے۔

مخفی نہ رہنا چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ وہی ہے جو معلوم ہے اور اذان و اقامت کیلئے ان کا قول کہ ایک مرتبہ سفر میں کسی، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی مؤثر ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کا وقوع داعی نہ تھا اور وہ جو منقول ہے وہ بھی نماز مغرب میں ہی ہے جو ایک بار ایسا واقع ہوا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بسا اوقات امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو امام بناتے تھے مگر اس جگہ خود بنے ہوں اور کیا یہ صورت ممکن ہے کہ آپ جیسے امام اجل، پیش یا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ کے برخلاف عمل کرتے ہوں گے چنانچہ صاحب نمایہ نے جو بیان کیا ہے وہ ضعیف ہے اس لئے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ عادت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رہی ہے۔ کیونکہ اصل داعی الی اللہ آپ ہی ہیں۔ اور اس پر آپ ہمیشہ ہی عمل کرتے ہوں؟ ہاں بیان جواز کیلئے ان سب کو جمع کرنے میں یعنی اذان، اقامت اور امامت میں کلام نہیں ہے۔ اگرچہ بعض دیگر سنن میں ہے کہ امام اور قوم ”حی علی الصلوٰۃ“ کے وقت کھڑے ہوں، ”قد قامت الصلوٰۃ“ کے وقت امام نیت باندھے۔ ان سے ان حدیثوں پر عمل فوت ہوتا ہے اس بنا پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک خلاف اولیٰ اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے اور اس قول کی امام نووی نے شوافع سے اور شمس الائمہ جو حنفی المذہب ہیں ان سے بھی کی ہے حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے درجہ صحت کے ساتھ مروی ہے کہ فرمایا اگر خلافت کے ساتھ اذان کہنا جمع ہوتا تو میں ہی اذان کہتا۔ (کنزانی فتح الباری)

اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کہنے کا قصہ جو مذکور ہوا مرتبہ صحت کو پہنچ جائے تو اذان و اقامت کے درمیان جمع ہے کراہت ہے اگر ان کو بھی بیان جواز پر محمول نہ رکھیں اور علماء فرماتے ہیں کہ شارع علیہ السلام سے اصل جواز کے بیان کیلئے فعل مکروہ کا صدور بھی جائز ہے۔ (واللہ اعلم)

افتتاح صلوٰۃ (تکبیر تحریمہ) وصل:-۔ احادیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کیلئے کھڑے

ہوتے تو ”اللہ اکبر“ کہتے اور اس تکبیر سے پہلے نیت، زبان و لفظ سے نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کہنی بدعت ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جانا ہے۔ اور نہ آپ کے کسی صحابی سے منقول ہے۔

مواہب میں ابن قیم سے نقل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان اور لفظوں سے نیت کرنا بدعت ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی صحیح سند سے، نہ ضعیف، نہ مند، نہ مرسل سے اور نہ کسی صحابی کے عمل سے کوئی روایت مروی ہے۔ اور نہ کسی تابعی نے اسے مستحب قرار دیا ہے اور نہ ائمہ اربعہ نے (انتہی) اور فقہاء بھی لفظوں کے ذریعہ نیت کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں بعض کے نزدیک بدعت ہے۔ اس لئے کہ یہ فعل منقول نہیں ہے اور بعض مستحب کہتے ہیں اس لئے کہ یہ احتضار نیت قلبی پر مدد کرتی ہے اور عبادت لسانی و قلبی کے درمیان اجتماع کا موجب ہے اور قواعد شرع اور ضرورت عقل سے معلوم ہو گیا ہے کہ اگر دل زبان کے ساتھ جمع ہو جائے تو اتم و اکمل ہوتا ہے اور یہ بات نیت و تبلیہ و رکوع و سجود کی تسبیحات پر قیاس نہیں فاسد ہے۔ اور قیاس نص کے مقابلے میں ہے۔ (کمالا یغنی)

اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اکثر حدیثوں میں ایسا ہی واقع ہوا ہے اور مذہب امام ابو یوسف اور مختار جماعت فقہاء حنفیہ مثلاً طحاوی و قاضیوں وغیرہ یہی ہے اور کہتے ہیں کہ تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا سنت ہے لہذا اس کے ساتھ متصل ہے اور بعض حدیثوں میں ہاتھ اٹھانے سے تکبیر میں تاخیر کرنا بھی آیا ہے مذہب امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ یہی ہے اور اسی پر عام مشائخ عظام ہیں۔ ہدایہ میں اسی کو اصح کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے میں غیر حق جل و علا سے کبریائی کی نئی ہے۔ اور تکبیر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا اثبات ہے اور اثبات پر نفی مقدم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ”لا الہ الا اللہ“ میں ہے اور ابن الہمام شرح میں تیسرا قول بھی نقل کرتے ہیں وہ رفیع یدین پر تکبیر کی تقدیم ہے۔ اور وہ ایک حدیث بھی بیہقی سے سنن کبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس کی موافقت میں لاتے ہیں لہذا یہ سب تین قول ہوئے اور جائز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب فعل اوقات متعددہ میں صادر ہوئے ہوں (واللہ اعلم) اور ہاتھوں کو اٹھانے میں اکثر کانوں کے برابر ہوتے اور کبھی کندھوں کے محاذ میں۔ پہلا طریقہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ یہ حضرات وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تمسک کرتے ہیں جو مسلم و ابو داؤد میں روایت کی گئی ہے۔ اور دوسرا طریقہ مذہب امام شافعی، امام مالک رحمہما اللہ کا ہے اور امام احمد سے بھی مروی ہے اور یہ بھی حدیثوں میں واقع ہوا ہے اور ابو حمید ساعدی کی حدیث میں بھی آیا ہے جسے انہوں نے جماعت صحابہ میں کہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاذکا کا حافظ ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو۔

تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر بالائے ناف سینے کے نیچے رکھنا شوافع کا مذہب ہے اور ناف کے نیچے رکھنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور بعض اصحاب شوافع کا بھی یہی مذہب ہے۔ (کنزانی المواہب) اور ہدایہ میں ہے کہ امام شافعی کا مذہب سینہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور امام احمد کا مذہب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کے موافق کہا گیا ہے۔ اور ان کی ایک روایت میں اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے سینہ پر رکھے یا زیر ناف۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک اس باب میں حکم وسیع ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ کرے جائز ہے۔

ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استسحاح یعنی شاپڑھے ”سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ“ اور ادعیہ استسحاح بہت ہیں جیسے: ”اِنِّی رَجَعْتُ ذُنُبِیْ لَیْسَ لَیَّ اَطْرَاسُ کُتُوْبٍ وَ اَلْاَرْضُ“ وغیرہ۔ اور شوافع ان سب کو یا ان میں سے بعض کو تمام فرض و نفل نماز میں پڑھتے ہیں اور

اختلاف کے نزدیک یہ دعائیں نوافل اور رات کی نمازوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور فرض میں صرف سبحانک اللہ الخ ہی ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک ثناء اور توجہ دونوں مروی ہیں۔ ثناء سے مراد، سبحانک اللہ الخ اور توجہ سے مراد اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَاَللّٰہُ اَکْبَرُ ہے۔ اور امام طحاوی کے نزدیک بھی یہی مختار ہے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا مختار ہے کہ چاہے ثناء کے بعد توجہ پڑھے یا اس سے پہلے۔ یہ بھی امام ابو سفیر رحمہ اللہ سے ہی مروی ہے اور مشہور ثناء سے توجہ کی تاخیر ہے اور جو لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت میں اَللّٰہُ اَکْبَرُ الخ پڑھتے ہیں یہ سنت کے موافق نہیں ہے۔

اور سبحانک اللہ الخ کی اسناد میں کلام ہے اور طبری کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن، مشہور ہے اور مسلم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا گیا ہے اور اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے مجتہدین صحابہ نے اختیار کیا ہے اور بکثرت علماء تابعین وغیرہم اس کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ جیسے علماء نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس حدیث کو کیونکر طعن و ضعف کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے اور اجلہ علماء حدیث اس کے عامل و قائل ہیں۔ جیسے سفیان ثوری، امام احمد اور اسحاق وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اور طعن کی حقیقت امام ترمذی کی ایجاد ہے جسے وہ اپنی سند میں لائے ہیں نہ کہ اس حدیث کی تمام سندوں میں اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ اعلم ائمہ کبار اس حدیث کو اختیار کرتے اور اس پر اپنا مذہب رکھتے ہیں۔

دعائے استفتاح یعنی ثناء کے بعد استعاذہ کرتے اور فرماتے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔“ استعاذہ قرأت قرآن سے پہلے مسنون ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر اور عامہ سلف سے جیسے سفیان ثوری اور عطاء وغیرہ، ان سے اس کا وجوب بھی مروی ہے اور یہ ظاہر حکم کی بناء پر ہے کہ فرمایا: ”اِنَّ اَوَّلَ مَا فُتِحَ لَكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔“ اور شاطبیہ کی ایک شرح میں ہے جسے جبر بن مطعم سے روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی پڑھا کرتے اور فرماتے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی بتایا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی لفظ اعوذ باللہ آیا ہے ایسا ہی ابن الہمام نے شرح میں بیان کیا ہے۔ ہدایہ میں کہتے ہیں کہ ”اَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ۔“ کہنا اولیٰ ہے تاکہ لفظ قرآن سے موافقت ہو جائے۔ (جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے استعاذہ کرو) اور فقہاء کے درمیان اور قراء کے درمیان اختلاف ہے کہ اعوذ باللہ افضل ہے یا ”اَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ۔“

استعاذہ کے بعد ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھتے۔ اور نماز کے اول میں تسمیہ پڑھنا بالا جماع ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تسمیہ نہ تو سورہ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ کسی اور سورہ کا۔ لیکن اول صلوٰۃ میں پڑھتے تو یہ ان کے نزدیک تعوذ کی مانند مفتاح صلوٰۃ ہے۔ اور ایک روایت میں ہر رکعت کے اول میں ہے۔ یہ قول صاحبین رحمہم اللہ کا ہے۔ اس لئے کہ تسمیہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے کیلئے ہے اور ہر رکعت قرأت میں مستقل ہے۔ یہ برہائے احتیاط اور باعتبار اختلاف علماء ہے۔ کیونکہ بعض کے نزدیک تسمیہ فاتحہ کا جزو ہے، سورہ فاتحہ اور کسی اور سورہ کے درمیان تسمیہ لازم نہیں ہے مگر امام محمد کے نزدیک یہ مخفی کی صورت میں ہے۔ واضح رہنا چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا متفق علیہ ہے۔ البتہ اس کے جزو اور اخفا میں اختلاف ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام ابو سفیان ثوری اور امام احمد رحمہم اللہ اس کے اخفا و اسرار کے قائل ہیں۔ اور حضرت عمر، علی، ابن مسعود، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے پڑھا ہو۔ اسے امام احمد، نسائی، ابن خزیمہ اور دارقطنی نے روایت کیا اور جامع الاصول میں حضرت انس کی حدیث کو تسمیہ میں عدم جہر کے باب میں، کتب ستہ سے روایت کیا ہے اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

و کلم کوئی حدیث صحیح سند سے مروی نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے جو روایتیں مروی ہیں ان میں سے کچھ توحیح ہیں اور کچھ ضعیف۔ امام احمد نے صراحت کی ہے مدینہ طیبہ کے بعض ائمہ بر بنائے بیان سنت، تسمیہ کو جر سے پڑھتے تھے، لیکن بعض شراح حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جر کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے تو یہ تعلیم امت کیلئے تھا جیسا کہ بعض اوقات نماز ظہر میں بعض سورت کو جر فرماتے تاکہ جان لیں کہ فلاں سورت پڑھی ہے۔ یہ تعلیم امت کیلئے تھا۔ (کما قبل)

صاحب ”سفر السعاده“ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بسم اللہ کو جر سے پڑھتے اور بعض اوقات اخفا کرتے تھے اور ترمذی نے اپنی جامع میں دو باب باندھے ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترک جہ میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر اکثر صحابہ کرام کے اہل علم کا عمل ہے جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی مرتضیٰ وغیرہم رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین میں سے بھی اس کے قائل ہیں جیسے سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک، احمد اور اخطی وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اور فرماتے ہیں کہ نمازی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جر سے نہ پڑھے اور اسے زیر لب آہستہ سے کہے اور دوسرا باب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جہ میں لاتے ہیں اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جر سے پڑھتے تھے اور ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور اس کے قائل چند صحابہ ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ، امین عمر، اور ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ چند تابعین بھی اس کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ (انتہی)

اور حاکم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بغیر علت و سبب کے کی ہے اور جہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی صحیح ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جہ میں اشعل احادیث ہیں اور شیخ ابن الہمام، عبد البر سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ شعبی، نسفی، اوزاعی، قتادہ، عمر بن عبد العزیز، اعش، زہری، مجاہد، حماد اور ابو عبیدہ رحمہم اللہ کا مذہب بھی ترک جہ ہے اور بعض حفاظ حدیث کہتے ہیں کہ جہ میں کوئی حدیث صریح نہیں ہے مگر یہ کہ ان کی سندوں میں محدثین کے نزدیک کلام ہے اسی بنا پر اباب مسنید مشورہ نے اعراض کیا ہے۔ اور اس بارے میں کچھ بھی حدیثیں روایت نہیں کی ہیں۔ باوجودیکہ ان کی کتابیں احادیث ضعیفہ پر بھی مشتمل ہیں اور ابن نمبر نے کہا کہ ہمیں دار قطنی سے معلوم ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جر تسمیہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح مروی نہیں ہوئی ہے غرضیکہ اس باب میں جس قدر حدیثیں مروی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر وہ بیشتر اور واضح وارجح وہی ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہوا ہے کہ جہ راجح ہے اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مذہب جہ صحیح نہیں ہے اور اپنی جگہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا مذہب اور دیگر خلفاء ثلاثہ کا مذہب ترک جہ ہے۔ (رضی اللہ عنہم)

اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے۔ جہ نماز میں جر سے اور سری نماز میں آہستہ کہنے میں احادیث مروی ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا یہی مذہب ہے لیکن امام مالک کے مذہب میں قدرے اختلاف ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں مطلقاً اخفاء یعنی آہستہ کہنا ہے۔

جامع ترمذی میں با واز بلند آمین کہنے اور با واز پست آمین کہنے دونوں ہی کے بارے میں حدیثیں مروی ہیں لیکن ان میں جہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور بخاری سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور کہتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے۔ (انتہی)

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام چار چیزوں میں اخفا کرے، یعنی آہستہ سے کہے۔ قعود۔ بسم اللہ، آمین، اور سبحانک اللهم و بحمدک الخ اور حضرت ابن مسعود سے ایسا ہی مروی ہے اور علامہ سیوطی ”جمع الجوامع“ میں بروایت ابو وائل

روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے کہتے تھے اور نہ تعوذ کو اور نہ آمین کو۔ اور شیخ ابن الہمام، ابو وائل سے اخفاء اور جہر میں دونوں روایتیں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں معلول و مجروح ہیں اور مدار حضرت ابن مسعود کی حدیث پر ہے۔

واضح رہنا چاہئے کہ بعض روایتوں میں ”مدا صوتہ“ آیا ہے۔ اس میں آمین کے ہمزہ کے مد کا بھی احتمال ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ قرینہ روایت کے بموجب، رفع صوت یعنی باواز کہنا مراد ہے کیونکہ دوسری روایت میں ”رفع صوتہ“ آیا ہے اور بعض روایتوں میں ”یرج بہا المسجد“ (اس سے مسجد گونج اٹھتی) آیا ہے ”رج“ دو جیموں کے ساتھ بمعنی جنبیدن و لرزیدن آتا ہے۔

اور آمین الف کے مد اور تخفیف میم سے ہے اور الف کے قصر سے بھی جائز ہے اور بعض کے نزدیک مد الف کو تشدید میم کے ساتھ ادا کرنا غلط و خطا ہے مگر مقصد نماز نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کا کلمہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”آمین البیت الحرام“ اگرچہ اس معنی میں نہیں ہے اور بعض کے نزدیک خطا نہیں ہے اور اگر خطا بھی ہو تو اس لفظ کے معنی ہیں ”قاصدین الاجاہتہ“ قبولت کی آرزو رکھنے والے۔ ایسا ہی شیخ ابن الہمام نے حلوانی سے نقل کر کے بیان کیا ہے اور شیخ ابو عبد الرحمن سلمی صوفی کے کلام میں بھی اسی معنی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور بعض فقہاء نے اسے خطا کہنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ظاہر ہے کہ خطا کہنے والا خطا کا رہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ تلا کر پڑھتے اور صبح کی نماز میں قرأت کو ساٹھ آیتوں سے سو آیتوں تک دراز کرتے اور کبھی سورۃ قاف پڑھتے اور کبھی سورۃ روم پڑھتے اور کبھی قرأت میں تخفیف کرتے اور سفر میں ”معوذتین“ پڑھتے اور جمعہ کے دن نماز فجر میں سورۃ ”الم تزلزل السجدہ“ پہلی رکعت میں اور ”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ“ دوسری رکعت میں پڑھتے۔ اور شوافع اس عمل پر مواظبت و مداومت عجیب کہتے ہیں۔ اور کبھی اس کے خلاف کوئی عمل وجود میں نہیں لاتے اور احناف کے نزدیک کسی وقت کے ساتھ کسی سورت کو معین کر دینا مکروہ جانتے ہیں اور شیخ ابن الہمام، طحاوی اور سیبانی نقل کرتے ہیں کہ یہ کراہت اس تقدیر پر ہے کہ اسے لازم جانے اور ان کے سوا کوئی نہ سمجھے لیکن اگر حکم فرمان باری تعالیٰ: ”فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَرِآنِ“ (تو قرآن سے جو آسان ہو پڑھو) انہیں پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے تہرک کی بنا پر پڑھے تو کوئی کراہت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے سوا بھی پڑھے تاکہ کوئی جاہل یہ گمان نہ کرے کہ یہ جائز نہیں ہے۔

صاحب محیط نجی نقل کر کے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر میں ان کی قرأت مستحب ہے بشرطیکہ کبھی کبھی ان کے سوا بھی پڑھے تاکہ کوئی جاہل گمان نہ کرے کہ ان کے سوا جائز نہیں ہے اور شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں کوئی ڈر نہیں ہے اس علم کے بعد۔ کیونکہ کلام تو مداومت میں ہے۔ (انتہی) اور ظاہر یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مداومت ثابت شدہ نہیں ہے۔ اگرچہ طبرانی ابن عباس کی حدیث میں ”کل جمعۃ“ زیادہ لائے ہیں اور بعض روایتوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بھی ہم اسے دیکھتے ہیں (واللہ اعلم)

اور نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھتے اور کبھی ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ اور غاشیہ پڑھتے اور شب جمعہ میں سورۃ جمعہ کی قرأت بھی مروی ہے۔ علامہ سیوطی نے سورۃ منافقون کا بھی ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باعتبار مصلحت و حکمت جو بھی وقت کا اقتضاء ہو تا طویل یا قصیر سورتوں میں سے جو چاہتے پڑھتے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے اور یہ جو مشہور و معمول اور جس پر اکثر فقہاء کا عمل ہے کہ فجر و ظہر میں ”طوال مفصل“ پڑھتے اور عصر و عشاء میں اوسط اور مغرب میں قصار۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر احوال اسی منہج پر تھا۔ اس باب میں اخبار و آثار بکثرت ہیں۔

ہدایہ میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط اس باب میں اصل و بنیاد ہے۔ یقیناً جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہو گاست کے مطابق اور اس کے موافق ہی ہوگا۔ اور اس کے برخلاف جو روایتیں مذکور ہیں وہ بھی صحیح ہیں لا محالہ یہ اکثر احوال کے حکم میں ہے۔ (واللہ اعلم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے۔ اور یہ تکبیر یا تو قیام کی حالت میں ہے یا جھکنے کے ساتھ تکبیر ہے۔ اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے اور حدیث میں ہے کہ ”كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خُفْيَةٍ وَرَفْعٍ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بھی سر مبارک جھکاتے اور سر مبارک اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے نزدیک یہ تکبیر رفع یدین کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے نزدیک بغیر رفع یدین کے۔ اور یہ اختلاف، احناف اور ان کے ماسوا کے درمیان عجیب ہے اور شوافع، حدیث رفع کی صحت میں بھرپور مبالغہ کرتے ہیں۔ ”صاحب سفر السعادة“ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت روایات کے اعتبار سے تو اتاری کی مانند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس باب میں چار سو صحیح حدیثیں مروی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے اپنی عادت کے مطابق جو وہ اختلاف احادیث اور اعمال علماء کے باب میں رکھتے ہیں اس جگہ بھی دو باب قائم کئے ہیں پہلا باب رفع یدین میں ہے اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے کندھوں کے مقابل لاتے۔ اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ”وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ“ السَّجْدَتَيْنِ۔“ (اور حضور دونوں سجدہ کے درمیان ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے) اور انہوں نے صحابہ کرام سے متعدد سندوں کا اشارہ کر کے بکثرت صحابہ و تابعین کے مجتہدین وغیرہ کے عمل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جیسے اوزاعی، عبد اللہ، شافعی، احمد اور اسحاق وغیرہ رحمہم اللہ۔ اور اس حدیث کی صحت بیان کر کے اسکی ترجیح کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور ترمذی نے دوسرا باب ”مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ۔“ (جس نے تحریمہ کے بعد رفع یدین کو درست نہیں سمجھا) کا بنا دیا ہے۔ اس باب میں علقمہ کی حدیث جو حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے بیان کی کہ انہوں نے اپنے رفیقوں سے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نے بھی نماز پڑھی تو انہوں نے تکبیر تحریمہ کے سوا کہیں ہاتھ نہ اٹھایا۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت براء بن عازب سے بھی مروی ہے اور کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے اور بکثرت صحابہ و تابعین کے اہل علم اس کے قائلین اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول یہی ہے۔ امام محمد اپنی موطا میں امام مالک سے روایت زہری از سالم بن عبد اللہ بن عمر، وہ اپنے والد سے مروی لائے ہیں اور فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ہر جھکنے اور اٹھنے میں تکبیر کے۔ لیکن بجز تکبیر تحریمہ کے کہیں ہاتھ نہ اٹھائے اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور اس میں بکثرت روایات مروی ہیں اس کے بعد از عاصم بن کلیب جری اپنے والد سے جو تابعین میں سے ہیں اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ملاتی ہیں روایت کرتے ہیں اس سلسلے میں متعدد روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکبیر اولیٰ کے سوا کسی جگہ نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے اور حضرت عبدالعزیز بن حکیم سے منقول ہے کہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے کہ وہ اول تکبیر افتتاح میں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس کے ماسوا میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے اور ابو سفیان ثوری نے ابن مسعود کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ (انتہی)۔ مشکوٰۃ الاثر سے طحاوی نقل فرماتے ہیں کہ مجاہد نے روایت کر کے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تکبیر اول کے سوا اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے اور اسود سے منقول ہے کہ فرمایا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تکبیر اولیٰ

کے سوا ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں دیکھا اور جب کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دور بہت نزدیکی اور قرب کا ہے۔ ان کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایسا ہی کرتے تھے اس کے برخلاف جو کچھ نقل کرتے ہیں اولیٰ و احق یہ ہے کہ وہ مقبول نہ ہو گا۔

حضرت ابن الہمام شرح میں، ابراہیم، علقہ اور عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ افتتاح صلوٰۃ کے وقت کے سوا اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ اور نمایہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کو وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھاتے وقت اٹھا رہا ہے اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ایسا نہ کرو۔ یہ وہ عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ یہ حکم ابتدائے زمانہ میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عشرہ مبشرہ افتتاح نماز کے وقت کے سوا ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے اب معلوم ہو گیا ہو گا کہ اخبار و آثار، رفع اور عدم رفع دونوں جانب میں ثابت ہیں لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ہم کیسے رفع اور عدم رفع اختلاف اوقات کے ساتھ دونوں تھے یا ابتدا میں رفع تھا جو آخر میں منسوخ ہو گیا۔

شیخ کمال الدین ابن الہمام فرماتے ہیں کہ نماز میں ابتدائی زمانے میں اس قسم کے اقوال و افعال تھے جن میں رفع مباح تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لہذا بعد نہیں ہے کہ یہ بھی انہیں قبیل سے ہو جس میں نسخ شامل ہے خصوصاً ایسے ناقابل رد ثبوت کے ساتھ جو اس کے برخلاف موجود ہیں اس قبیل سے ہے جس میں خشوع و سکون ہے جو نماز میں باجماع مطلوب و مقصود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حماد سے اور وہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے سامنے واکل بن حجر کی روایت ذکر کی گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع و سجود کے وقت رفع یدین کرتے دیکھا ہے۔ اس پر ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ انہوں نے صرف اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہو کیا وہ حضرت عبد اللہ اور دیگر اصحاب سے زیادہ عالم ہیں یا یہ کہ انہوں نے تو یاد رکھا اور دیگر اصحاب نے یاد نہ رکھا۔ بلاشبہ ایک جماعت کثیرہ نے جن کا کوئی حد و شمار نہیں حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ابتدائے نماز کے سوا نہیں اٹھاتے تھے اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اور یہ کہ حضرت عبد اللہ، شریح اسلام اور اس کے حدود کے عالم ہیں۔ احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا ان پر اتفاق ہے یہ سرفرو حضریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں رہے اور حضور کی اقتداء میں اتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں جن کی کوئی گنتی و شمار نہیں ہے لہذا التعارف کے وقت ان کے قول کو لینا اس شخص کے مقابلے میں جو تنہا ہوا وہی ہے۔ لہذا آخر میں دونوں فعلوں کے منسوخ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں واللہ اعلم۔ شرح سفر السعاده میں اس سے زیادہ بحث کی گئی ہے تو تم وہاں دیکھو۔

رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گٹھنوں پر خوب جماتے۔ اور انگلیوں کو کھول کر رکھتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں کی تین حالتیں ہیں۔ ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا، دوسرے سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا۔ خواہ قیام کی حالت ہو خواہ تشدد کی حالت اور بازوؤں کو پہلو سے دور کرتے، پشت کو سیدھا رکھتے اور سر کو اس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نہ اٹھاتے اور تین بار سبحان ربی العظیم، کہتے۔ یہ کم سے کم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تین بار کمال نماز:

کیلئے ہے اگر اس سے زیادہ کے تو افضل ہے۔ تین کے بعد وتر کرے یعنی پانچ یا سات یا نو۔ اور فرماتے ہیں کہ غایت کمال میں کوئی عدد نہیں ہے۔ اور بعض نے دس تک کہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اتنا نہ ہو کہ بعض سو کا گمان کرنے لگیں اور بعض نے قریب بقدر قیام کہا ہے۔ یہ تمام اقوال اکیلے نمازی کیلئے ہیں اور امام کے لئے مقتدیوں کی رعایت لازم ہے کیونکہ جماعت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بہت سے حضرات کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کسی جوان کی نماز ہے یعنی عمر بن عبد العزیز کی۔ اور اندازہ لگایا کہ ان کا رکوع و سجود دس نسیمات کے برابر تھا اگرچہ دس سے کم کہتے ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسی اندازے پر کرتے۔ آپ جب سجدہ میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے بعد ازاں پیشانی و بینی شریف رکھتے۔ بعض کے نزدیک پہلے بینی شریف اس کے بعد پیشانی مبارک رکھتے کیونکہ یہ اقرب ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی اور امام احمد کا مذہب یہی ہے کہ گھٹنوں کو پہلے رکھتے اور امام مالک اور اوزاعی کے مذہب میں گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے امام احمد کی بھی ایک روایت ایسی ہی ہے اور سات عضو کے ساتھ سجدہ فرماتے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں قدم اور پیشانی اور بینی شریف دونوں سے کرتے۔ صرف پیشانی اور ناک پر انکشافیں چند قول ہیں۔ احناف کے نزدیک دونوں سے ہے اور دونوں قدم اٹھ جانے سے سجدہ میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ایک قدم اٹھنے سے مکروہ۔ (کنذانی الشرح ابن الہمام) اور سجدے میں ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھتے اس طرح کہ حضور کے دونوں بغل شریف کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ بازوؤں اور پیٹ کو رانوں سے بھی دور رکھتے اتنا کہ بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جاتا۔ اور سجدے میں سر مبارک کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے اور قومہ و جلسہ بھی رکوع و سجود کے مقدار فرماتے۔ کبھی اسے طویل فرماتے کہ لوگوں کو وہم ہو جائے کہ نماز بھول گئے ہیں اور صحیحین میں ہے کہ قیام، رکوع، اعتدال سجدہ اور جلسہ قریب قریب برابر و یکساں ہوتے تھے۔ اور یہ اس پر محمول ہے کہ جب قیام طویل ہوتا تو رکوع و قومہ اور سجدہ و جلسہ بھی سب طویل ہوتے۔ اور جب قیام خفیف ہوتا تو یہ سب خفیف ہوتے۔ یہ نہیں کہ سب بمقدار قیام ہوتے۔ اس حدیث کی پہلی تاویل کی گئی ہے اور یہ باعتبار عادت و اکثر احوال پر ہے۔ ورنہ بعض اوقات جیسے نماز خسوف و کسوف میں اور کبھی نماز تہجد میں رکوع و سجود اور جلسہ و قومہ قیام کے برابر ہوتے تھے اور رکوع و سجود اور جلسہ و قومہ کے اعتدال و اطمینان کے باب میں احادیث بکثرت موجود ہیں۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ صلب یعنی ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چوری میں سب سے بدترین چوری نماز میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہوگی۔ فرمایا اس طرح کہ رکوع و سجود کو پورا نہ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا ہے جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو حذیفہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تو نے جو یہ نماز ادا کی ہے تو تو نے نماز کی حقیقت ادانہ کی، اگر تو اس حال میں مرجائے تو تو غیر فطرت پر مرے گا۔ مطلب یہ کہ اس دین کے سوا پر مرے گا جس دین پر حق تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔

امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف و حمیم اللہ کے نزدیک رکوع و سجود اور رکوع و سجود کے درمیان قیام اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ سب میں تعدیل و اطمینان فرض ہے اور بقول مشہور امام احمد کے نزدیک ایک تسبیح کی برابر رکوع و سجود بھی واجب اور ایک روایت میں فرض ہے اور ایک روایت میں سنت۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک رکوع و سجود میں اطمینان، کرفخی کی روایت کردہ ظاہر قول کے بموجب واجب ہے اور یہ وجوب دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی شامل ہے۔ اور

جرجانی کی روایت کردہ قول کے بموجب سنت ہے لیکن قومہ و جلسہ میں اطمینان بہر طور سنت ہے۔ اور مالکی علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکوع کی حقیقت انقطاع یعنی جھکنے اور سجدے کی حقیقت زمین پر بیٹھنا رکھنا ہے۔ اور ان دونوں کے مفہوم میں ایسا جمال نہیں ہے جو بیان کا محتاج ہو لہذا فرضیت کم سے کم کے ساتھ متعلق ہے اور زیادہ، تکمیل و تنہیم کے باب سے متعلق ہے۔ کیونکہ اس کے ترک سے نماز ناقص و نامتام رہتی ہے۔ اور اس کا فاعل گنہگار ہوتا ہے اور خشعی بعض ائمہ مذاہب سے نقل کرتے ہیں کہ جو رکوع و سجود میں اعتدال کو ترک کرتا ہے اس پر عاودہ نماز لازم ہو جاتا ہے۔ اور شرح ابن الہمام میں منقول ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ سے ترک طہانیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ جائز نہ ہو اور سرخسی سے مروی ہے کہ جو اعتدال کو ترک کرے اس پر نماز کا عاودہ لازم ہے اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ عاودہ لازم ہے اور فرض ثانی سے واقع ہے اور یہ اول سے عدم سقوط کو لازم نہ تھا نقاض کرتا ہے اور یہ لازم نہ کرنا بدو واجب (انتہی) یہ گفتگو رکوع و سجود میں تعدیل و اطمینان کے سلسلے میں ہے لیکن قومہ و جلسہ میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا مقصود بذاتہ نہ تھا لہذا رکوع سے سر اٹھانا واجب نہ ہو گا اس لئے کہ اس سے سجدہ کی طرف منتقل ہونا بغیر سر اٹھائے ممکن ہے۔ بخلاف سر اٹھا کر دوسرے سجدہ کی طرف جانا۔ اس لئے کہ دوسرا سجدہ بغیر سر اٹھائے ممکن نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک روایت کے بموجب رکوع سے سر اٹھانا فرض ہے لیکن سید کا حکم اٹھانا فرض نہیں ہے اور ائمہ کا تمسک و استدلال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارک سے ہے جو اس باب میں ایک نبی اور ایک طور پر مسترد و ائمہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں جلوہ افروز تھے اس اعرابی نے دو رکعت نماز ادا کی اور رکوع و سجود کو پورا داندہ کیا اس کے بعد وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ شخص گیا اور نماز پڑھی پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا فرمایا دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس پر اس شخص نے عرض کیا قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے کہ کس طرح نماز ادا کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، استقبال قبلہ، قیام اور قرات بیان کرنے کے بعد فرمایا رکوع اس طرح کرو کہ تم سکون و قرار پالو پھر اپنا سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح سجدے کیلئے فرمایا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو عاودہ نماز کا حکم فرمایا اس کراہت و نقصان کی بنا پر تھا جو اس سے سرزد ہوا نہ کہ برہائے بطلان و فساد، اگر تعدیل فرض ہوتی تو ہر دفعہ اسے نہ چھوڑتے کہ دوبارہ اس نماز کو ادا کرے اور اسے برقرار رکھ کر اسے آخر تک یہ تعلیم نہ فرماتے۔ اور ابو داؤد و ترمذی اور نسائی کی حدیث کے آخر میں واقع ہے کہ: "فَأَمَّا أَعْلَتْ هَذَا فَتَحْتُمْ صُلُوكَ وَأَمَّا أَنْفَضْتُمْ مِنْ أَنْفَافِنَا أَنْفَضْتُمْ مِنْ صُلُوكَ"۔ "جب تم نے ایسا کر لیا تو تم نے اپنی نماز پوری پالی۔ لیکن اگر تم نے اس سے کم کیا تو تم نے اپنی نماز کو ناقص بنالیا لہذا اس کا نماز نام رکھنا اور اس کی تعریف نقصان سے فرمائی اسی صورت میں ہے کہ تعدیل و اطمینان مفقود ہو اور یہ عدم فرضیت پر دلالت کرتا ہے ورنہ فرماتے: "لَذَهَبَ وَنُكِلَ مَثَلًا" (واللہ اعلم)۔ دعا ہائے مانثرہ در سجدہ: جاننا چاہئے کہ نماز شروع کرنے کے سلسلہ میں جیسا کہ گزر اور رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں بیان ہوا۔ سجدے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانثرہ ہیں چنانچہ فرمایا سجدے کی حالت میں دعائیں خوب گوشش کرو۔ اس لئے کہ لائق ہے کہ ساجدوں کی دعائیں مستجاب ہوں نیز مروی ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ خدا سے بہت قرب ہوتا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں ایک دعائے ثنا و تحمید، دوسرے دعائے طلب و سوال۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت رب کریم وہاب میں مدح و

شاکرنا متضمن سوال وطلب ہے اس ارشاد کے بموجب فرمایا: "مَنْ كَفَّرَ عَنْ رُكْنٍ مِنْ رُكْنَيْهِ اَعْطَيْنَاهُ الْفُضْلَ مَا اَعْطَيْنَا السَّابِقِينَ۔" جو شخص اپنے لئے مانگنے کے برعکس میرے ذکر میں مشغول رہے میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ اور افضل دیتا ہوں اور یہی دعا کا حاصل و مقصود ہے۔ اور اس باب میں دعائے ماثورہ دونوں قسموں کو شامل ہیں۔ اور اس جگہ سے معلوم ہو گیا کہ احناف جو نماز میں ازکار پر انحصار رکھتے ہیں اور صراحت سے دعا کرنے کو منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے نیز دعا کرنے کے حکم بحالانے سے وہ فارغ و خارج نہیں ہیں اور حقیقت و جامعیت یہ ہے کہ نوافل میں صراحت سے دعا کرنے سے بھی حکم پورا ہو جاتا ہے۔ اور فرائض میں تسبیحات و ازکار پر انحصار کرنے سے بھی۔ اور بعض حدیثوں سے بھی نوافل اور رات کی نماز کے ساتھ تخصیص سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض احناف نے ان زیادہ دعاؤں کو حرام اور غیر مفسد رکھا ہے۔ تعجب نہ کہ باوجود احادیث صحیحہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وارد ہونے کے اس پر حرام کا اطلاق کرتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ مطلق نماز میں حرام رکھتے ہیں۔ خواہ فرائض و نوافل ہی ہوں اور یہ سنت ہی بعید ہے۔ جب تک کہ وہ مخصوص فرائض کے ساتھ نہ رکھیں۔ اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ نوافل کے ساتھ حرمت معلوم و مروی ہو اور فرائض میں تو قطعاً مروی نہیں ہے غرضیکہ یہ مقام تردد کا مقام ہے۔ (واللہ اعلم)

اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے اور دوسری رکعت کیلئے اٹھے تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ زمین پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے پھر کھڑا ہوا سے جلسہ استراحت کہتے ہیں اس جلسے کے حکم میں بھی علماء کا اختلاف ہے بعض اسے سنت پر محمول کرتے ہیں جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد زمین پر خفیف نشست سے بیٹھے پھر فوراً کھڑا ہو جائے۔ اور بعض اسے ضرورت و حاجت پر محمول کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بیٹھنا عذر و حاجت کی بنا پر تھا جو کبریا وغیرہ سے تھا۔ یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب ہے۔ اور امام احمد کے مذہب میں یہی مختار ہے اور یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اور امام شافعی کا تمسک اس حدیث سے جو بخاری و ترمذی اور نسائی میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جب تک زمین پر بیٹھے نہیں کھڑے نہ ہوئے اور شنی روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی، نعمان بن ابی عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکثرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے کہ جب وہ اپنے سر مبارک کو دوسرے سجدے سے پہلی اور تیسری رکعت میں اٹھاتے تو اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے بغیر اس کے کہ وہ بیٹھیں۔

اور ابن مسعود، علی مرتضیٰ، عمر، ابن عمر، ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکابر صحابہ اور اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت تر اور عامل تر بمقابلہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے ہیں کیونکہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، احترام اور صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم پلہ نہیں۔ لہذا ان حضرات کی تقدیم واجب ہے۔ اور ابو داؤد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کہانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اور وائل کی حدیث میں ہے کہ جب کھڑے ہوتے تو رانوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ ان حدیثوں میں جمع و توفیق کی یہ صورت ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کبریا اور کمزوری پر محمول کیا جائے اور اسی پر جمہور ائمہ ہیں، اور جاننا چاہئے کہ اس جگہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ جلسہ استراحت میں اختلاف تھا لیکن کھڑے ہوتے وقت رانوں پر ٹیک لگانا یا زمین پر ٹیک لگانا بغیر جلسہ استراحت کے سنت ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور یہ اس حدیث کی بناء پر ہے جو ابو داؤد نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنوں اور رانوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے

نیز ابو داؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوتے وقت زناں پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جلسہ استراحت نہیں ہے۔ لیکن کھڑے ہوتے وقت زمین پر ٹیک لگاتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی بحکم ضرورت، زیادتی مشقت، کبر سنی اور کمزوری کے وقت اس سے ٹیک لگانا جائز ہے۔ تشہد میں بیٹھنا: وصل:۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھاتے اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بھی قعدہ اولیٰ میں یہی ہے اسے وہ افترش کہتے ہیں اور دوسرے قعدہ کو ”تورک“ کہتے ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ تشہد جس کے بعد دوسرا تشہد نہ ہو خواہ ایک ہی تشہد ہو جیسا کہ نماز فجر میں ہے خواہ دو تشہد ہوں جیسے کہ نماز فجر کے سوا میں تورک کرتے ہیں اس کی صورت یہ ہے جیسا کہ فقہ شافعی کی مشہور کتاب ”حاوی“ میں بیان کیا گیا ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال کر اپنی عادت پر ڈال دے اور زمین پر سرین کے ذریعہ بیٹھے ان کی دلیل ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے جماعت صحابہ سے کہا کہ میں تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جاننے والا ہوں اور امام مالک کے نزدیک دونوں تشہد میں تورک ہے اور امام احمد کے نزدیک جس نماز میں دو تشہد ہیں اس میں آخری تشہد میں تورک کرتے ہیں۔ اس لئے کہ نمازی پہلے تشہد میں حرکت کیلئے مستعد و آمادہ ہے اور حرکت و قیام بیت افترش میں زیادہ آسان ہے۔ اور جلسہ اخیرہ کے بعد کوئی عمل نہیں ہے تو تورک، وہ بیت ہے جو سکون و استقرار میں زیادہ مناسب ہے۔ اس مسئلہ میں ان چاروں اماموں کے چار مختلف اقوال ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حجت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں اور دیگر حدیثوں میں بھی افترش کا طریقہ مطلقاً آیا ہے۔ کیونکہ تشہد میں سنت یہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قعدہ اور بغیر تشہد اولیٰ یا اخیرہ کی قید کے یوں ہی بیٹھا کرتے تھے اور بعض حدیثوں میں جو آخری تشہد میں تورک کا طریقہ مذکور ہے تو اسے حالت عذر یا کبر سنی یا ان میں طویل دعاؤں پر محمول کرتے ہیں۔ اس لئے کہ تورک کے طریقہ میں مشقت بہت کم ہے اور ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وقتوں میں ہر ایک طریقہ وجود میں آیا ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال اعمال سنن و نوافل میں واقع ہوئی ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْ كُلِّ اَمْرٍ سَعَةً“ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کا مستحق ہے جس نے ہر حکم میں وسعت و مغبائش رکھی۔

اور جب تشہد پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھتے اور داہنے ہاتھ میں عقدہ و اشارہ کرتے۔ شافعیوں کے نزدیک عقدہ، ترپن کے عدد پر ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مسجد کے سوا تمام انگلیوں کا قبض کرے۔ اور مسجد کو کھلا چھوڑ دے۔ اور انگوٹھے کے کنارے کو مسجد کے نیچے ہتھیلی کی طرف رکھے علمائے شافعیہ نے ترپن کے عدد کی یہی تشریح کی ہے۔ ان کی سند حضرت ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو مسلم میں مروی ہے اور احناف کے نزدیک نوے کا عدد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ خضر اور نضر کو قبض کرے اور مسجد کو کھلا چھوڑ دے۔ اور انگوٹھے کو وسطی سے حلقہ بنائے اور یہ حدیث بھی مسلم میں عبد اللہ بن زبیر سے مروی ہے۔ اور مذہب احمد اور شافعی کے قدیم قول میں بھی مختار ہے اور امام مالک کے نزدیک داہنے ہاتھ کی تمام انگلیوں کا قبض کرنا ہے۔ اور مسجد کو چھوڑے رکھنا اور اس سے حرکت کرنا ہے۔

شوافع کے نزدیک حلقہ بنانے کی ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ اٹھل و سٹلی کو ابہام کے دونوں گروہوں کے درمیان رکھے۔ اور انشت مسجد کو کھائے شاد میں اٹھائے اور اشارہ کا وقت، بعض کے نزدیک الا اللہ کا تلفظ ہے اور آگے بعض کے نزدیک اس کے تمام

ہوتے وقت تلفظ کلمہ اللہ کے ہے اور مشہور یہ ہے کہ لفظی کے وقت یعنی لا الہ کے وقت انگلی اٹھائے اور اثبات کے وقت یعنی اللہ پر رکھ دے۔ اور چاہئے کہ اشارہ اوپر کی جانب کرے تاکہ جنت کا موہم نہ ہو اور جاننا چاہئے کہ واسطے ہاتھ کی انگلیوں کا مذکورہ کیفیت پر باندھنا اور مسبحہ سے اشارہ کرنا صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ اور جامع الاصول میں کتب ستہ سے اس باب میں بکثرت حدیثیں مروی ہیں اور بعض حدیثوں میں عقد کا ذکر اشارہ کرنے کے ساتھ ہے۔ اور بعض میں صرف اشارہ کرنا ہے۔ یہی مذہب محدثین اور فقہائے مجتہدین اور کثیر صحابہ و تابعین رحمہم اللہ کا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور متقدمین علمائے حنفیہ اس کی تصریح کرتے ہیں لیکن متاخرین علمائے احناف کے درمیان اختلاف رونما ہوا ہے اور ہم اگر تمام حدیثوں کو ذکر کریں تو بات طول پکڑ جائے۔ مجھ اللہ جو ان کے مقامات ہیں وہاں علمائے مذہب کے کلام کو لائیں گے تاکہ سہمند ہو۔ اور شنی کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے اپنی ”امالی“ میں ذکر کیا ہے کہ خضر اور اس سے متصل انگلی کو باندھے اور وسطی و ابهام سے حلقہ بنائے اور مسبحہ سے اشارہ کرے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی کرتے ہیں۔ یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نیز شنی، ”طہریہ“ سے نقل کرتے ہیں کہ جب نمازی تشہد کو شروع کرے اور اشد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو کیا دہانے ہاتھ کی سب سے اشارہ کئے یا نہیں۔ اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں پھر کس طرح اشارہ کے وقت حکایت کرے۔ فقہیہ ابو جعفر سے یہ ہے کہ خضر و نضر کو باندھے اور وسطی و ابهام سے حلقہ بنائے اور مسبحہ سے اشارہ کرے۔ اور ”متنبی الحنفی“ میں مذکور ہے کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ (انتہی)

کفایہ سے ہدایہ کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ محیط مذکور ہے بعض کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تشہد میں دہانے ہاتھ کی مسبحہ کو اٹھانا سنت سے ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف سے مروی ہے اور علامہ نجم الدین ظاہر کہتے ہیں کہ جب ہمارے تمام اصحاب سے اشارہ کرنے کے سنت ہونے میں روایتیں متفق ہیں۔ اور اہل کوفہ اور اہل مدینہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور اس میں بکثرت اخبار و آثار بھی مروی ہیں تو یقیناً اس پر عمل کرنا اولیٰ ہو گا۔ (انتہی) اور شرح وقایہ میں لکھا گیا ہے کہ عقد و اشارہ ہمارے اصحاب سے آیا ہے۔ (انتہی) اور یہ بات نہرت سے خالی نہیں جو ہدایہ میں بسط اصابع اور لفظی عقد کے باب میں کہتے ہیں کہ یہ واکل بن حجر کی حدیث میں مروی ہے حالانکہ کتب احادیث میں ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابویعلیٰ اور عبد الرزاق واکل سے متعدد روایتوں کے ساتھ ابہام و وسطی سے حلقہ بنا کر اشارہ کرنا روایت کرتے ہیں اور شیخ امام اجل علی متقی رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک رسالہ مرتب کیا ہے جس میں مذہب حنفی کی فقہی روایتوں اور ان کے اختلافات کو ذکر کر کے احادیث صحیحہ بیان فرمائی ہیں اور عقد و اشارہ کو راجح قرار دیا ہے اور اس رسالہ کو مشکوٰۃ کی شرح اور سفر السعادت کی شرح میں ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ (بجاء التوفیق)

خطاب ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمَانَ عَلَیْہِ السَّلَامُ“ کے بارے میں دو سوال کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز میں بشر کو خطاب کرنا ممنوع اور مفسد نماز ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے اور درحقیقت نماز میں یہ دعا ہے اگرچہ بصیغہ خطاب ہے اور دراصل یہ معراج کا قصہ ہے جیسا وہاں واقع ہوا۔ ویسا ہی یہاں برقرار رکھا گیا۔ اور اس تقریر سے دوسرے سوال کا جواب بھی حاصل ہو گیا۔ جو یہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ غیبت سے خطاب کی طرف پھرنے میں کیا حکمت ہے۔ کیونکہ متفقہاً سیاق لفظ غیب کا ہے۔ چنانچہ اس طرح لکھا جاتا کہ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمَانَ عَلَیْہِ السَّلَامُ“ وَاَلٰی سُلَیْمَانَ عَلَیْہِ السَّلَامُ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح معقول ہوا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دی اسی کو محفوظ و برقرار رکھا گیا ہے۔

صاحب مواہب لدنیہ، اہل معرفت کے طریقہ پر فرماتے ہیں کہ نمازی جب ملکوت کے دروازے التعمیات کے ذریعہ کھولتے ہیں تو انہیں حرم عزت الہی تبارک و تعالیٰ میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جاتی ہے پھر جب ان کی دیدہ بصیرت روشن ہو جاتی ہے اور آگاہ ہو جاتے ہیں اور نبی رحمت کی وساطت اور آپ کی متابعت کی برکت سے داخل بارگاہ قدس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حبیب خدا کو حرم حبیب میں موجود پاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجد ہو کر آپ پر عرض کرتے ہیں ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہِ“ (انتہی)

بعض ارباب تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ خطاب، تمام زرات و موجودات میں حقیقتہ محمدیہ کے سرایت کئے ہوئے ہونے کے اعتبار سے ہے اور بندے کے باطن میں حاضر و موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ بندے کو اس حالت کا انکشاف نماز میں ہوتا ہے کیونکہ نماز کی حالت میں ہونا افضل حالات اور اقرب مقامات ہے۔

اور کرامانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات اور موجودگی میں تھا لیکن بعد وفات صحابہ کرام اس طرح سلام عرض کرتے تھے کہ ”اَلسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہِ“

بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے تشدد میں اس طرح پڑھتے ”اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْہَدُ اَنْیَیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔“ رافعی جو ائمہ شوافع میں سے ہیں وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں لیکن ان کی روایت مصرح نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مجزے کے ظہور کے وقت فرماتے ”اَشْہَدُ اَنْیَیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ صحیح بخاری میں باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مروی ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام کا زار راہ کم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کو جمع کر کے ایک طشت میں رکھا اور برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد تمام لشکر نے اس کے ایک گوشے سے اپنے اپنے برتن بھر لئے اور یہ معجزہ غزوہ تبوک میں بھی ہوا تھا اس وقت ستر ہزار افراد تھے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْہَدُ اَنْیَیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہِ“ میں امت کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ زیور اصلاح سے آراستہ ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے اور تمام مخلوق کے سلام سے شرف و محفوظ ہوں اور کوئی اس فضل عظیم سے محروم نہ رہے اس جگہ لازم آتا ہے کہ نماز میں جس طرح خدائے عزوجل کا حق ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کا حق ہے اور جو نماز کو ترک کرتا ہے گویا وہ حق خدائے عزوجل کے ساتھ تمام مسلمانوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرتا جو مسلمان گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے۔ اس بنا پر ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہِ“ کا قول واجب ہے۔

اور آخری تشدد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، امام شافعی کے نزدیک واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سنت ہے جیسا کہ پہلے اپنے مقام میں بیان گزر چکا ہے۔

طبرانی، ابن ماجہ اور دارقطنی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔

دارقطنی ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور وہ نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی درود کے کلمات اور اس کے سیغوں میں متعدد روایتیں مروی ہیں لیکن اس قدر کتنا کافی ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلَی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَی سَیِّدِنَا اِبْرٰہِیْمَ وَعَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

جیسا کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے اور ابن مسعود کی حدیث کے آخر میں ”فی العالمین انک حمید مجید۔“ آیا ہے۔ اگر اسے بھی کے تو بہتر ہے۔ اور بعض روایتوں میں ”وَارْحَمُ وَتَرَحَّمْ تَكَارُحُتُ وَتَرَحَّمَتْ۔“ آیا ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی اور صید الالائی شافعی نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے اور اسے از قبیل بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود کی کیفیت وحی سے تعلیم فرمائی۔ لہذا اس پر اضافہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر استدراک ہے۔ (معاذ اللہ) اور مواہب میں احناف کی کتاب ”ذخیرہ“ سے منقول ہے کہ مکروہ ہے کیونکہ یہ موہم نقص ہے اس لئے کہ ”رحمت اور ترحم“ کسی ایسی چیز کو غالب کرنے میں بولتے ہیں جس پر ملامت و سرزنش کی جاتی ہے اور ابن عبد البر جو کہ مشاہیر محدثین سے ہیں اس پر جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو تکبر رحمہ اللہ، اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”من صلی علی“ (جو مجھ پر صلوٰۃ بھیجے) اور ”من ترحم علی“ نہیں فرمایا اور ترحم کے صیغہ کی کوئی دعا نہیں ہے اگرچہ صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہیں لیکن صلوٰۃ کے لفظ کو آپ کی عظمت کیلئے مخصوص گردانا گیا ہے لہذا اس سے کسی اور لفظ کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جمہور علماء سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے کیونکہ اس بارے میں احادیث مروی ہیں اور خود تشہد میں آیا ہے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔“ اور حق یہ ہے کہ خاص اس لفظ کا انکار درست ہے کہ کہ ”اللَّهُمَّ ارْحَمْ وَتَرَحَّمْ عَلَيَّ اَرْحَم۔“ نہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کی نسبت اور اس کا اطلاق (واللہ اعلم)

رورد پڑھنے کے بعد دعا کرتے۔ اس جگہ مشہور دعا یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْعَذْرَاءِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَيْمِيزِ الذَّجَالِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِ
الْمَحِيَا وَذُنُوبِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثُورِ وَالْمُعْذِرِ۔

اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث میں: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ۔“ بھی آیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی سورۃ کی تعلیم دیتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں فرمایا اسے پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَنَنْتُ نَفْسِي ظَلَمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَأَعِزَّنِي مَغْفِرًا مَغْفِرًا مَغْفِرًا
وَاصْفِنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
مِنِّْي أَنْتَ الْمُتَعَدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

اور دوسری حدیث میں یہ دعا بعد نمازِ سلام آئی ہے۔ اور ممکن ہے کہ دونوں جگہ یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد بھی پڑھتے

ہوں۔ یہ دعائیں اور اس قسم کی دیگر دعاؤں میں جس میں طلب مغفرت، ذلوع اور عذاب قبر، عذاب جہنم اور نندہ دجال وغیرہ سے استعاذہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے اور ان کے وقوع پذیر ہونے میں اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور و معصوم ہیں پھر طلب مغفرت اور استعاذہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں کہ مقصور تعلیم امت ہے یا امت کیلئے سوال کرنا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ: ”اَعُوْذُ بِكَ لَا تُرْتَبِیْ“ یعنی اپنی امت کیلئے تجھ سے استعاذہ کرتا ہوں۔ یا یہ بطریق تواضع، اظہار عبودیت، التزام خوفِ الہی، اعظام شان باری اور اس کی طرف افتقار و احتیاج ہے اور اسی اسلوب پر تمام مقرران بارگاہِ صمدیت کا حال ہے کہ وہ ہمیشہ استعاذہ کرتے رہتے ہیں۔ اور عظمتِ الہی اور ہیبت درگاہِ الہی عز و علا کے تصور میں استغفار کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب وہ عظمت و ہیبتِ الہی کو دیکھتے ہیں یا کسی ایسی چیز کو اپنے مناسب حال پاتے ہیں جسے وہ اپنے لئے داخل تقصیرات خیال کرتے ہیں اس کا نام گناہ رکھتے ہیں اور استعاذہ و استغفار کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدرسل صلی اللہ علیہ وسلم تمام پاکوں میں پاکتر اور تمام معصوموں میں معصوم تر ہیں اور جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور جو کچھ ناپودہ و اسباب ہی کا وجود آپ کے طفیل و صدقہ میں ہے اور ساری مخلوق کی بخشش آپ کے صدقہ میں ہے اور خود مغفور بھی ہیں۔ جب آپ خود ایسی دعا مانگیں اور عمل کریں تو دوسرے حضرات کیا کچھ دعائیں کہتے ہوں گے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے ساتھ مامور من اللہ ہیں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ“ اور استغفار، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام عارفوں، نبیوں، ولیوں اور صالحوں کا عمل رہا ہے شاعر نے ایک حرفِ زبان مجاز کہا ہے اس قیاس پر حقیقت میں بھی تصور کر سکتے ہیں بیت۔

دیدم کہ خاطرش ز من آزار می کشد . گردم از و قبول گناہ نموده را

اس شعر میں آزار خاطر، دعویٰ ہستی کے توہم سے کنایہ ہے کہ اس سے اپنے وجود کو پاک رکھنا چاہئے اور ذنبِ کسی سے کنایہ ہے اور غفر کے معنی ڈھانپنے کے ہیں۔ کسی عارف نے کیا خوب کیا ہے۔

از خدا خواہند سر ذات خود در ذات او
ایں بود ساعت بساعت سر استغفار شان

یہ فانی اللہ سے کنایہ ہے۔ بات اس جگہ اس اصطلاح علم و زبان اور وقت سے باہر نکل گئی جو اس کتاب کے وضع و ترتیب سے متعلق ہے اور جو اس روش پر جاتا ہے اس کی بات طویل ہو جاتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشدد کے بعد داہنے اور بائیں جانب سلام دیتے۔ چنانچہ آپ کے رخسار ہائے مبارک کی سفیدی دیکھی جاتی آپ فرماتے ”اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ“ اور اس میں فرشتوں اور قوم کو مخاطب قرار دیتے اور جماعت میں داہنی جانب کھڑے ہونے کی فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ معارفِ قرب سے نزول اور مشہد انوار و نور سے رجوع کے بعد جو کہ نماز ہے پہلی نظر اسی جانب کے لوگوں پر پڑتی ہے اور دو سلام کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی عادت تھی۔ جسے مشاہیر و عظماء صحابہ میں سے پندرہ حضرات نے روایت کیا ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ کا ہے۔ لیکن امام مالک کے نزدیک، مقابل وجہ ایک سلام ہے جبم اللہ علیہم اجمعین اور وہ حدیث جو اس باب میں روایت کی گئی ہے صحیح نہیں ہے اور اگر بعض وقت بھی یہی اورات کی نماز میں ہو چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چنگا نے کیلئے ایک سلام کرتے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ”معلل“ ہے اور اگر ”معلل“ نہ ہو تو یہ عبارت اس میں صریح نہیں ہے کہ دوسرا سلام نہ کہتے تھے۔ اس میں یہ حدیث خاموش ہے۔ اور ممکن ہے کہ دوسرا سلام بھی ہو مگر اس میں آواز کی بلندی اتنی ہو جس سے اہل بیت کو چنگا نا مقصود ہو اور اس جگہ امام احمد سے منقول وہ وجہ بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ ایک سلام کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے

اعلام و خبردار کرنے کیلئے ایک سلام کہتے اور دو سر اسلام آہستہ فرماتے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ مقابل وجہ سے مراد یہ ہے کہ سلام کی ابتدا جانب قبلہ سے کرتے اس کے بعد واہنی اور ہائیں جانب توجہ و التفات فرماتے کیونکہ اس میں رفع صوت نہ فرماتے۔ اور ایک سلام کے بارے میں سہل بن سعد سے بھی ایک حدیث مروی ہے جو کہ محدثین کے نزدیک مطعون ہے اور امام شافعی سے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نمازی کو اختیار ہے چاہے ایک سلام کے چاہے دو سلام کے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں التفات نہ فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے۔ خصوصاً نماز فرض میں التفات کے معنی گردن پھیر کر دابنے یا ہائیں جانب دیکھنا، لہذا گوشہ چشم سے دیکھنا التفات نہیں نہ یہ مکروہ ہے۔ (کذا فی النہایہ) اور ابن الہمام شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حد تک التفات کرنا مکروہ ہے کہ گردن کو اتنا گھمائے کہ مواجہ قبلہ سے باہر ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر اپنے تمام بدن کو پھیر دے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا التفات کی ایک قسم مفید ہے اور ایک قسم مکروہ، جیسا کہ عمل کثیر مفید ہے۔ اور عمل قلیل مکروہ (اختی)۔

اور شنی فرماتے ہیں کہ سینہ کو گھمائے بغیر گردن گھمانا مکروہ ہے اور اگر سینہ گھمائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور اگر گوشہ چشم یعنی ٹٹکیوں سے دیکھے تو مکروہ نہیں، ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گوشہ چشم سے دابنے یا ہائیں ملاحظہ فرماتے اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں گوشہ چشم سے ملاحظہ فرمانا متقیوں کے احوال پر مطلع ہونے کے قصد سے تھا یا اس تعلیم امت کی غرض سے کہ یہ مبطل نماز نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ اپنے وجہ کریم سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب بندہ التفات کرتا ہے اور غیر کی جانب توجہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جس جانب تو دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے تو اپنے رخ کو میری طرف لا۔ اور جب بندہ دوبارہ التفات کرتا ہے تو حق تعالیٰ پھر ایسا ہی فرماتا ہے اور جب تیسری مرتبہ بندہ غیر کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو حق تعالیٰ اپنے وجہ کریم کو اس سے پھیر لیتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”لَا صَلَوةَ لِمُتَلَفِّتٍ“ التفات کرنے والے کی نماز ہی نہیں۔ لیکن اس قدر ثابت شدہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دشمن کی جانب ایک راہ پر مقرر فرمایا وہ شخص تمام رات گھوڑے پر سوار ہو کر پاسبانی کرتا رہا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اس راہ پر نظر ڈالی۔ جس راہ پر اس شخص کو مقرر فرمایا تھا اور اس گھاٹی کی طرف التفات فرمایا اور یہ قضیہ برسمیل ندرت اور نقلی نماز میں تھا خواہ وہ سنت تجزی ہو جیسا کہ بعض کہتے ہیں اور اگر فرض بھی ہو کہ وہ نماز فجر ہے جیسا کہ ”جامع الاصول“ سے مفہوم نکلتا ہے تو یہ برائے سم اور مصلحت اسلام تھا کیونکہ محافظت، تمسباتی اور سلامتی اور ان کی جمعیت کیلئے ہے۔ لہذا یہ تدخل عبادات کے باب سے ہے کہ نماز بھی عبادت ہے اور مصلحت مذکورہ کی خاطر اس شخص کی طرف التفات فرمانا بھی دوسری عبادت ہے اور وہ جہاد اور اس کی تدبیر ہے اور نماز خوف بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے ”إِنِّي لَا أَهْبِزُ جُنْبِي“ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ”یقیناً میں نماز میں ہوتے ہوئے اپنے لشکر کی تیاری کرتا، اور بخاری نے اپنی صحیح میں اس کے لئے ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے: ”تَقَرُّرُ الرُّجُلِ فِي الصَّلَاةِ“ اور اس عنوان کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو لائے ہیں اور اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام کے بعد نہایت تیزی سے اٹھے اور کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا گھر میں تھوڑا سا سونا تھا جو نماز میں یاد آیا لہذا میں نے مکروہ جانا کہ وہ رات بھر گھر میں

رہے۔ میں نے اسے تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا۔ یہ سب امور تداخل عبادات کے قبیل سے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ خیالات، انسانی جبلت و خصلت ہے اور اس جگہ سے معلوم ہو گیا کہ وہ ردی خیالات مذموم ہیں جو عبادات و طاعات کے قبیل سے نہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچہ کے رونے کی آواز سننے سے نماز کو خفیف فرما دیتے۔ تاکہ اس کی ماں نماز کو توڑ کر یا خشوع زائل کر کے فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی بچہ کے ساتھ متعلق ہو جاتے اور اسے اٹھالیتے اور اپنے مبارک کندھوں پر بیٹھالیتے اور کبھی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما آتے اور وہ سجدے میں آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے اور ان کی خاطر سجدے کو طویل فرما دیتے۔ اور توجہ خاطر ان کی جانب ان کے حال کی رعایت کے مطابق فرماتے اور کبھی نماز میں ہوتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آتیں اور دروازہ بند ہوتا تو چند قدم مبارک رکھ کر ان کیلئے دروازہ کھول دیتے۔ کاشانہ اقدس جانب قبلہ تھا۔ اس قسم کی بکثرت مثالیں احادیث کریمہ میں مروی ہیں۔

عمل کثیر کی تعریف: تمام علماء کا عمل کثیر کی تعریف میں اختلاف ہے۔ مختار یہ ہے کہ جس کام میں دونوں ہاتھ محتاج ہوں وہ عمل کثیر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عادتاً وہ کام دو ہاتھوں کے بغیر نہ ہو۔ اس تعریف کے بموجب اگر بالفرض ایک ہی ہاتھ سے ایسا کام کرے تب بھی مفید ہے مثلاً عمامہ باندھنا، قمیص پہننا اور ازار باندھنا وغیرہ اور وہ کام جس میں ایک ہی ہاتھ کی ضرورت ہے اگر اتفاقاً اسے دو ہاتھ سے کر لے تو عمل قلیل ہے یہ مفید نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایسا کام جسے دیکھنے والا، قائل کو غیر نمازی خیال کرنے سے توجہ فعل کثیر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فعل کثیر وہ ہے جسے نمازی کثیر جانے۔ اور بعض کے نزدیک مختار یہ ہے کہ بے درپے تین بار فعل، کثیر ہے اور اس سے کم قلیل۔ اور اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا تو حضور دست مبارک کے اشارے سے سلام کا جواب مرحمت فرماتے۔ اس طریقہ پر کہ دست مبارک اس طرح اٹھاتے کہ اس کی پشت اوپر ہی رہتی۔ اور کبھی انگلی کے اشارے پر ہی اکتفا فرماتے اور یہ دونوں طریقے حدیث میں صراحت سے واقع ہوئے ہیں اور کبھی سر مبارک سے اشارہ فرماتے۔ نیز ہم نے دو سلام میں اور اس کے سوا میں اور جواب سلام کیلئے سر کے اشارہ کرنے میں کوئی صریح حدیث نہیں پائی۔ بجز اس روایت کے جو ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے واقع ہوئی ہے کہ ”كَانَ يُرَوِّدُ اِشَارَةً“ (آپ اشارے سے سلام کا جواب دیتے) اس کو بھی سر کے اشارے یا مطلق اشارے پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن ”جامع الاصول“ میں مروی روایتوں کے سیاق کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دست مبارک کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے اور بعض شارحین حدیث نے سر سے اشارہ فرمانے کا بھی ذکر کیا ہے مگر کسی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ لاحالہ اس خصوص میں کوئی حدیث وہ نہ پاتے ہوں گے۔ (واللہ اعلم)

اب رہا جواب سلام کے علاوہ نماز میں اشارہ فرمانا، تو صلوٰۃ کوف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کے قصد سے آسمان کی طرف سر مبارک سے اشارہ فرمایا (رواہ مسلم) اور دوسری حدیثوں میں جواب سلام کے سوا میں ہاتھ سے اشارہ فرمایا بھی آیا ہے۔ چنانچہ بیٹھے اور صبر کرنے کیلئے زمین کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین کی طرف اشارہ فرمایا مطلب یہ کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے باندی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان دو رکعت نماز کی حقیقت حال دریافت کرے جو حضور بعد نماز عصر پڑھتے تھے۔ جب باندی آئی تو حضور نماز میں تھے۔ آپ نے باندی کو اشارہ کیا کہ صبر

کرے۔ اس نے مبرکیا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تمام فرمائی اور جواب میں فرمایا یہ دور کعت ظہر کی وہ سنتیں ہیں جن کو میں و فود کے اجتماع کے سبب ادا نہ کر سکتا تھا۔ پھر میں نے انہیں قضا کیا تھا۔

اور اہل اسلام میں حضور حالت نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور بخاری و مسلم اور ابو داؤد و نسائی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تو ہمیں سلام کا جواب عنایت فرماتے تھے جب ہم بعد ہجرت نجاشی شاہ حبش کے یہاں سے واپس آئے تو ہم نے حضور پر نماز کی حالت میں سلام عرض کیا۔ تو آپ نے سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! پہلے ہم سلام عرض کرتے تو آپ جواب مرحمت فرماتے تھے فرمایا: ”إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشَفْعًا“۔ ”بعض روایتوں میں ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب حکم فرمایا کہ نماز میں مجزؤ کر بارہی تعالیٰ کے کچھ کلام نہ کرے۔ بعد فراغ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب مرحمت فرماتے اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر تضرع فرماتے گویا کہ آپ کے شکم اطہر سے ایسی آواز برآمد ہوتی جیسے دیگ میں جوش کی آواز آتی۔ مطلب یہ کہ اندر اندر آپ ایسا گریہ فرماتے جیسے دیگ میں جوش آتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز معلوم ہوتی جیسے بچل کی آواز۔ یہ روئے کے سبب ہوتا۔

فقہ حنفی میں مذکور ہے کہ اگر آہ و بکاہیں آواز بالکل نہ ہو تو مفسد نماز نہیں ہے اور اگر آواز ہو تو اگر کسی درد و غیادی مصیبت کے سبب ہو تو مفسد ہے اور اگر امر آخرت کے خوف سے ہو اور اس کی امید و رغبت اور ہیبت میں ہو تو مفسد نہیں۔ بلکہ زیادتی حضور و خشوع پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ مطرف کی حدیث میں ان کے والد سے مروی ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ امر آخرت کے سبب آواز سے روئے میں اگر اس کے ضبط کی طاقت رکھتا ہے تو مفسد نماز ہے اور ضبط کی طاقت نہیں رکھتا تو مفسد نہیں۔ ایسا ہی ششی نے بیان کیا ہے ”اور کبھی ضرورت سے کھنکارتے اور بے ضرورت نہیں“ اسی بنا پر فقہاء بے ضرورت کھنکارنے کو مفسد نماز قرار دیتے ہیں اور اگر عذر سے ہے تو مفسد نہیں اور عذر و مجبوری یہ ہے کہ مضطرب و بے قرار ہو اور اجتناب و احتراز کی طاقت اس میں نہ رہی ہو۔ اور طبع کے ابھارنے یا علت مرض سے ہو۔ لہذا یہ جھینک اور ڈکار کے حکم میں ہو گا۔ اور اگر آواز کو چاہنا نہ کیلئے کرے تو بھی مفسد نہیں ہے اور اگر مقتدی اپنے امام کو ہدایت و تنبیہ کے لئے کھنکارے تو آیا امام اسے قبول کرے یا نہیں اور اس کی مانند نماز میں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ بات نماز کو فاسد نہیں کرتی۔ ایسا ہی ششی نے بیان کیا ہے اور نیز فرماتے ہیں کہ تنفخ یعنی کھنکارنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے حروف پیدا ہوں اور ہدایہ میں ایسا ہی ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی چشم مبارک کھلی رکھتا کرتے۔ بند نہ کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک پردہ رنگین و منقش بنا کر قبلہ کی جانب ایک دریچہ پر لٹکا یا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس پردہ کو اتار لو کیونکہ اس کے نقوش و تصاویر نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ تصاویر سے مراد یا تو نقوش ہیں یا یہ حرمت تصاویر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دریچہ پر پردہ اس لئے لٹکا یا تھا کہ طاقت میں ان کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور اس سے انہوں نے اس کو پوشیدہ کیا تھا ورنہ دیوار پر پردہ لٹکانے کی ممانعت واقع ہے۔ ایسا ہی ابہری نے شرح مشکوٰۃ میں کہا ہے اور مجمع البحار میں ہے کہ دلہن کے گوشہ کی مانند اسے مزین و منقش کر رکھا تھا۔ (واللہ اعلم)

اور بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کادر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ جب نماز میں اس پر نظر پڑتی تھی تو خلل واقع ہوتا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس لباس کو جسم اطہر سے اتار دیا اور فرمایا اسے

ابو جہم رضی اللہ عنہ کو دے دو کیونکہ انہوں نے ہی اسے پیش کیا تھا اور اس کی کپی میرے لئے آئی کیونکہ اس لباس کے نقش و کام نے مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اور مقام خشوع و خضوع اور حضور قلب کی بلندی سے فردر لے آیا اور حقیقت یہ ارشاد تعلیم امت کیلئے تھا۔ (واللہ اعلم)

نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ سلام کا جواب دست مبارک کے اشارہ سے دیتے۔ یہ بھی اس پر دلیل ہے کہ نماز میں چشم ہائے مبارک کھلی رکھتے تھے بند نہ رکھتے تھے۔ (کنز العمال) مغلّی نہ رہنا چاہئے کہ یہ حدیثیں دلالت نہیں کرتیں مگر یہ کہ چشم ہائے مبارک ہمیشہ اور ہمہ وقت بند نہ رکھتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آپ چشم ہائے مبارک کو دائم و مستمر کشادہ ہی رکھتے لہذا اگر مقصود یہ ہو کہ پوری نماز میں آنکھیں بند نہ ہوتیں تو یہ دلائل مکمل ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ مقصود کشادگی چشم میں اثبات دوام ہے کہ کبھی بند نہ فرماتے۔ (واللہ اعلم)

اور نماز کی حالت میں آنکھیں بند رکھنے میں کراہت پر فقہاء کا اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں آنکھیں کھلی رکھنے سے نفرت و پریشانی لاحق ہوتی ہو مثلاً: جانب قبلہ کو ایسی چیز ہو جس سے حضور قلب میں خلل واقع ہوتا ہو تو آنکھیں بند رکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ استحباب کے زیادہ قریب ہو گا۔ یہ حکم دلائل کے عموم پر نظر کر کے ہے کیونکہ حضور و برقرار رکھنے کی ترغیب میں احادیث واقع ہیں اور صراحت سے آنکھیں بند رکھنے کی ممانعت میں کوئی حدیث واقع نہیں ہے (واللہ اعلم)

بعد نماز ذکر و دعا۔ وصل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اذکار و دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے یعنی سلام کرتے تو تین بار استغفار کرتے اور دعا مانگتے: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَبِحَتِّكَ السَّلَامُ مَبْرُكٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْبَادِ۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اتنی دیر بیٹھے رہتے جب تک آپ یہ دعا پڑھتے: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَبِحَتِّكَ السَّلَامُ مَبْرُكٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْبَادِ۔“ ان دونوں حدیثوں کو مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب آپ سلام کرتے تو تھوڑی دیر اپنی جگہ ٹھہرے رہتے تھے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ ٹھہرنا اس لئے تھا کہ مسجد سے عورتیں پہلے نکل جائیں تاکہ مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو۔

اس لفظی سے مراد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیت پر جس میں سلام سے پہلے تھے زیادہ دیر نہ بیٹھتے تھے مگر اسی قدر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی داہنی جانب اور کبھی بائیں جانب اور کبھی صحابہ کی طرف رخ انور کر کے پھر جاتے تھے۔ اور دعاؤں کو فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جانب رخ انور کرنا اس وقت ہوتا جب آپ قرآنی آیت یا کوئی نازل شدہ حکم بیان فرماتے۔ اور نماز کے بعد اذعیہ اور اذکار ان کتب احادیث میں بکثرت مذکور ہیں جو اس ضمن میں مرتب کی گئی ہیں۔ جیسے جزئی کی ”حصن حصین“ اور امام نووی کی ”الاذکار“ وغیرہ کتابیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب دعاؤں کو ہمیشہ ہی پڑھا کرتے تھے بلکہ ان میں سے جو چاہا پڑھا کبھی نکل اور کبھی بعض کو۔ جتنا بھی اجر و فضیلت اور اتباع سنت کیلئے ضروری ہو تواس مفہوم کی تصریح امام محمد بن النوفی نے دعاؤں کے شروع میں اور ان کے سوا مقامات میں فرمائی ہے اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل شریف بھی اسی نبج پر تھا نہ یہ کہ تمام دعاؤں کو اور تمام اوقات میں لازماً پڑھتے۔ اسی بنا پر بعض کتابوں میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام نے ان میں سے جس دعا کو سنا وہ اسی پر عمل کرنے لگے اور اسی کی روایت کرنے لگے۔ اسی طرح تمام اعمال، نوافل اور مستحبات میں یہی صورت حال ہے۔ اور ان میں اختلاف کا موجب بھی یہی صورت حال

ہے۔ نیز علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحبات کو یاد دلانے اور ان کے پڑھنے میں رغبت و شوق پیدا کرنے اور اذکار و دعوات میں ترغیب دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان کا وجوب لازم نہیں آتا۔ (واللہ اعلم)

اب ہم اس جگہ بعض ایسے اذکار اور دعاؤں کو بیان کرتے ہیں جن میں کوئی نکتہ اور بات مذکور ہے ان میں پہلی دعائے استغفار ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ان لفظوں سے پڑھتے: "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَلَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ۔" اور مسلم و ترمذی میں مطلقاً آیا ہے کہ جب سلام پھیرتے تو تین بار استغفار کرتے، اور زامی سے جو کہ امام اہل شام ہیں پوچھا گیا کہ استغفار کی کیفیت کیا ہے فرمایا۔ فرماتے "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ" اور بعض نادان لوگ اس میں استحالہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار کرنا اس امر کا وہم پیدا کرتا ہے کہ نماز بھی گناہوں کے زمرے میں سے ہے، جیسا کہ اس گمراہ فرقہ سے جسے مدد دیہ کہتے ہیں منقول ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی نماز کے بعد کلمہ توحید پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ان غلطیوں کا سدور، جو نماز میں درپیش آئیں نماز خود ہی استحباب استغفار میں کافی ہے حالانکہ سنت صحیحہ کے وارد ہونے کے بعد ایسی باتیں ساقطہ الاعتبار ہیں۔ نماز کے بعد پڑھتے: "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَارُكَتْ يَا وَ الْجَلَالُ كَوْنًا كَرَام۔" اسے مسلم نے روایت کیا اور بعض روایت میں "مِنكَ السَّلَام" کے بعد "وَالِكِرْبِ رَجِ السَّلَام" بھی زیادہ آیا ہے اور مشائخ کے درودوں میں اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں: "لَحْنَيْنَا بِالسَّلَامِ وَ اَوْحَيْنَا ذَاكَ السَّلَامِ۔" اور صحیح روایتوں میں یہ مروی نہیں مگر اسی قدر جتنا گزرا۔ جیسا کہ شیخ ابن حجر کی نے شرح مشکوٰۃ میں بیان کیا ہے۔

اور پڑھتے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْخِزْيَانُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِيَ لِمَا

اَعْطَيْتَ وَ لَا مُغْنِيَ لِمَا مَنَعْتَ لَا يَنْفَعُكَ ذَا الْجَبَدِ مِنْكَ الْجَبْدُ۔

دونوں جگہ انجود، جیم کے زیر سے ہے جس کے معنی بخت و غنا کے ہیں یا اس کے معنی آباء و اجداد کے ہیں مطلب یہ کہ خدا کے حضور غنا و نسب کام نہیں آئیں گے۔ وہاں عمل درکار ہو گا اور بعض جیم کے زیر سے بھی پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کام، فضل و رحمت سے نکلے گا کوشش و محنت، علت و سبب سے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زیر کے ساتھ پڑھنا ضعیف ہے اور عقائد زیر ہے اور پڑھتے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَ لَهُ الْبَقْعَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ذُوْكَرَ الْكَافِرُوْنَ۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ سلام کے بعد تمام انواع ذکر پر مروی شدہ استغفار کو مقدم کر رکھنا چاہئے اس کے بعد "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ" اس کے بعد "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ قَدِيْرٌ" تک پڑھنا چاہئے۔ جیسا کہ حدیث میں ہمارے شیخ الشیوخ، شیخ ابن حجر کی نے شرح مشکوٰۃ میں بیان کیا ہے اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس ذکر کو بلند آواز سے پڑھتے تھے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر و دعا کے تمام اقسام میں افضل، اخفاء، یعنی آہستہ سے پڑھنا ہے خواہ امام ہو یا منفرد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تعلیم امت کیلئے تھا اور اگر کسی جگہ امام جہر و اعلان میں مصلحت دیکھے اور تعلیم و اعلام مقصود ہو تو درست ہے بلکہ مستحسن ہے۔

اور ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنا بھی آیا ہے اور یہ حدیث حد درجہ صحیح ہے اور معوذات، واؤ کے زیر سے، مراد معوذتین یعنی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔ یہ اقل قلیل مذہب کے بموجب دونوں کو جمع کرنا ہے۔ کیونکہ بعض حضرات سورۃ اخلاص بلکہ سورۃ قل یا یٰمُنَا الْكَافِرُوْنَ کو بھی داخل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں شرک سے برأت ہے اور یہ استعاذہ کے معنی میں

ہے۔ یادہ آیتیں مراد ہیں جو مستضمن معنی استعاذہ، تقویٰ اور توکل کو شامل ہیں۔ معوذتین بھی انہیں میں شامل ہیں جیسے قول باری تعالیٰ **قُلْ اَسْتُوذِعُكَ مِنْ هَٰمَزَاتِ الشَّيْطَانِ**۔ یا جیسے **اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّ کُمْ**۔ یا جیسے **وَلَنْ یَّکُوْذِبَ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا**۔ وغیرہ یا کلمات معوذہ مراد ہیں اور ایک روایت میں معوذتین بھی آیا ہے۔

ہر نماز کے بعد دس مرتبہ ”قلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ پڑھنا بھی آیا ہے اس میں فضل عظیم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد ”اَللّٰهُمَّ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“ پڑھو اور فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ! بخدا میں یہ تمہارے لئے پسند کرتا ہوں لہذا تم ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ حدیث علماء کے درمیان معروف ہے اور ”وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَا اُبْكِيْكَ“ کے ساتھ مسلسل ہے۔ اور یہ فقیر بھی علماء کے طریقہ پر اس کی برکت سے شرف ہوتا ہے اور نماز فجر و نماز مغرب کے بعد مشہور ورد دوں میں سے ایک ورد یہ مروی ہے کہ کلام کرنے سے پہلے اور ایک روایت میں ہے کہ بعد کے دو گانہ کیلئے اٹھنے سے پہلے نشست بدلے بغیر دس مرتبہ پڑھے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَوْمَ الدِّينِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهٗ الْكُلُّ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَمَنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یہ ورد نیکیوں کو قائم رکھنے، بدلوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کے لئے عظیم تاثیر رکھتا ہے۔

اور بعد از انص کے مشہور ترین ورڈز کے معقبات (بکسر و تشدید قاف) ہے یہ وہ کلمات ہیں جو یکے بعد دیگرے مسلسل آتے ہیں وہ یہ کہ ”مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُ مُحَمَّدٌ وَكَانَ مُحَمَّدٌ الْكَبِيرُ مُحَمَّدَانِ اللّٰهُ“ ۳۳ بار اور ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۳۳ بار واللّٰہُ اکبر ۳۳ بار اور لا الہ الا اللہ واللّٰہ وحدہ لا شریک لہٗ لا اله الا اللہ“ ۲۵ مرتبہ یعنی مکمل کر کے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھ کر سوکی تسبیح مکمل کرے۔ دیگر روایات میں ”مُحَمَّدٌ اللّٰهُ ۲۵ مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۲۵ مرتبہ اور لا الہ الا اللہ ۲۵ مرتبہ ہے۔ جامع الاصول، نسائی اور مشکوٰۃ میں امام احمد سے اور دارمی میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار تسبیح، ۳۳ بار تحمید اور ۳۳ بار تکبیر پڑھیں۔

ایک انصاری نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہتا ہے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار تسبیح ۳۳ بار تحمید اور ۳۳ بار تکبیر پڑھا کر وائٹوں نے کہا ہاں! اس نے کہا اگر ہر ایک کو ۲۵-۲۵ بار پڑھیں اور ۲۵ جہیل کو بھی داخل کریں تو ہر گاہ جب اس انصاری نے صبح کی تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا اس شخص نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ چونکہ جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی شامل ہو گیا تو اب یہ سنت ہو گیا اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ”مُحَمَّدٌ اللَّهُ دَسْ بَارَ اور اللَّهُ أَكْبَرُ دَسْ بَارَ پڑھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ”مُحَمَّدٌ اللَّهُ“ گیارہ مرتبہ اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ گیارہ مرتبہ پڑھے یہ سب ۳۳ مرتبہ ہو جاتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی تفسیر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ ”تَسْبِيحٌ مِائَةً وَتَحْمِيدٌ مِائَةً وَتَكْبِيرٌ مِائَةً“ اور ہر نماز میں ۳۳ بار پڑھے اور یہ تفسیر وہی ہے اس لئے کہ اس سے مراد ہر کلمہ ۳۳ بار کہنا ہے اور دیگر حدیثوں میں منصوص علیہ ہے۔

بخاری و مسلم میں ان معقبات کے ثواب میں حدیثیں مروی ہیں کہ جو کوئی انہیں نماز کے بعد پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ گناہ پہاڑ کی مانند ہوں۔ اسی کے ساتھ مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بارگاہ نبوت میں فقراء و مجاہدین نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم سے مسلمانانِ اہل ثروت و غنا، درجات کی بلندی اور اقامتِ جنت میں سبقت لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح عرض کرنے لگے وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ روزے

رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ صدقہ و خیرات کرتے اور غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم کر نہیں سکتے۔ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اسے کرو گے تو کوئی بھی تمہارے نصیب تک نہیں پہنچ سکے گا " تَسْبِيحُونَ وَتُحْمَدُونَ وَيُكْرَمُونَ وَمِنْ كُلِّ صَلاَةٍ مُلَاقَا وَتُحْيِيْنَ مَرْتَّةً " یعنی ہر نماز کے بعد تسبیح، تحمید اور اللہ اکبر ۳۳-۳۳ بار پڑھا کرو اس کے بعد اہل ثروت و غنا بھی اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے لگے تو دوبارہ پھر فقراء مہاجرین بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے وہ رفقاء جو تو تم پر ہیں وہ بھی اسے سن کر اس پر عمل کرنے لگے ہیں اور ہمارے برابر ہی ان کے عمل ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کیا ہو سکتا ہے " ذَا لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ " یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے۔ اس حدیث سے شکر گزار تو تمہاری فضیلت، عبادت گزار فقیر پر لازم آتی ہے۔ یہ بحث اپنے مقام میں تحقیق کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جب فقراء شکستہ دل اور غمگین ہوئے تو فرمایا غم نہ کرو اور اندوہیں نہ ہو کیونکہ تم تو نگروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گے اور یہ حدیث، اس حدیث کا حصہ ہے جو مشکوٰۃ میں ابوداؤد سے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے اور یہ فقراء و سبک باری کی جزاء ہے جو کہ صرف فقراء کو حاصل ہے کیونکہ وہ موقف میں حساب و کتاب اور دنیاوی نعمتوں پر سوال و جواب کیلئے نہ روکے جائیں گے اور دخول جنت میں فقراء کی سالیقیت، تو نگروں کے اعمال پر کثرتِ ثواب اور رفعتِ درجات میں منافات نہیں رکھتی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سالیقیت، فقراء مہاجرین کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور بعض حدیثوں میں مطلق فقراء کے لئے آیا ہے (واللہ اعلم)

اور یہ وظیفہ سونے سے پہلے پڑھنے میں بھی آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام رضی اللہ عنہا کو سکھایا۔ سند امام احمد میں بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اس غرض سے آئیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی حاصل کریں جو خدمت کرے۔ منقول ہے کہ سیدہ: سلمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک ہاتھ چلی پینے اور پانی کھینچنے سے سرخ ہو گئے تھے اور ان کے چہرہ مبارک کا رنگ جھاڑو دینے کے غبار سے اور کھانا پکانے کے دھوئیں سے متغیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا میری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کیوں آئی تھیں؟ بتایا گیا کہ باندی مانگنے کیلئے آئی تھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سرہانے بیٹھ کر فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا تم باندی چاہتی ہو حالانکہ اس وقت کوئی باندی موجود نہیں ہے۔ اور جب کہیں سے آئے تو بتانا ہم تمہیں عنایت فرمادیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے فاطمہ دنیاوی محنت و مشقت بہت آسان ہے جس طرح بھی گزرے۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! حق تعالیٰ کی بندی اور تقویٰ اختیار کرو اور اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے۔ وہ یہ کہ سونے سے پہلے ۳۳ مرتبہ خدا کی تسبیح کرو اور ۳۳ مرتبہ اس کی حمد کرو۔ اور ۳۴ مرتبہ "اللہ اکبر" کہو اسے بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان میں سے ایک "لا علی التین" ہے۔ مطلب یہ کہ ۳۴ مرتبہ نہیں بلکہ ان گنت بار پڑھے اور صحیحین کی دوسری روایت میں حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب کر کے یہ وظیفہ بتایا اس کے بعد حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اس ورد کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مجھ سے کبھی فوت نہ ہوا اور نہ صفین کی رات میں حتیٰ کہ رات کے پچھلے پر یہ مجھے یاد آیا تو میں نے اسی وقت پڑھا اور دوسرا ور یہ تعلیم فرمایا

کہ جب نماز خیرا کر چلو تو: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ“۔ ”کو دس مرتبہ پڑھو اور بعد مغرب بھی دس مرتبہ پڑھو جیسا کہ گزرا۔“

اور مشہور ورودوں میں ایک یہ ہے کہ نماز فرض کے بعد آیہ الکرسی پڑھے جیسا کہ سنن نسائی میں مروی ہے اور طبرانی اس میں ”قل ہوا لہ احد“ بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس حدیث کے درود دیگر حفاظ حدیث کی جماعت نے بھی بیان کیا ہے اور اس کی تہج کی ہے اور ابن الجوزی، جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ بے تحقیق حدیث کو موضوع کہنے میں سبقت اور زیادتی کرتے ہیں اسے بھی موضوعات میں بیان کیا ہے اس بنا پر حفاظ حدیث، ان کی مذمت کرتے ہیں۔

معجم طبرانی میں ہے کہ: ”مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُورِ الصَّلَاةِ الْكُلِّ يَوْمَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الْآخِرَةِ“۔ ”جو کوئی نماز فرض کے بعد آیہ الکرسی کو پڑھے گا وہ دوسری نماز تک خدا کی پناہ اور اس کے عہد امان میں رہے گا اس حدیث کو صحابہ کرام کی ایک جماعت روایت کرتی ہے اس میں امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ مشکوٰۃ میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی منقول ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چوبی منبر پر یہ فرماتے سنا ہے کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیہ الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ دخول جنت کے لئے موت شرط ہے کیونکہ بغیر موت کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں اور جو کوئی اسے سوئے وقت پڑھے گا حق تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے ہمسایہ کے گھر کو اور اس کے ارد گرد کے گھروں کو ان کے رہنے والوں کو اپنے امان میں رکھے گا۔ اسے بیہتی نے شعب الایمان میں روایت کر کے اس کی سند کو ضعیف کہا۔ نیز امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ فرمایا آیات قرآنی کی سردار ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“۔ ”ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیہ الکرسی کی فضیلت میں ”اس میں صدق و کرم مذکور ہوا“ معروف ہے۔

نتیجہ یہ: واضح رہنا چاہئے کہ نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کے ضمن میں جو متعدد چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں جیسے مذکورہ دعائیں، آیہ الکرسی اور معقبات وغیرہ اور انہیں جو بغیر فصل کے نماز کے متصل ہی ملائے گا حکم آیہ ہے تو حقیقی اتصال تو محال ہے بلکہ عدم فصل سے مراد ان چیزوں کا نہ ہونا ہے جن کو عرف عام میں مشغولیت کہا جاتا ہے جو اعراض، نسیان اور ذکر دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے کے ضمن میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر خاموشی عرف میں حد کثرت کو نہ سمجھے تو مضائقہ نہیں ہے۔ لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ بھی وجہ مذکور پر پڑھے تو نماز کے بعد ہی کھلائے گا اب رہا یہ کہ سنت مؤکدہ کا فرض کے بعد پڑھنا کیا فرض اور از کار وادعیہ مذکورہ کے درمیان موجب فصل اور عدم بعدیت ہے یا نہیں۔ یہ بھی اس جگہ محل نظر ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ فصل نہیں ہوگا۔ خصوصاً اس قول کے بموجب کہ جن میں ایسی سنتیں ہیں جن کو فرض کے ساتھ ملا کر جلدی سے اٹھ کر سنتوں کے ساتھ پڑھنا ہے بعد فرض ادائی جاتی ہیں۔ اور ابن ابیہام نے شرح میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ جو حدیثوں میں آیہ ہے کہ بعض وہ دعائیں اور از کار جو نمازوں کے فوراً بعد پڑھے یہ اس کا متقاضی نہیں ہے کہ ان کو فرض سے ملائے۔ بلکہ ان کا مقام ان سنتوں کے بعد پڑھنے کی مشغولیت کے ہے۔ جو فرض کے تابع ہیں۔ اور جو سنتیں فرض کے تابع نہیں ہیں اور جن میں فرض کے بعد سنت کے ملائے کی اولویت میں علماء کا اختلاف ہے وہاں فرض سے ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ متصل یہ فرض سنتوں کیلئے کھڑا ہونا مسنون ہے۔ ان کے درمیان کی سنن و نوافل سے مشغولیت نہیں ہونی چاہئے۔ یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے۔ جو اصل کی مخالفت میں مروی ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں ابی رمثہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبیرا دلی پالی تھی تاکہ وہ سنت کو ادا کرے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا کندھا پکڑ کر جھجھوڑا اور فرمایا بیٹھ جا اس لئے کہ

اہل کتاب اسی بنا پر ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی نمازوں میں فصل نہ رکھا اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ لہذا بعض دعاؤں اور اذکار کے ذریعہ فصل بخار ہے۔ لیکن اولیٰ یہ ہے کہ کسی مختصر دعا اور ذکر سے فصل دے۔ اور جواز کار و دعائیں طویل ہیں انہیں سنتوں کے بعد پڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے ذکر کے ساتھ فصل جن کو مسجدوں میں ہمیشہ کرتے رہے ہوں جیسے آیۃ الکرسی اور تسبیحات وغیرہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ (کبھی کبھی پڑھنا اور معنی ہے یہ گفتگو مواظبت و دوام پر ہے) اور حلوئی کہتے ہیں کہ فرائض و سنن کے بعد ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولویت مذکورہ میں یہ منافات نہیں رکھتیں اس لئے کہ مشہور اس عبارت اولویت میں اس کا خلاف ہے۔ اور ”خلاصہ“ میں کہا گیا ہے کہ جب امام، ظہر یا مغرب یا عشاء میں سلام پھیرے کیونکہ ان فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو پیشہ کرتا خیر کرنا مکروہ ہے۔ اسے لازم ہے کہ سنت کیلئے کھڑا ہو جائے۔ اور سنتوں کو فرض کی جگہ میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ داہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو اور اگر چاہے تو اپنے گھر سنتوں کے پڑھنے کیلئے لوٹ آئے کیونکہ یہ افضل ہے اور وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں وہاں اپنی جگہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہنا مکروہ نہیں ہے یا چلا جائے یا قوم کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اگر کوئی مانع نہ ہو اور سنت میں یہ سب برابر ہیں لیکن سنتوں کے پڑھنے کیلئے اپنے گھر کی طرف لوٹنا افضل ہے یہ سب ابن الہمام نے شرح میں بیان فرمائی ہیں اور یہ جو آیا ہے کہ مغرب کی سنتوں میں تعیل کرے تو یہ حکم: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْكَلَمُ وَكَلَامُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کے دس مرتبہ پڑھنے میں منافات نہیں رکھتا، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدار تعیل کے منافی نہیں ہے اور اگر تعیل میں بہت ہی رعایت مقصود ہے تو اسے سنتوں کے بعد پڑھے کیونکہ فرض سے اتنی بعدیت منافی نہیں ہے جیسا کہ گزرا اور جو لوگ مغرب کی سنتوں میں آیۃ الکرسی پڑھتے ہیں یہ مخالف سنت ہے کیونکہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھنا سنت ہے۔

سجدہ سمو: وصل:- خبردار رہنا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسوئیان ان اقوال میں جو احکام و تبلیغ سے متعلق ہیں، بافتاق جائز نہیں ہے لیکن افعال میں خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں اختلاف ہے۔ اہل حق کے نزدیک بخار اس کے جائز ہونے میں ہے۔ در حقیقت یہ مسوئیان، حق تعالیٰ عرسمہ کی حکمت یا لہ سے متعلق ہے کہ اس کی بدولت امت کو گناہوں تشریع احکام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور محض تشریع ہی اس کی حکمت نہیں ہے اس لئے کہ اس کے بغیر بھی تشریع احکام ممکن ہے مثلاً فرمادیتے کہ ”جو سمو کرے اس پر سجدہ سہولازم ہے۔“ جیسا کہ شک کی صورت میں آئے گا۔ لیکن یہ نکتہ، اقتداء کی سعادت حاصل ہونے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھلا دیا گیا تاکہ بھلائی میں سنت بناؤں۔ اور اس کی جزا اور ثواب شروع ہو جائے۔

صاحب سزا سعادت فرماتے ہیں کہ پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں تمام عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سمو متصف فرمایا گیا۔ ان کے سوا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اول سمو ظہر کی نماز میں ہوا کہ اول تشهد میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے جب نماز پوری کر لی تو دو سجدے کئے اس کے بعد سلام پھیرا۔ دوسرا مقام ایک اور موقعہ ہے کہ ظہر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد قعدہ فرمایا اور سلام پھیرا۔ اور بات کی پھر یاد آیا تو نماز کو پورا کیا اور سلام پھیر کر دو سجدے کئے اس کے بعد سلام پھیرا۔ اس حدیث میں سلام کے بعد سجدہ سمو ہے۔ اس کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی کا نام ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں خود کی فرمائی یا بھول گئے تھے فرمایا ان میں سے کچھ نہ تھا۔ اس حدیث میں دو اعتراض ہیں ایک یہ کہ یہ اخبار برخلاف واقع ہے۔ حالانکہ اخبار و اقوال میں عدم جواز سمو پر سب متفق ہیں البتہ اختلاف افعال میں ہے۔ دوسرا

اعتراض یہ ہے کہ بات کرنا اور دیگر افعال بجالانا نماز کے منافی ہے اور حدیث میں ہے کہ نماز پوری کی از سر نو تو نہیں پڑھی۔ پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ میرے اعتقاد میں ایسا ہی ہے نہ کہ نفس الامر میں اور یہ خبر بلاشبہ صادق ہے یا یہ عدم شعور سے کنایہ ہے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا ”میں شعور نہیں رکھتا“ یہ خبر بھی صادق ہے۔ (جواب کا مفہوم یہ ہے کہ نظر پر ظاہر تمہیں سو معلوم ہو رہا ہے حالانکہ حقیقت اور نفس الامر میں یہ سو نہیں ہے بلکہ حکمت رب سے متعلق ہے اس نے مجھ سے ایسا کرایا تاکہ سجدہ سو کی شروعات معلوم ہو جائے۔ یہی میرا اعتقاد ہے۔ بلاشبہ یہ خبر نہ ناسمجھی بات ہے یا یہ صورت ہے کہ یہ میرے اپنے شعور و قصد سے متعلق نہیں ہے بلکہ رب تعالیٰ نے مجھے بھلا یا ہے تاکہ میرے عمل کی بدولت تمہیں سو کی صورت میں میری اتباع و اقتداء کا اجر و ثواب ملے۔ اس میں مزید غور کرو گے تو اور بھی حکمتیں مل جائیں گی انشاء اللہ (ترجمہ غفرلہ)

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بطریق سو، بات کرنا اور منافی نماز عمل کرنا، مضید نماز نہیں ہے۔ اور منع جواز بنا اور عدم استیفاء نہیں کرتا۔

مخفی نہ رہنا چاہئے کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ نسیان عذر نہیں ہے۔ نماز میں جاری نہیں ہوتا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قضیہ نماز میں نسخ کلام سے پہلے کا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ گفتگو، سب اشاروں سے تھی نہ کہ زبان سے اور یہ بات تو بہت ہی بعید ہے نیز کہتے ہیں کہ چونکہ یہ قضیہ برخلاف قیاس تھا لہذا اپنے مورد پر خاص رہے گا۔ اور بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے کہ اس اعتراض کے جواب میں ہم نے امام شافعی کا کوئی قول نہیں پایا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قصداً بات کرنا اور بھول کر بات کرنا دونوں نماز کو باطل کرنے والی ہیں۔ مگر یہ کہ امام نماز کی درستگی کیلئے کوئی کلام کرے۔ جیسا کہ راوی نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی ہے اس کے بعد معلوم ہوا کہ نماز پوری نہ ہوئی تھی تو پوری فرمائی۔ تو یہ بات کرنا بھی ذوالیدین راوی حدیث کا ہے۔ نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث میں کلام طویل ہے اور شیخ ابن حجر نے شرح بخاری میں اس کا تفصیلاً بیان کیا ہے۔

نسیان کا تیسرا موقع یہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور باہر تشریف لے آئے ایک رکعت باقی رہ گئی تھی۔ جب مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باہر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ایک رکعت آپ نے فراموش کر دی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بلال کو کہا کہ اقامت کرے۔ اور ایک رکعت جو فراموش کی تھی ادا کی اور سلام پھیرا اور باہر تشریف لے آئے اس حدیث میں سجدہ سو، مسکوت عنہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے اقتضاء کا مقام نہ کیا ہو اور امام شافعی کے نزدیک سجدہ سو واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور شنی کہتے ہیں کہ بعض احناف کے نزدیک بھی سنت ہے اور ابن الہمام نے شرح میں بعض احناف سے نقل کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ عامہ اصحاب احناف کے نزدیک سنت ہے (واللہ اعلم)

اور نسیان کا چوتھا موقع یہ ہے کہ نماز ظہر ادا کی اور ایک رکعت زیادہ کر دی۔ صحابہ نے عرض کیا نماز میں ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے فرمایا کیسے؟ عرض کیا پانچ رکعتیں پڑھی ہیں اس وقت دو سجدے سو کے کئے اور سلام پھیرا اور اسی پر اختصار کیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ: ”اَمَّا اَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ يَكْتُمُ اَنْ لَّيْكَ مَا تَسْتَوِيْنُ۔“ (الحديث كما ذكره في حقه من فقہ میں مذکور ہے۔ اور نسیان کا پانچواں موقع یہ ہے کہ نماز عصر کی تین رکعتیں پڑھیں اور کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے بعد میں بتایا تو مسجد میں واپس تشریف لائے اور ایک رکعت ادا کر کے سلام پھیرا اور سلام کے بعد دو سجدے کئے پھر دوبارہ سلام پھیرا۔ یہی وہ پانچ

مقامات ہیں جہاں سو فرمایا ہے۔ مجتہدین کرام نے انہیں پانچ مقامات سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔

اور داؤد ظاہری جو کہ امام اہل ظواہر ہیں، اصحاب ظواہر ایک جماعت ہے جو ظواہر لصوص پر عمل کرتے ہیں اور غیر منصوص کو ان پر قیاس نہیں کرتے اور وہ قیاس اور اجتہاد کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پانچ مقامات کے سوا کہیں سجدہ سو نہ کرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سو کیا ہے۔ اگر ان کے سوا کسی اور جگہ سموا لاحق ہو جائے تو سجدہ سو نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع میں سلام سے پہلے سجدہ سو کیا ہے اور بعض مواقع میں سلام کے بعد۔ جیسا کہ سیاق احادیث سے معلوم ہوا اور امام شافعی تمام جگہ سلام سے پہلے سجدہ سو کرتے ہیں اور اس باب میں وارد شدہ حدیثوں کو ترجیح دیتے ہیں یا وہ ان کی ناخیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام جگہ سلام کے بعد سجدہ سو کا حکم دیتے ہیں اور مذکورہ حدیثوں کے ماسوا کو ترجیح دیتے ہیں اور کتب ستہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سلام سجدہ سو فرمایا۔ یا وہ حدیث جو ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند امام احمد اور مسند عبدالرزاق میں ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَنْ يَسْجُدَ نَحْوَ تَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ“ ہر سو کیلئے سلام کے بعد دو سجدے ہیں اور قول، فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ میں مسئلہ قاعدہ ہے خصوصاً دو فعلوں میں تعارض ہو یا قیاس کے ساتھ ہو جیسا کہ فقہاء کا یہ سب ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض کے وقت قیاس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے کہ سو کے سجدے مکرر نہیں ہوتے لہذا اسلام سے کرنا چاہئے۔ تاکہ اگر سلام سے بھی سو واقع ہو تو خبردار کیا جاسکے۔ (کنز العمال الشنی)

نیز منقول ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، ابن عباس، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز میں شک واقع نہ ہوا کہ ادائیگی میں تردد واقع ہوا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ کیونکہ شک میں کسی جانب یقین و جزم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سو و فیان میں ایک جانب جزم و یقین ہوتا ہے اگرچہ اختلاف واقع ہے لیکن اس کو لازم قرار نہیں دیتے۔ البتہ وہ جو واقع اور نفس الامر ہوا سے یاد دلاتے ہیں۔ اور شک و تردد کی صورت میں تہجد پر اگندگی ہے۔ اور یہ بھی بعض اوقات غلبہ استغراق اور توجہ کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آیا ہے لیکن شک تو کسی وقت میں بھی وجود میں نہیں آیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شک شیطان کی جانب سے ہے تو وہ بندے پر جلیب و تحلیط کرتا ہے اور اسے التباس و اشتباہ میں ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ شک کرنے لگتا ہے کہ کتنی پڑھی ہیں اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کبھی شک و تردد واقع نہیں ہوا لیکن تعلیم امت کیلئے اس کا حکم امت کو جانتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شک میں پڑ جائے اور یاد نہ آئے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار، تو یقین پر بنا کرے اور شک کا اعتبار نہ کرے اور بمقتضائے شک و تردد اس صورت میں تین رکعت کو قرار دے کیونکہ تین پر تو اسے یقین حاصل ہے اگرچہ چار ہی گزاری ہوں اور سجدہ سو کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شک کی صورت میں تحرری کرے اور جس جانب ظن غالب ہو اس پر بنا کرے خواہ اقل پر ہو یا اکثر۔ اگر ظن غالب کسی جانب واقع نہ ہو تو یقین پر بنا کرے۔ کچھ لوگ اس حکم پر امام اجل پر زبان طعن دراز کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کہا ہے کہ بنا پر عقل کے حاکم ہیں حالانکہ یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ شریعت بنا پر ظن غالب کا ایک اصول مقرر ہے کہ حدیث میں اسے طے کیا ہے جیسا کہ اشتباہ قبلہ وغیرہ کی شکل میں ہے۔ نیز بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِذَا لَمْ تَكُنْ تَلْتَمِزْهُ الْوُجُوهَ فَلْيُتَمَّزْ بِكَ“ جیسا کہ حنفی نے بیان کیا۔ اور ”جامع الاصول“

میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بروایت نسائی نقل کرتے ہیں کہ: ”وَرَوَيْتُ فِي صَلَواتِهِمْ، فَلَيْتَ تَوَجَّهْتُ الْقُدُوبَ ثُمَّ لَمْ يَزِدْ سِوَاكَ بَعْدَ الْفَرَسِ وَهُوَ جَالِسٌ۔“ اور ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم شک کی صورت میں فرماتے ہیں کہ نماز کو از سر نو پڑھے۔ (انتہی)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ شک میں مبتلا ہوا ہے یعنی اس کی یہ عادت نہیں ہے تو نماز کا اعادہ کرے یعنی از سر نو پڑھے ورنہ تحری کرے اور اگر تحری سے بھی ایک جانب غلبہ ظن حاصل نہ ہو تو عقل پر بنا کرے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ تحری کے باب میں غالب ظن کی روایتیں بکثرت ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرے تو دیگر سوو شک سے نجات دشوار ہو گا اور کثرت شک کی صورت میں اعادہ کرنا اور اس کا اعتبار کرنا عظیم حرج ہے۔ اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مطلق ہے خواہ ظن غالب ایک جانب ہو یا دونوں جانب برابر ہو یقین پر بنا کرے۔ شرح مشکوٰۃ میں اس کی مزید تحقیق کی گئی ہے۔ فقہر۔

سجدہ تلاوت۔ وصل۔۔ سجدہ تلاوت کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ہمارے ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک سنت، وہ کہتے ہیں کہ نہ کرنے سے کرنا افضل ہے اور امام احمد کے نزدیک ایک روایت کی بنا پر اس پر اختصار کیا گیا ہے لہذا یہ ایسا ہی ہے اور نماز کے سوا واجب نہیں ہے۔ اس میں دلائل و حجج وہ آیات و احادیث ہیں جو سجدہ تلاوت نہ کرنے کی مذمت میں واقع ہیں۔ اور اس کی ادائیں تاکید و مبالغہ مروی ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ سجدہ نماز کا جزو ہے۔ اور تخفیف کی بنا پر اس پر اختصار کیا گیا ہے لہذا یہ ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز جنازہ میں قیام میں ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دلائل قطعی نہ تھے اس لئے ہم وجوب کے قائل ہوئے اور دیگر ائمہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرماتے اور سجدہ نہ کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کوئی الفورادار کا واجب نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں کرتے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وقت مکروہ میں قرأت واقع ہوئی ہو یا یہ کہ بیان جو از تاخیر کیلئے سجدہ نہ کیا ہو یا یہ کہ یہ والنجم کے سجدہ کے ساتھ مخصوص ہو کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ (واللہ اعلم)

اور سجدہ تلاوت میں طہارت شرط ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے مگر وہ روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بغیر وضو کے کرتے تھے تو اس کی موافقت میں کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے۔ بجز شعبی کے اور یہی نے بروایت نافع از ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کیا کہ فرمایا کوئی شخص بغیر طہارت کے سجدہ نہ کرے۔ اور ان دونوں روایتوں کی جمع و تطبیق میں یہ ہے اول روایت سے مراد طہارت کبریٰ ہے اور دوسری سے حالت اختیاری ہے اور اول بوقت ضرورت ہے۔ نیز کہتے ہیں کبھی شعبی راستے میں جارہے ہوتے تو سجدہ کا اشارہ بغیر وضو اور بغیر استقبال قبلہ کرتے اور گزر جاتے اور بعض سلف اس طرف بھی گئے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے مگر اسی پر جو بالقصد سنے۔ راہ چلنے پر نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اتفاقاً بغیر قصد کے راہ چلنے کاوں میں آیت سجدہ کی آواز پڑ جائے تو سجدہ واجب نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کرنے والا خود سجدہ نہ کرے تو سننے والے پر بھی واجب نہیں ہوتا۔ گویا کہ تلاوت کرنے والا امام کا حکم رکھتا ہے سننے والے کی نسبت سے۔ اسے امام مالک سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وجوب اس تقدیر پر ہے جب کہ تلاوت کرنے والا، قرأت کا قصد کرے۔ اور قصہ و حکایت کے قصد پر وجوب نہیں ہے۔ جیسا کہ قصہ خواں لوگ کہتے ہیں اور ہمارا اور جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بشرائط صلوٰۃ مطلقاً قاری و سامع دونوں پر واجب ہے اور یہی مختار ہے۔ اور ہمارے نزدیک سجدے سے پہلے اور سجدے کے بعد تکبیر کہنا ہے اور یہ دونوں تکبیریں مستحب ہیں واجب نہیں ہیں اور ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور بعض کے نزدیک سلام بھی ہے۔ لیکن تشدد کسی کے نزدیک نہیں

ہے اور اگر کھڑے ہو کر سجدے میں جائے تو اولیٰ والفضل ہے۔ اس سجدے میں وہی تسبیح ہے جو نماز کے سجدے میں ہے یعنی ”مُحَمَّدٌ
 كَرِيْمٌ اَلَا اَعْلٰی“ اس لئے کہ نماز افضل احوال اور ارفع مقام محال ہے تو اس کے سجدے کی تسبیح بھی افضل وارفع ہے۔ اور اگر سجدہ
 تلاوت نماز میں واقع ہو تو بلاشبہ یہی تسبیح ہے۔ کیونکہ احناف کے نزدیک نماز کے سجدے میں کوئی خاص دعائیں کرتے۔ یہی اولیٰ
 ہو گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سَبَّحَانَ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ وَصَوَّرَ الشَّیْءَ سَمْعًا بَصَرًا بِحَوْلِهِ قُدْرَتِهِ (سجدہ ہے اس
 ذات کریم کو جس نے بندے کو پیدا فرمایا صورت بخشی اور سماعت و بصارت دی اسی کی قوت و طاقت سے) اور ترمذی و نسائی اور ابو داؤد
 کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات میں سجدہ قرآن میں پڑھتے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور بعض کہتے ہیں
 کہ اس دعا کو پڑھے رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ اور بعض کے نزدیک یہ دعا ہے سُبَّحَانَ رَبِّكَ اِنْ كَانَ وَفَعَدَّ رَبُّنَا لَعْنَةُ اِلٰہِ
 سجدہ کرنے والوں سے سجدہ قرآن میں نکایت کیا گیا ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کے وقت پڑھتے تھے اور بسا اوقات سجدہ میں اس دعا کو
 پڑھتے اور فرماتے اَللّٰهُمَّ لِحُطْطِ عَنِّیْ بِہَا وِزْرًا اَوْ اَنْ تَنْسِبَ بِہَا اَجْدَا اَوْ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ عِزْدًا وَ تَغْفِرَ لِّہَا مَعِیْ کَمَا تَقْبَلُتْ
 مِنْ عَبْدٍ لَّکَ بَلِیْدٍ وَ تَرْضٰی ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 آیا اس نے کہا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور جب میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی
 سجدہ کیا اور یہ دعا پڑھی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا اور سجدے
 میں اس دعا کو پڑھا جو اس شخص نے سنائی تھی کہ درخت نے پڑھی۔ ترمذی اسے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔
 اور بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کو پڑھا اور سجدہ کیا
 کیونکہ سورۃ النجم کی آخری آیت میں سجدہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمانوں کافروں اور جن و انس نے سجدہ کیا
 اس سے مراد وہی جن و انس ہوں گے جو اس وقت مجلس میں موجود ہوں گے۔ یہ بطریق تکبر و تکبر ہے۔ یا یہ کہ روئے زمین کے
 تمام انسان و جنات مراد ہیں (واللہ اعلم)

اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا اتنا حل حکم الہی کی بنا پر تھا اور سجدے کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ان عظیم
 نعمتوں کی شکر گزاری مقصود تھی جو اول سورۃ میں گنائی گئی ہیں اور مسلمانوں کا سجدہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اتنا حل امر
 اور شکر بجالانے میں تھا اور مشرکوں کا سجدہ کرنا ان اسمائے الہی کے سننے کے بموجب تھا جو آلات و عزائی کی مذمت میں اس سورۃ میں مذکور
 ہیں یا بر بنائے ظہور و سطوت، قہر کبریائی اور جبروت الہی تعالیٰ شانہ اور عزت و عظمت، صدق و حقانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 انوار کی تابانی و دمک سے تھا۔ چنانچہ ان کے اختیار کی تاب و طاقت باطل ہو گئی۔ اور اثر تجدد و افکار و ابتکار، محو و مٹھل ہو گئے مگر ان
 میں سے جو اشقی و اطلیٰ تو مٹھے وہ منہی میں خاک بے کر اپنے سر اور چروں پر ملنے لگے۔ اور کہنے لگے یہی کافی ہے اور وہ جو اس ضمن
 میں ہے کہ اشقیائے قریش میں سے ایک شخص جہنم رسید ہوا۔ وہ زندیقوں اور ان کے مفتریوں کا وضع کردہ ہے جسے ان ارباب سیر و
 توارخ نے جو عجیب و غریب اور من گھڑت قصوں کے بیان کرنے کے عادی ہیں نقل کیا ہے اور علماء محدثین ان کے وضع اور من
 گھڑت ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ان کا رد و بطلان کرتے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماءات و عزائی کے
 ذکر کے وقت ان کی تعریف میں کلمے کہے اور کہا کہ ”حَلٰکَ الْکُفْرَانِ اِنَّ الْکُفْرَانَ شَرٌّ مِّنْ کُفْرَیْ“ اور یہ سوا آپ کی زبان پر جاری ہوا
 یا شیطان نے آپ کی آواز کے مشابہ بلند آواز سے اپنی طرف سے گھڑ کر کہا۔ اور مشرکوں نے اسے سنا تو ان کا سجدہ کرنا کسی کی بنا پر تھا اور
 کہنے لگے اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے اب ہمارا ان سے کوئی جھگڑا باقی نہ رہا۔ اور یہ تو ہم جانتے

ہی ہیں کہ پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، جانے والا، ہمیشہ سے موجود رہنے والا اور رزق دینے والا ایک ہی ہے۔ یہ اصنام تو ہمارے شیخ ہیں اور بس اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خواب ان کی شفاعت کا اثبات و اقرار کر لیا ہے اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے القاء کی خبر دی اس پر آپ ٹھکین ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَّ الْقُرْآنَ فَتُفِي السَّيْطَانُ فِي أُمِّهِ فَكَفَىٰ اللَّهُ مَا يَلْقَىٰ
السَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْنَ بَدَأَ وَلِلَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمُهُ

تو یہ قصہ عقلاً اور نقلاً باطل و موضوع اور من گھڑت ہے نیز اس آیت کریمہ کی تفسیر دوسری ہے۔ جس میں اس قصہ کا نام و نشان اور ذکر تک نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)۔

سجدہ شکر۔ وصل۔۔۔ جانا چاہئے کہ نماز کے علاوہ خارج کے سجدہ مفردہ میں علماء کا اختلاف ہے کیا یہ جائز و مسنون اور عبادت و موجب تقرب بارگاہ الہی ہے یا نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ بدعت و حرام اور بے اصل ہے۔ اس کیلئے شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے اور بعض کے نزدیک جائز و مسنون ہے۔ اور بعض علماء احناف کے نزدیک جائز مگر اکراہت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خارج نماز میں سجدہ کی کئی قسمیں ہیں ایک سجدہ سو ہے اور یہ خود سجدہ نماز کے حکم میں ہے اور دوسرا سجدہ تلاوت ہے اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ تیسرا سجدہ مناجات ہے جو نماز کے بعد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بحث زیادہ تر اسی سجدے کے بارے میں ہے۔ کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے جو تھا سجدہ شکر ہے جو حصول نعت اور بلاؤں کے دور ہو جانے پر کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ اور امام احمد و امام ابو یوسف کا قول بھی یہی ہے۔ اس ضمن میں احادیث و آثار بکثرت ہیں جیسا کہ مذکور ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق جبارک و تعالیٰ کی نعمتیں غیر متناہی اور ان گنت ہیں۔ اور بندہ ان کے شکر کی ادائیگی میں عاجز ہے لہذا اس کا مکلف بنانا اگرچہ بطریق سنت و استحباب ہو تکلیف بالا بطلاق ہوگی اور کہتے ہیں کہ سجود سے مراد جو شکر نعت کے ضمن میں احادیث میں واقع ہیں نماز ہے جسے سجدے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یا یہ منسوب ہے اور جو حضرات سجدہ شکر کے قائل ہیں وہ اس سے وہ نعت عظیمہ مراد لیتے ہیں جو کبھی کبھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور سنت میں بھی ایسا ہی واقع ہوا ہے نہ کہ ہر نعت پر۔ اور کہتے ہیں کہ سجدہ سے نماز مراد لینا ظاہر کے خلاف ہے اور چونکہ بعض خلفائے راشدین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سجدہ کا فعل ماثور ہے لہذا نسخ کا قول درست نہ ہو گا اور ایک قسم اور ہے جسے ”سجدہ تحیت“ کہتے ہیں اور بعض روایات فقہ میں اس میں رخصت واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں مسلک مختار اکراہت و حرمت ہے۔ اور مسند امام احمد، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تو چہرہ انور کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے اور یہ حق تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہوتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور بیہقی باسناد صحیحہ روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا خط یمن سے پہنچا جس میں مرقوم تھا کہ ہمدان کا قبیلہ اسلام لے آیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اس قبیلہ کیلئے دعا فرمائی اور فرمایا ”اَلْکَلَامُ عَلٰی ہَمْدَانَ، اَلْکَلَامُ عَلٰی ہَمْدَانَ“ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی یہ بشارت ملی کہ جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ صلوات نازل فرمائے گا اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا۔ حق تعالیٰ اس پر سلام دس مرتبہ بھیجے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس نعمت کے شکر میں دو سجدے کئے جو بہت طویل تھے گویا

کہ دیکھنے والوں کو خیال گزرا کہ آپ کی روح مبارک آسمان پر چلی گئی اور جسم اطہر کو چھوڑ گئی ہے اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو چھوٹے قد کا، بہت حقیر و کمزور ضعیف الحركات اور ناقص القلقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اس قسم کی بکثرت حدیثیں مروی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ روزِ بدر جب ابو جہل لعین کا سر لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا: "سَأْتُ فِرْعَوْنَ بِهَذَا الْاَمْتِ"۔ "اس امت کا فرعون مارا گیا ایک اور روایت میں ہے کہ دورِ کتبیں پڑھیں یہ حدیث، سجدے سے نماز کی تاویل کی محنت میں نظیر ہے۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک تاویل کرتے ہیں۔

اور آثارِ صحابہ میں منقول ہے کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو حق تعالیٰ الجانب سے توبہ کی بشارت انہیں پہنچی۔ تو سجدہ شکر کیا اور وہ اکابر صحابہ اور شعرائے اسلام میں سے ہیں اور یہ ان تین افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے غزوہ جہاد سے تعلق کیا تھا اور حق تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت و کرم کے ساتھ ان پر رجوع و توبہ کی قبولیت نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں منطوق ہے کہ: **وَعَلَى الْاَشْكَاءِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ اِذَا هُمْ اَذْنَابُ كَرُضٍ مَّا خَضَبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْفُسُ** یہ قصہ طول طویل ہے اور احسن القصص میں سے ہے اور اسے ہم نے سفر السعاده کی شرح میں بیان کیا ہے وہاں دیکھنا چاہئے۔

امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب میلہ کذاب کے قتل کی خبر سنی تو سجدہ شکر کیا اس کا قصہ مشہور ہے اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے جب ذوالنہدیہ کو جو کہ خوارج رذسا میں سے تھا مقتولوں کے درمیان مراہوا دیکھا تو سجدہ شکر کیا اور اس کا قصہ اور خوارج کا حال بھی کتب احادیث اور سیر کی کتابوں میں مذکور ہے ان میں سے مختصر سا تذکرہ شرح سفر السعاده اور شرح مشکوٰۃ میں بھی کیا گیا ہے۔

نماز جمعہ: وصل۔۔ جمعہ، یزبان مشہور، جیم کے پیش اور میم کے سکون اور پیش سے ہے۔ اور سیوطی نے میم کے زیر سے بھی ذکر کیا ہے اور زجاج سے اس کے زیر سے بھی نقل کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں قراتِ شعبہ کے بموجب میم کے پیش سے ہے اور سکون شواذ میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو عربیہ بلخ عین و ضم راویا موحده کہتے تھے۔ اور جمعہ اسلامی نام ہے اس بنا پر کہ اس دن نماز کیلئے اجتماع ہوتا ہے۔ (ذکر اقبل)۔ اور تحقیق یہ ہے کہ عربیہ، جاہلیت میں اس کا قدیم نام ہے۔ نیز جاہلیت سے اسے جمعہ کے ساتھ بدل دیا گیا کیونکہ اس دن میں اجتماع آفریش ہے یا اس بنا پر کہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش تمام ہوئی اور روح و جسم کو جمع کیا گیا اسی طرح ہفتہ کے تمام دنوں کو بدل دیا گیا۔

فائدہ۔۔۔ قدیم زمانہ میں ہفتہ کے نام یہ تھے۔ اول، اہون، خیار، مار، مونس، عربیہ، شیار۔ جمعہ کا دن زمانہ جاہلیت میں بھی شرافت و بزرگی رکھتا تھا اور اسلام میں دیگر امتیازی خصائص و فضائل کے ساتھ موسوم ہوا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعہ کے دن سے گمراہ رکھا۔ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کیلئے سبت یعنی شعبہ کا دن اور نصاریٰ کے لئے یک شعبہ یعنی اتوار تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور مسلمانوں کو پیدا فرمایا تو ہمیں روزِ جمعہ کی راہ دکھائی اور یہود و نصاریٰ کے روزِ جمعہ سے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس دن عبادت کرنے اور اس دن عبادت کے ذریعہ شکر و نعمت بجالانے کے لئے مجتمع ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے مخالفت کی اور تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا اور انکار کی زبان کھولی اور اس کے بدلے شعبہ کو یہودی چاہنے لگے اور یہ سب بتائے گئے کہ یہ دن اتنا آفریش کا ہے اور صالح کا آفریش کی مشغولیت سے فارغ ہونے کا دن ہے۔ لہذا مخلوق کو بھی چاہئے کہ مشاغل سے یکسو ہو کہ عبادت میں مصروف ہو اور نصاریٰ باتیں بنانے لگے کہ اتوار، آفریش کی ابتداء کا دن ہے۔ لہذا یہ دن تقسیم شکر و نعمت اور قبولیت عبادت کیلئے زیادہ مزاوار ہے۔ اور اکثر اس کے قائل ہیں کہ جمعہ کا دن ان پر متعین کر کے فرض نہیں

کیا گیا تھا بلکہ انہیں کسی ایک دن کے اختیار کر لینے اور عبادت کے لئے مخصوص کر لینے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فکر و اجتہاد سے کام لے کر تلاش کریں کہ یہ دن کون سا ہونا چاہئے۔ لہذا یہود نے شنبہ کو اور نصاریٰ نے اتوار کو مذکورہ علت و سبب کے تحت دریافت کیا۔ اسی قیاس کے بموجب مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی ہدایت دینے اور راہ دکھانے کے بارے میں بھی دو قول کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں پر جمعہ کا دن فرض کیا گیا اور اس کا انہیں حکم دیا گیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ائْتُوا السُّبْحَ
فَاسْمِعُوا آلاَئِي وَكُورِ اللّٰهِ
اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کیلئے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف سنی کرو.....

تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی اور گمراہ نہ رکھا۔ اور تہمید و سرکشی میں انہوں نے زبان انکار نہ کھولی اور اسباب و علل کے لحاظ سے غور و فکر اور اجتہاد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور اصابت فکر عنایت فرمائی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کیلئے پیدا فرمایا اور جب ان کی تخلیق جمعہ کے دن ہے تو اولیٰ اور انسب ہے کہ یہی دن عبادت کیلئے بھی ہو۔ نیز حق تعالیٰ نے باقی دنوں میں ان چیزوں کو پیدا فرمایا جن سے وہ مشتق ہوں اور جمعہ کے دن خود ان کی ذات کو پیدا کیا لہذا نعمت وجود کا شکر، بہ نسبت ان نعمتوں کے جو ان کی ذات سے خارج ہیں اولیٰ و افضل ہے اور ظاہر اس جگہ پہلے معنی ہیں۔ بلکہ یہود و نصاریٰ کے باب میں بھی۔ لیکن ابن جریر صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ جب کہ یہود و نصاریٰ کا ایک ایک دن خاص ہے جس میں وہ ہفتہ جمعہ ہوتے ہیں تو ہم بھی عبادت کیلئے ایک دن خاص کرتے ہیں تاکہ ہم اس دن جمع ہو کر حق تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نماز پڑھیں اور شکر و عبادت کے آداب بجالائیں تو اس کے لئے انہوں نے یوم عروبہ کو جو قدیمی نام روز جمعہ کا ہے متعین کیا۔ اگرچہ یہ ان خصوصیات کے ساتھ نہ تھا جو نماز کے بارے میں قرآن کریم میں خصوصیات نازل ہوئیں مقصود میں انتہائی کافی ہے۔

اوس بن ابیسی کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ افاضل ایام بہت ہیں۔ مثلاً یوم عرفہ، یوم عیدین وغیرہ۔ اور روز جمعہ بھی ان دنوں میں سے ایک دن ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ روز جمعہ اور روز عرفہ میں کون سا دن افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہفتہ کے دنوں میں روز جمعہ افضل ہے اور سال کے دنوں میں روز عرفہ، یہ بات بغیر غور و فکر کے حاصل نہیں ہوتی۔

اسی طرح شب قدر اور شب جمعہ میں علماء اختلاف رکھتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ افضل ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلب حضرت عبداللہ سے رحم آمنہ رضی اللہ عنہا میں جمعہ کی رات ہی تشریف لائے اور ایام ”مئی“ میں تھے۔ جیسا کہ ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں انشاء اللہ آئے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ تمام دنوں کا سردار یوم جمعہ ہے اسی دن خلق عالم جمع ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے زمین پر لایا گیا اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم نے وفات پائی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن صور پھونکا جائے گا۔ اسی دن مخلوق بیہوش ہوگی۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد اس دن میں امور عظیمہ کے واقع ہونے کا تذکرہ ہے یا اس بنا پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر آنا اور ان کا اس عالم میں تشریف لانا یہاں اشارتوں پر مبنی ہے۔ جن کا احاطہ دائرہ امکان سے باہر ہے۔

خصائص یوم جمعہ: روز جمعہ کے خصائص بہت ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی

میں، سیدہ خدا سے جو مانگے گا پائے گا صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء کے درمیان اس گھڑی کے بارے میں دو مختلف قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ گھڑی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کرامت نشان کے خصوصیات میں سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرفوع ہو گئی یہ قول مردود ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا مقبول ہوتی تھی اٹھالی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے جھوٹ ہے وہ گھڑی اب بھی روز جمعہ میں موجود ہے۔ یہ دوسرا قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ گھڑی تھی اب بھی وہ گھڑی باقی ہے۔ نیز اس قول میں بھی دورائے ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس گھڑی کو روز جمعہ میں پوشیدہ اور مخفی رکھا گیا ہے جس طرح کہ شب قدر کو اخیر عشرہ رمضان المبارک میں رکھا گیا ہے۔ اور اکثر اس کے قائل ہیں کہ یہ گھڑی ستین ہے اس میں تیس سے زیادہ اقوال ہیں جسے شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ہر ایک قائل کے نام کے ساتھ ان کے قول کا ذکر کیا ہے اور اس کے دلائل بیان کئے ہیں اور ان کی تصحیح، تضعیف، رفع اور توقف کو بیان کر کے باہم تطبیق ظاہر کی ہے۔ اور ہم نے شرح سفر السعاده میں ان سب کو نقل کر دیا ہے ان میں سب سے زیادہ راجح دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی، منبر پر امام کے پیچھے سے نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس دن کی آخری گھڑی ہے (یعنی نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک) اس کے بعد دونوں قوموں کے درمیان ترجیح میں بھی علماء کے دو قول ہیں اکثر دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور اس قول کی تقویت و تائید میں احادیث کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ سنن سعید بن منصور میں باسناد صحیح، ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مجتمع ہوئی اور اس گھڑی کی تعیین میں بحث کرنے لگی۔ اور جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو کسی ایک نے اس میں اختلاف نہ کیا کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے۔

اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے خادم کو مقرر کیا کہ روز جمعہ کی آخری گھڑی کا خیال رکھے اور آخر ساعت کی انہیں خبر دے اور جب انہیں باخبر کیا گیا تو وہ دعائیں مشغول ہو گئیں ایک اور روایت میں غروب آفتاب کا وقت آیا ہے۔ (واللہ اعلم)

خصائص روز جمعہ میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ہی بیجا مقام اجابت و قبول کو پہنچنا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس دن ایک نماز ایسی ہے جو اسلام کے اعظم فرائض سے ہے اور اس میں سستی و کالی کرنا دلوں پر مہر کرنے اور منافقوں کے ذمے میں لکھے جانے کا موجب ہے۔ (العیاذ باللہ) اور اس دن میں غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک جماعت کے نزدیک واجب ہے۔ خوشبو ملانا، مسواک کرنا اور عمدہ لباس پہننا دوسرے دنوں کے مقابلہ میں زیادہ مستحب ہے اور اس دن مسجد کو خوشبو سے معطر کرنا مستحب ہے اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک روز جمعہ، نصف النہار کے وقت میں نماز نافلہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت استواء یعنی نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے مگر جمعہ کے دن نہیں اور فرمایا جنہم کو اس وقت میں دہکا یا جانا ہے مگر جمعہ کے دن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بکثرت فساد و فجار، جمعہ کے دن اور اس کی رات میں ارباب معاصی سے مجتنب رہتے ہیں اس بنا پر کہ اس دن آخر رحمت کا ظہور ہے اور یہ دن اور تمام دنوں کے مقابلہ میں زیادہ عبادت اور تضرع و زاری کرنے کے لئے پسند کیا گیا ہے۔ جس طرح تمام مہینوں پر رمضان کو شرف حاصل ہے اس دن قبولت کی گھڑی، رمضان المبارک میں شب قدر کی مانند ہے اور جمعہ کا دن مسلمانوں کیلئے عید کا دن ہے جو ہر مہینہ بار بار آتی ہے حدیث مرفوعہ میں ہے کہ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور
 مِنَ يَوْمِ الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ اللہ کے نزدیک یہ عید قرباں اور عید الفطر سے زیادہ اعظم و افضل ہے۔

اور جو کوئی نماز جمعہ کیلئے پیدل جائے اس کا ثواب سال بھر کے نماز و روزہ کے برابر ہے اور یہ دن کفار و یشتمات کا دن ہے اور
 آسمان و زمین، پہاڑ و دریا اور ساری مخلوق، جمعہ کے دن اس علم کی بنا پر ڈرتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے کہ اس دن میں
 قیامت قائم ہوگی مگر جنات و انس کے دنوں پر قیام تکلیف اور ایمان بالغیب کی وجہ سے پروے ڈال دیئے گئے ہیں۔ اس دن، مومنوں
 کی روحیں اپنی قبروں کے قریب ہوتی ہیں اور وہ اپنی قبر پر آنے والوں کو اور دنوں سے زیادہ پہچانتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان
 کی شناخت بہ نسبت آخر دن کے اول دن میں زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اس دن زیارت قبور زیادہ مستحب ہے۔ اور حرمین شریفین میں
 لوگوں کی عادت یہی ہے۔ اور اکثر علماء کے نزدیک خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ یہ دن ہماری عید کا ہے۔ اور عید کے
 دن روزہ مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور یہ دن وعظ و ذکر کیلئے بطریق
 وجوب در خطبہ مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور عید کے دن خطبہ سنت ہے (اور جمعہ کا خطبہ واجب ہے) اور
 منقول ہے کہ شب جمعہ میں ارواح مومنین جمع ہوتی ہیں اسے ابن قیم نے ”کتاب الہدیٰ“ میں بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ خاص جمعہ
 کی رات میں قیام کرنا مکروہ ہے۔ (یہ کراہت اس صورت میں ہے جب کہ ہفتہ کے اور دنوں اور راتوں میں روزہ و قیام نہ کرے اگر
 اور دنوں میں بھی کرتا ہے کوئی کراہت نہیں ہے۔ مترجم) اس بارے میں علمائے کرام نے جو جو بات بیان کی ہیں وہ نامکمل و ناقص
 ہیں اس مسکن کے نزدیک (یعنی صاحب مدارج الثبوت کے نزدیک) ظاہر یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ طالب کو چاہئے کہ ہمیشہ طاعت و
 عبادت میں مشغول رہے اور بعض اوقات کو مخصوص کر لینا اگرچہ وہ متبرک ہوں کوئی چیز نہیں ہے۔

اور روزہ جمعہ و شب جمعہ میں موت آنے کی فضیلت میں احادیث و آثار مروی ہیں کہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ علامہ
 سیوطی رحمہ اللہ نے ”معجم الجوامع“ میں مندا احمد و بیہقی سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ مَاتَ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْاَضْحَى اَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ اَوْ يَوْمَ الْاَشْهُارِ اَوْ يَوْمَ الْاَضْحَى اَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ“ کوئی مرنے والا مسلمان ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن یا اس کی رات میں مرے
 مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور اسی طرح شیرازی نے ”اللقاب“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابو
 نعیم رضی اللہ عنہما سے ”علیہ“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو کوئی روزہ جمعہ یا اس کی رات میں مرے اسے عذاب قبر سے
 نجات حاصل ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ پر شہیدوں کی مہر ہوگی نیز مروی ہے کہ روزہ جمعہ چھ
 ہزار مسلمان اور شب جمعہ تین ہزار مسلمان بخشے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ تمام لوگ بخشے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن مسجد کے
 دروازے پر فرشتے و فرشتے کر بیٹھے ہیں اور آنے والوں کو بالترتیب لکھتے ہیں یعنی جو پہلے آیا اسے پہلے لکھتے ہیں اور جو بعد میں آیا اسے بعد
 میں لکھتے ہیں اور جب امام خطبہ کیلئے منبر پر آتا ہے تو فرشتے و فرشتے لپیٹ کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتے اس میں جمعہ کے دن
 دو رکعت نماز کا جو ثواب، غیر جمعہ میں ادا کر دہ ہزار رکعت سے زیادہ بڑھا کر اور ایک تسبیح کو ہزار تسبیح سے زیادہ لکھتے ہیں۔ اور مروی
 ہے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ روزہ قیامت تمام دنوں کو ایک خاص میت و صورت پر اٹھائے گا تو روزہ جمعہ کو اہل جمعہ کیلئے روشن و تاباں
 اٹھائے گا۔ اور ان کیلئے روزہ جمعہ روشنی بن کر مشعل راہ بنے گا۔ اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ باور ان کی رنگت، صفو سفیدی
 میں مثل برف کے ہوگی۔ اور ان کی خوشبو، یوئے مشک کی مانند ہوگی اور وہ کافوری پہاڑوں میں بیٹھیں گے۔ اور ان کی طرف جنات و
 انسان دیکھیں گے اور حیرت و تعجب میں ان کی آنکھیں تک نہ جھپکیں گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے کوئی نہ

ملے گا مکروہ مؤذن جس نے خدا کیلئے اذان کہی ہوگی۔

اور اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی حرمت و کراہت اور بعد از نماز جمعہ بیع شراء کا استحباب، بھی جمعہ کے خصائص میں سے ہے۔ اور جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ القم السجدہ اور سورہ ”ہل اتی علی الانسان“ کا پڑھنا اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سج اسم ربکدا علی اور سورہ غاشیہ پڑھنا اور نماز مغرب میں سورہ قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد کا پڑھنا اور نماز عشا میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا بھی مسنون ہے اور شوافع ان پر التزام رکھتے ہیں اور ہر گز ان کے خلاف نہیں کرتے۔ لیکن احناف تعین سورہ کو مکروہ جانتے ہیں اور ہر گز نہیں پڑھتے۔ محقق حنفیہ، شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا چاہئے۔ کبھی کبھی انہیں برہنئے صحت احادیث جو کہ اس بارے میں وارد ہیں پڑھنا چاہئے۔ اور فرماتے ہیں کہ مقتضائے دلیل کراہت، ایہام تفصیل اور ہجران باقی اور ان کا عدم جواز وغیرہ، عدم مداومت ہے نہ کہ مداومت عدم۔

بندہ مسکین عبدالحق بن سیف الدین (صاحب مدارج النبوة رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی داعی نہ ہوا ہو گا کہ اس کے خلاف کبھی عمل نہ کیا ہو۔ جیسا کہ نوافل میں آپ کی نواہت شریفہ ہے۔ اگر وہ بھی تو اکثری ہوگی۔ لہذا احناف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پڑھیں تو جفتائیں الحدیث والحدیث کبھی کبھی ترک بھی کر دیا کریں۔ (واللہ اعلم)

اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں سورہ کہف کے پڑھنے کے فضائل، متعدد طریقوں اور سندوں سے مروی ہیں اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو کوئی روز جمعہ سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو روز قیامت اس کے لئے ایک نور زیر قدم سے آسمان تک روشن ہو گا اور ایک زیارت میں ہے کہ اس کیلئے بیت العتیق سے نور روشن ہو گا اور اس کے ہر صغیرہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ جو دو جمعوں کے درمیان ہونگے۔ اگرچہ حدیثیں بظاہر گناہوں کی بخشش میں عام ہیں یعنی صغیرہ اور کبیرہ دونوں کو شامل ہیں لیکن علماء ان کو صفائے بخشش سے تخصیص کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

فضیلت یوم جمعہ در روز آخرت واصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کا دن، دنیا و آخرت میں بڑی عظمت و شرافت والا دن ہے لیکن دنیاوی عظمت و شرافت تو معلوم ہو گئی مگر آخرت میں اس کی عظمت و شرافت میں ایک ایسی حدیث ہے جو فائدہ شریفہ اور حقائق عظیمہ پر مشتمل وارد شدہ ہے۔ کیونکہ وہ حدیث ان لوگوں کی کیفیت پر دلالت کرتی ہے جو جمعہ کے دن نماز جمعہ کیلئے حاضر ہوتے ہیں۔ اور انہیں انوار شہود اور عظمت و جلال حق سبحانہ و تعالیٰ سے ایک پر تو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک نمونہ ہے اس چیز کا جو انہیں روز آخرت، قرب پروردگار اور دیدار حق سبحانہ و تعالیٰ حاصل ہو گا اور اس حدیث کو امام شافعی اور دیگر آئمہ حدیث نے روایت کیا ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام، اس حال میں آئے کہ ان کے پاس ایک سفید آئینہ ہے اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام یہ سفید آئینہ کیسا ہے اور اس میں سیاہ نقطہ کیسا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آئینہ تمام دنوں سے روز جمعہ کی مثال ہے جو صفوانورائیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس میں جو نقطہ ہے یہ وہ گھڑی ہے جو روز جمعہ میں ہے۔ اور یہ تمام اجزاء میں باعتبار اس کے امتیاز کے ہے کیونکہ سفیدی پر سیاہی خوب روشن واضح ہوتی ہے۔ اسی لئے کتابت یعنی تحریر کیلئے تمام رنگوں میں سیاہی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا روز جمعہ کا نام ”یوم المیزید“ ہے میں نے دریافت کیا ”یوم المیزید“ کا کیا مطلب ہے۔ اور جمعہ کا یوم المیزید کس لئے نام رکھا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا فردوس میں جو کہ جنت کے درجوں میں اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک کشادہ میدان پیدا کیا گیا ہے۔ جس کے طول و عرض کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں مشک کے ٹیلے ہیں جن کی سر بلندیاں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو حق تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جس قدر فرشتوں کو چاہے وہاں بھیجتا ہے اور اس کشادہ میدان کے گرد نور کے منبر ہیں اور ان منبروں پر انبیاء کرام جلوه افروز

ہیں اور ان نوری منبروں کے گرد سونے سے مرصع، یا قوت و زبرد کے اور منبر ہیں جن پر شہداء و صدیقین، ان نوری منبروں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ان مشکوں کو ان کے لباسوں، چادروں اور بالوں میں بساتا ہے پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اور تمہیں جنت میں لے آیا اب تم مانگو جو مانگنا چاہو میں تمہیں عطا فرماؤں گا وہ عرض کریں گے اے رب ہم تیری ہی رضا چاہتے ہیں اس پر حق تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنے محل یعنی جنت میں نہ ٹھہراتا تم مجھ سے اس سے بالاتر چیز اور اس سے زیادہ مانگو اور میرے پاس ہر چیز میں بلند چیز ہے کیونکہ میری نعمتیں اور میری درجات فضل بے نہایت و بے اندازہ۔ اور آج کا دن یوم مزید ہے اس پر سب یک زبان ہو کر عرض کریں گے اے رب! اب ہمیں وجہ کریم کا جلوہ دکھانا کہ ہم دیدار کریں اور چشم سر سے عیاں طور پر دیکھیں کیونکہ تمام مقاصد و مطالب کی نہایت و منتہا یہی ہے اس سے بالاتر اور کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا کہ ”رَبِّ اَرِنِي الْاَلْاٰكِلٰتِ“ (اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھانا کہ میں تیری طرف نظر کروں) ان کا مقصد یہی تھا اور یہ قبل از وقت سوال تھا۔ لاعمالہ انہیں ”لَنْ اَرٰنِي“ (تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے) کے زخم سے دوچار ہونا تھا اور جب اس سوال کا وقت آیا تو بصد تلافی مہربانی، خود پر سوال لایا۔ اور عطا فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حصول سوال میں اصل اصول، وقت ہے اور جو کوئی قبل از وقت مانگے اور پیش از وقت چاہے وہ محروم و بے قرار رہے گا۔

وَصَحَابِ الْاُخْبِرِ لَهُ مَطْرُؤٌ ۖ فَاِذَا جَاءَ الْاَيَّانَ يَبْحَثُنَّ

اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اور خود کو بے حجاب دکھائے گا پھر ان کو نظر جمال و جلال حق سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھانپ لے گی۔ کیونکہ اگر اس پر حق تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر حاصل نہ ہوتی کہ ان کو نہ جلائے اور وہ جنت میں باقی رہیں اس لئے کہ وہ جگہ فنا و زوال کی نہیں ہے تو یقیناً وہ سب جل کر خاکستر ہو جاتے پھر جب وہ سب دیدار باری تعالیٰ سے شرف اور اس کے نور جمال سے منور ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب تم سب اپنی اپنی منزلوں میں جاؤ یہ ارشاد بھی ہندوں پر لطف و مہربانی میں سے ہے اس لئے کہ ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں ہونا اور نورِ ذات کریم میں مستغرق ہونا ان کی تاب و توان سے باہر ہے تو وہ سب اپنی اپنی منزلوں میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے حال پر آجائیں گے اور پردہ ہائے صفات میں جو کہ اس کی رویت کا مقام و محل ہے اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں مشاہدہ کریں گے اور دوسری تجلی کے لئے مستعد و مستحق ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں مشہود ایک ہی ہے یعنی ذات باری تبارک و تعالیٰ۔ البتہ شہود کی کیفیت میں فرق و تفاوت ہے اس کے بعد وہ اپنی منزلوں میں آجائیں گے حالانکہ ان میں سے ہر ایک کو اس مقام سے بلند تر مقام دیا گیا ہو گا۔ جو وقت تجلی سے پہلے انہیں حاصل تھا۔ مطلب یہ کہ جنت میں ان کے حسن و جمال اور نورانیت کو دو بار دیا جائے گا کیونکہ وہ جمال صفات ہے اور یہ جمال نور ذات ہے پھر وہ اپنے حال پر آتے ہیں حالانکہ یہ مرد، عورتوں سے اور یہ عورتیں مردوں سے پوشیدہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اس بنا پر کہ ان کو نور ذات حق نے جو کہ ان پر تاباں ہوا تھا ان کے نوروں پر ڈھانپا ہوا ہو گا ان حضرات کو اپنے حال پر آتے آتے ایک زمانہ گزر جائے گا۔ پھر کہیں وہ اس غلبہ سے رنج ہو کر اپنی ان صورتوں پر آئیں گے جو اس سے پہلے ان کی تھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے ان کی عورتیں ان سے کہیں گی تمہاری صورتیں ہمارے سامنے بدل گئی تھیں اور وہ اگلی صورت اور ہیئت نہ رہی تھی اور اب تو اور ہی صورت ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا حسن و جمال تم پہلے تو نہ رکھتے تھے اب یہ کہاں سے تمہیں حاصل ہو گیا۔ وہ مرد کہیں گے یہ حسن و جمال اس بنا پر ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمال سے ہم پر تجلی فرمائی تھی اور ہم نے، جس طرح اس نے چاہا دیدار باری تعالیٰ کیا۔

اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی بلاشبہ کسی نے نہ اس ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کیا ہے اور نہ اس کا دراک کیا اور نہ اس کی کنز ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے عظمت و جلال کو جس طرح چاہا ان کو دکھایا اور فرمایا۔ ذات باری تعالیٰ پر نظر کرنے کے معنی یہی ہیں۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مرئی و منظور، نورِ عظمت و جلال ہے جو ذات حق تعالیٰ و تقدس سے ظاہر ہوانہ کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ اور عظمت و جلال، صفات ہیں اور مشاہدہ صفات، دنیا میں بھی تھا اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ احاطہ کی نفی کی گئی ہے نہ کہ رؤیت کی۔ اور دنیا میں عظمت و جلال کا مشاہدہ دل کے ساتھ تھانہ کہ پنجم سر۔ غرضیکہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جس کو حقیقت و عرفان کہہ سکیں کہ وہ حق ہے اور دیکھی ہوئی چیز کا احاطہ و ادراک اور ہے اور اگر ان معنی میں کسی کو دنیا میں حاصل تھا تو فرق یہ ہے کہ وہ دل سے تھانہ کہ پنجم۔ مثلاً عقلاً کہتے ہیں کہ جو کچھ جسم، رنگت، صورت اور چمک دمک دیکھی گئی ہے جسم کی کنز حقیقت نہیں ہے یہ سب جسم کے صفات ہیں۔ عرف میں ایسا ہونے کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ جسم کو دیکھا۔ ہر صورت اعتقاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان حق تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں دیکھے گا اور اس ویدار کو ان کی آنکھوں میں ظاہر کرے گا۔ جس طرح کہ دنیا میں دیدہ دل کو ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اس معنی کا اعتقاد کر کے خاموش رہے۔ انتہائی کافی ہے۔ (واللہ اعلم) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو یہ کیفیت ہر جمعہ کو حاصل ہوگی۔ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں دوسرے زیادہ ہوگی اور مسلمان جمعہ کو اس بنا پر محبوب رکھتا ہے کہ ان کا رب ان کو خیر و برکت اور اپنے فضل و کرامت سے مخصوص فرماتا ہے اور وہ چونکہ خود نہیں چاہتے اور اس سے کچھ نہیں مانگتے ان سے حق تعالیٰ خود فرمائے گا جو چاہے ہوا تو گویں تمہیں رزق گا۔ یقیناً ہمیشہ ان کا یہی حال رہے گا۔ تو یہ ہیں ”یوم المہرید“ کے معنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ مَن كَانَ يَتَّقِ ۚ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ تُنْظَرُ ۝

کَاؤُتَعْلَمُونَ

رکھنا ہے بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔

خطبہ جمعہ: وصل :- جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیلئے منبر شریف پر تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اذان شروع کر دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صرف یہی اذان تھی اور اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں رہی۔ جب دور خلافت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ آیا اور لوگوں کی کثرت اور ان کا اثر و ہام بڑھا تو دوسری اذان کا، اس اذان سے پہلے جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے حکم دیا اور یہ اذان زور پر جو کہ مدینہ طیبہ کے بازار میں مسجد کے باہر ایک مقام کا نام ہے دی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس اذان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تھا اعلام تھا بغیر لفظ اذان کے اور اس اذان کو بھی اذان ثانی کہتے ہیں باعتبار حدوث اور پہلی کو اول، باعتبار وجود، اور تیسری بھی کہتے ہیں باعتبار تسمیہ اقامت باذان۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”بَيْنَ كُلِّ اَذَانٍ صَلَوةٌ“ یہ اسی اعتبار سے ہے حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو اذانیں تھیں۔

اور بعض کے نزدیک وجوب سعی اور خرید و فروخت کے حرام ہونے میں معتبر یہی اذان ہے جو منبر پر خطیب کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے چونکہ یہ اذان اپنی اصالت اور اپنے وجود میں زمانہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی لہذا حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد: ”اِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ مُّوَدَّعٍ“ سے مراد یہی اذان ہے لیکن علماء اس کو اصح قرار دیتے ہیں کہ معتبر اذان اول ہے جو بعد میں رائج ہوئی بشرطیکہ وہ اذان بعد زوال کسی گئی ہو جو کہ اس کا وقت ہے اس لئے کہ اس سے مقصود خبردار کرنا ہے جو بعد زوال ہی حاصل ہوتا ہے۔

اور خطبہ کے وقت کی اذان، قوم کو حیمیرہ کرنے کیلئے ہے کہ امام خطبہ کیلئے نکل آیا ہے۔ لہذا سکوت و خاموشی کو لازم کر دیا اور نماز کو ترک کر دیں۔

لیکن وہ دوسری اذان جسے بعض ملکوں میں سنت جمعہ کیلئے کہتے ہیں تو یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور نہ ان کے بعد کے زمانے میں اور اکثر بلاد اسلامیہ میں اس پر عمل بھی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس اذان کو کس نے ایجاد کیا اور کب سے رائج ہے لہذا چاہئے کہ اذان اول کے بعد سنتیں ادا کریں۔ اور اگر چاہیں تو بقصد اعلام، الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہیں جیسا کہ بعض علماء سے دیکھنے میں آیا ہے۔

بعض کتابوں میں واقع ہے کہ اذان اول، بنی امیہ کی ایجادات میں سے ہے۔ غالباً یہ اس اعتبار سے ہو گا کہ بعض محققین نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس اذان کو مقام زوراء پر کہنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہشام بن عبد الملک نے اسے مسجد میں نخل کیا ہے۔ (واللہ اعلم) ہر تقدیر پر اسے خلفائے راشدین نے قائم کیا ہے اسے بدعت نہ کہنا چاہئے اور اگر بعض اسلاف نے اس پر بدعت کا طلاق کیا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھا اس سے ان کی مذمت ویرانی کرنا مقصود نہ ہو گا۔ جس طرح کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جماعت تراویح کے بارے میں یہی مروی ہے کہ کہا: ”لَنْ يَتَّبِعُوا لَيْلَهُمْ“ (یہ کتنی اچھی بدعت ہے) اور ہر بدعت حسنہ کا حکم یہی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نفل پر سکوتی اجماع تھا کیونکہ کسی ایک سے اس پر انکار منقول نہیں ہے۔ (تقدیر)

اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو حاضرین کے شوق کی زیادتی اور خطبہ کے سننے میں مبالغہ کرنے کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس حد تک بلند ہو جاتی کہ ابتدا کی بہ نسبت آپ کی آنکھیں سرخ اور عظمت و جلال کے انوار کلمات باتوں سے جلی ہو جاتیں اور تبلیغی چمک دمک کا ظہور اور انداز میں آپ کا جوش اس حد تک سخت ہو جاتا کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ڈراتے دمکاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ”صَبَّحَكُمْ كَوْمًا كَوْمًا“ تمہاری صبح و شام ہونے والی ہے اور لشکر کو ڈرانا اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ لشکر کو کسی قوم کی خبر سے ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں قوم کا لشکر ان پر حملہ کرنا ہی چاہتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت تم پر حملہ کر کے تاخت و تاراج کرنے والا ہے یا وقت شام حملہ آور ہوتا ہے اور شیخون مارتا ہے۔

اس کے بعد فرماتے۔

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْذُورُهَا وَكُلُّ

مُحَذَّذَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلُّ مُدَاعَةٍ صَلَاةٌ۔ رواہ مسلم۔

اور بعض حدیثوں میں اتنا زیادہ ہے کہ: ”وَكُلُّ مَحْذُورٍ فِي النَّارِ“ اور اما بعد کا کلمہ، خطبہ میں حمد و ثناء کے بعد کہنا مسنون ہے۔ بخاری میں اس کیلئے ایک باب باعہا ہے۔ اور فتح الباری میں ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اس کلمہ کو کس نے ادا کیا۔ طبرانی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا اور شعی سے مرفوع حدیث میں ہے کہ فضل خطاب وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اور فرمایا: ”وَأَيُّهَا الْيَهُودِيُّ فَفَضْلُ الْخَطَابِ“ (اور ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی اور قول فیصل) اور یہ کلمہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا وہ عرب بن قحطان ہے۔ ایک قول میں کعب بن لؤی اور ایک قول میں سحان بن وائل اور ایک قول میں قیس بن ساعدہ ہے۔ لیکن پہلا قول ائمہ و اشیعہ ہے اور ان اقوال کی جمع و تطبیق میں کہا گیا کہ پہلا قول، اولیت حقیقی میں ہے اور باقی لوگوں میں اولیت اضافی ہے۔

خطبہ دینے میں کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے اور تلوار و نیزہ ہاتھ میں نہ پکڑتے اور بعض کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں خطبہ دیتے تو کمان اور تلوار پر ٹیک لگاتے اور خطبہ جمعہ میں عصا پر۔ اور بعض روایات فقہیہ حنفیہ میں ہے کہ تلوار یا عصا پر ٹیک لگانا مکروہ ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ سنت میں وارد ہوا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہر اس شہر میں جس کو غلبہ و جنگ سے فتح فرمایا ہے جیسے مکہ معظمہ وغیرہ وہاں ہتھیاروں پر ٹیک لگاتے تھے اور جہاں صلح کے ساتھ ہے جیسے مدینہ منورہ میں تو وہاں عصا پر ٹیک لگاتے تھے اسی بنا پر شوافع حرم مکہ میں تلوار سے ٹیک لگاتے ہیں کیونکہ ان کے قول کے بموجب اہل کی فتح بطریق غلبہ ہے اور احناف عصا سے ٹیک لگاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک فتح صلح سے ہے جیسا کہ اپنی جگہ انشاء اللہ ہم بیان کریں گے۔

صاحب سفر السعادتہ بن فرماتے ہیں کہ کمان یا عصا پر ٹیک لگانا خبر شریف بنائے جانے سے پہلے تھا لیکن منبر بن جانے کے بعد محفوظ نہیں ہے کہ کس چیز سے ٹیک لگاتے تھے نہ کمان سے اور نہ عصا وغیرہ سے۔ (واللہ اعلم)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو مختصر کہتے۔ مطلب یہ کہ نماز کی نسبت سے خطبہ مختصر کرتے اور نماز بہ نسبت خطبہ کے طویل فرماتے۔ ورنہ مسلم و ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معتدل ہوتی تھی نہ طویل نہ مختصر۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔ اور فرماتے کہ آدمی کا نماز کو دراز کرنا اور اپنے خطبہ کو مختصر کرنا اس کی سمجھ اور دانشوری کی نشانی ہے مانا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وعظ و نصیحت میں ایک حرف کافی ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کیونکہ آپ مندرجہ اعلیٰ اور مظهر غرائب حکم ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ طاعت و عبادت میں کوشش کرے۔ اور اپنے آپ کو آرامتہ و پیراستہ کرنے میں مشغول رہے تاکہ ”لَمْ يَقُولُوا نَالَا تَفْعَلُونَ“ (وہ بات کیوں کہتے ہوں جس پر تم عمل نہیں کرتے) کا مصداق نہ بنے اور فرماتے ہیں کہ کردار یعنی عمل کی ضرورت ہے نہ کہ گفتاری۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کریمہ تعلیم امت کیلئے تھے۔ اور آپ تعلیم کو قول سے مؤکد بناتے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ یا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یا ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کی مقدار فرض خطبہ میں کافی ہے۔ اور اس سے زیادہ سنت و مستحب ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے کہ فَاسْتَوُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“ (تو دوڑو ذکر الہی کی طرف) اس سے مراد خطبہ جمعہ ہے اور اس مقدار پر ذکر الہی صادق ہے۔ نیز امیر المومنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا فعل ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہنا تھا اور خطبہ ختم فرمادیتے۔ اس پر یہ دلیل کافی ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔

ابن الہمام اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ کتب احادیث میں مذکور نہیں ہے البتہ بعض فقہی کتابوں میں ہے۔

اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں داخل ہوتے تو حاضرین کو سلام فرماتے اور جب منبر شریف پر تشریف فرما ہوتے تو چہرہ انور لوگوں کے سامنے کرتے اور دوسری مرتبہ پھر سلام کرتے اس کے بعد منبر پر بیٹھتے اور اگر خطبہ کے دوران کوئی ضرورت لاحق ہوتی یا کوئی سائل سوال کرتا تو خطبہ کو قطع کر کے ضرورت پوری کرتے یا سائل کا جواب مرحمت فرماتے اس کے بعد خطبہ کو مکمل فرماتے۔ جب آپ ملاحظہ فرماتے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو منبر شریف سے اتر کر ان کو اٹھا لیتے۔ اسی طرح ایک سائل آیا اس نے دین اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر سی پر تشریف فرما ہوئے اور اسے تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ کو تمام فرمایا اور اگر کسی محتاج و فقیر کو لوگوں کے مجمع میں ملاحظہ فرماتے تو حاضرین کو صدقہ و خیرات دینے کی ترغیب دیتے۔ اور اسے کچھ عطا فرماتے مثلاً کپڑا اور روپے وغیرہ۔ مانا کہ علماء نے

ان باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ (واللہ اعلم)
 اور جب تمام جماعت حاضر ہوتی تو اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے تو خطبہ کیلئے حجرہ شریف سے باہر تشریف لاتے اور اگر مسجد میں
 ہوتے تو صف سے نکل کر منبر پر تشریف لاتے اس وقت آپ تما ہوتے اور کوئی خادم آپ کے آگے نہ ہوتا۔ جیسا کہ آج لوگوں میں
 رائج و متعارف ہے اور حریم شریفین وغیرہ میں جمعہ یا خطبہ عیدین کیلئے جماعت کثیرہ کے ساتھ شان و شوکت سے نکلتے ہیں لیکن حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی ہونچو کمنے والا نہ ہوتا تھا۔

صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ چادر، رومال اور سیاہ کپڑے وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی لباس نہ تھا۔ لیکن مٹکڑہ
 میں مسلم سے روایت حضرت عمرو بن حریث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خطبہ دیتے کہ آپ کے سر مبارک پر
 سیاہ عمامہ ہوتا اور اس کا شلہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا ہوتا اور جمعہ کے دن سیاہ لباس مستحب ہے لیکن احتلاف کے
 نزدیک تمام اوقات میں۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت خاموش رہنے اور اس کے سننے کا حکم فرماتے۔ اور فرماتے
 جو اس حال میں بات کرے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کرنے والے کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔
 یہ یہود کے مذہب پر تعریض ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ: ”كُنْثِلُ الْكُنْثِلِ الْكُنْثِلُ الْكُنْثِلُ“ یہودیوں کے شان میں نازل ہوئی ان کا
 ظاہر حال یہ تھا کہ وہ خطبہ کے دوران باتیں کرتے تھے اور یہ مثال عالم بے عمل کی ہے کہ وہ کتابوں کے اٹھانے کی مشقت تو برداشت
 کرتا ہے مگر اس سے فائدہ اور نفع نہیں اٹھاتا نیز فرمایا جو کوئی اپنے ساتھی سے خطبہ کے وقت یہ کہے کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ تو یقیناً اس
 نے لغو کہا اس لئے کہ خاموش رہنے کو کتنا بھی بات کرنے میں شمار کیا جائے گا۔ خاموش رہنے کیلئے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہئے۔ اور
 جس نے لغو کہا اس کا جمعہ نہیں ہے اور نہ بروجہ کمال اس کا ثواب اور لغو کلام میں غیر مشروع و عبث ہے۔ اور صراح میں لغو کے معنی
 بیسودہ کہنے کے ہیں اور یہ خاموش رہنا کثر علماء کے نزدیک واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہیں میں سے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کا
 مذہب بھی یہی ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے اور امام شافعی انہیں میں سے ہیں اور مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام شافعی سے دو قول ہیں
 اور امام احمد سے بھی دو روایتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے خاموشی کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے مگر بہت کم تابعین سے۔

اور سلام کا جواب دینے اور چھینک کا جواب دینے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض مکروہ جانتے ہیں اور بعض رخصت دیتے ہیں۔
 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کا خطبہ کیلئے نکلنے کے وقت سے نماز شروع کرنے کے وقت تک نماز اور کلام دونوں حرام
 ہیں اور اگر نماز میں ہے اور امام نے خطبہ شروع کر دیا تو نماز کو دور کعت پر ختم کر دے۔ اور صاحبین کے نزدیک امام کے نکلنے کے بعد
 خطبہ شروع کرنے سے پہلے اور خطبہ ختم کر کے منبر سے اتر جانے کے بعد تکبیر نماز سے پہلے بات کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے
 کہ ان اوقات میں سنا نہیں ہے۔ بخلاف نماز کے کہ اس میں درازی ہے کیونکہ اس کا قطع کرنا شروع خطبہ کے وقت ممکن نہیں ہے۔
 اور کہتے ہیں کہ یہ قطع نفلی نماز میں ہے۔ ورنہ فوت شدہ قضا نمازوں میں خطبہ کے وقت میں جاری رکھنا بلا کراہت درست ہے۔

نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ دور بیٹھا ہو اور خطبہ کی آواز سن رہا ہو تو خاموش رہے یا نہیں۔ مختار خاموشی ہے اور بعض متاخرین
 فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت دور بیٹھنا یا بادشاہوں کی تعریفیں بیان ہوتے وقت، ذکر و تسبیح میں مشغول ہونا بہتر ہے۔ اور شرح ابن
 الہمام میں ہے کہ خطبہ کے وقت کلام کرنا حرام ہے۔ اگرچہ امر بالمعروف اور تسبیح و تہلیل ہو۔ کھانا پینا اور لکھنا حرام ہے۔ سلام کا
 جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اور امام ابو یوسف کی ایک روایت میں مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ فرض ہے اور اس کا
 جواب یہ ہے۔ اگر سلام میں اذن ہو۔ اور اس بنا پر بھی کہ سلام کا جواب ہر وقت میں ممکن ہے بخلاف خطبہ کے۔ اور دل میں درود

بھیجے تاکہ سماع خطبہ سے باز نہ رہے۔ (دہوا الصواب) اذرحینک کے وقت جمعہ بھی دل میں کے اور منکرات سے باز رہنے کی تلقین، آٹکھ اور ہاتھ کے اشارے سے مکروہ نہیں ہے۔ (دہوا الصبیح) اور کتاب پر نظر کرنے اور قلم سے اس کی درستگی کرنے کے بارے میں امام ابو یوسف سے ایک روایت عدم کراہت میں مروی ہے۔ (داتقی)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے اور کبھی ”سُورَةُ الزُّمَرِ“ اور ”سُورَةُ الْاَنْكَاثِ“ پڑھتے تھے اور دونوں عیدوں میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ اور اگر عید روز جمعہ واقع ہوتی تو دونوں نمازوں میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے۔

نماز تہجد: وصل :- تہجد، جہود سے ہے۔ جہود کے معنی نوم یعنی نیند کے ہیں اور تہجد کے معنی ترک نوم یعنی سوئے کو چھوڑنا جس طرح کہ تاٹم کے معنی اٹھ کو ترک کرنا اور تنجیث کے معنی ترک خبث کرنا ہے اور اس جگہ ترک نوم کے معنی استیظا یعنی بیداری کے ہیں اس لئے کہ نماز تہجد سوئے اور اس سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ قیام لیل جس کے معنی نماز تہجد کے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی یا سنت۔ ہر ایک گروہ کی دلیل یہی آئیہ کریمہ ”فَتَجِدُہٗ بِہٖ نَافِلَتَہٗ لَکَ“ ہے تو وہ گروہ جو اسے سنت کہتا ہے وہ نافلہ کو نفل سے مانتے ہیں جس کے معنی فرض پر زیادتی کے ہیں۔ اور جو فرض کہتا ہے وہ نافلہ کو بمعنی زیادہ کہتے ہیں۔ جس کے لغوی معنی نفل ہے یعنی فرائض پر زائد فریضہ۔ اور اگر نافلہ بمعنی تطوع ہوتا تو ”نافلتہ لک“ جو مفید اختصاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ فرمایا جاتا اس لئے کہ نفل و تطوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مراد درجات کی زیادتی ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تطوع ہے کیونکہ آپ مفقور مطلق اور معصوم ہیں۔ بجز رفع درجات کے کچھ اور مراد نہیں۔ اور یہ خصوصیت آپ ہی کیلئے ہے اور آپ کے سوا دوسروں کے حق میں کفارہ ذنوب بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ”قیام لیل“ کو ترک نہ فرماتے اور سفرو حضر میں اس کی محافظت فرماتے۔ اور اگر کبھی کسی مرض یا غلبہ قوم کے سبب قیام شب فوت ہو جاتا تو دن چڑھنے کے بعد زوال آفتاب سے پہلے اس کے بدلے بارہ رکعتیں ادا فرماتے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوب تہجد پر بظاہر دلالت کرتا ہے۔ اور آپ اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پائے مبارک ورم کر جاتے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ کے قدم ہائے مبارک میں شکاف پڑ جاتے۔ اور بعض مفسرین حق تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ”اِنَّ لَکَ تَخْصُوۡۃً کُتٰبَ عَلَیْکُمْ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیام لیل واجب ہے اس تفسیر کے ساتھ جس کے حفظ اوقات میں قرآن کریم میں ہے کہ تہائی شب یا نصف شب یا دو تہائی شب۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک سال تک قیام کیا اس کے بعد یہ آیت منسوخ کر دی گئی اور اس میں اختلاف ہے کہ نسخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں یا امت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے۔ (واللہ اعلم)

اہل علم فرماتے ہیں کہ نماز تہجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ پانچ دو دو اور تین رکعت وتر کے یا ایک رکعت وتر کا۔ ہمارے مذہب میں وتر کی تین رکعتیں ہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک ایک رکعت وتر ہے لیکن اس طرح کہ اس سے پہلے دو رکعت پڑھے اور سلام پھیر کر ایک رکعت وتر کی پڑھے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے وتر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اکثر اقویٰ احادیث ایک رکعت کی ہیں اور میں اس کا قائل ہوں اور فرمایا دو رکعت پر سلام پھیرے اور اگر سلام نہ پھیرے تو وتر کی تین رکعتیں پڑھے تو میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔

اور کاتب الحروف نے شرح غز السعادة میں وتر کی تین رکعتوں کا اسی تقویت کے ساتھ اثبات کیا ہے کہ اگر ایک رکعت پر زیادتی نہ ہوگی تو تین سے کم بھی نہ ہوں گی۔ (واللہ اعلم) اور جو ایک رکعت وتر کے قائل ہیں وہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ پہلے دو رکعت ادا کرتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں اور تین رکعت وتر کے قائل ہیں وہ سلام نہیں پھیرتے۔ اور حدیث شریف میں ایک رکعت پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور شوافع اسے رکعت مفردہ مستقلہ بغیر ملائے دو رکعت پر محمول کرتے ہیں۔

بعض علمائے حدیث فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی اور تیرہ رکعت کی روایت بھی صحیح ہے۔ لیکن مراد دو رکعت سنت فجر ہے یعنی نماز شب کی نو گیارہ ہی رکعتیں ہیں مگر دو رکعت سنت فجر محسوب کر کے تیرہ رکعتیں شمار کرتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ سنت فجر کو خارج کر کے تیرہ رکعتیں ہیں اور نو اور سات اور پانچ کی بھی وتر شامل کر کے روایتیں ہیں۔ اور کبھی تمام شب کی نمازوں پر وتر کا اطلاق بھی آیا ہے اس حکم کے تحت کہ: ”إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ الْوُتْرَ“ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے اس کی خاص فضیلت بھی ثابت ہے۔ اور دن کی نماز میں بھی مغرب کو شامل کر کے وتر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کیونکہ فرمایا: ”صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَتَرَاتُيبُهَا“ ”مغرب کی نماز دن کا وتر ہے۔ حضور نماز شب کو کھڑے ہو کر ادا کرتے اور ان میں ترات کو طویل فرمایا کرتے۔ مثلاً سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یا سورہ الانعام وغیرہ اور طویل سورتیں پڑھا کرتے تھے اور رکوع و سجود اور قنوت کو بھی قرات کے اندازے پر طویل فرماتے اور بعض راتوں میں تو نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھ کر گزارا دیتے وہ آیت یہ ہے ”إِنْ تَحِبُّوا إِلَهُكُمْ فَلَا تَحِبُّوا لِمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ تَحِبُّوا لِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ الْعَرِيزُونَ الْحَكِيمُونَ“ (اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب و حکمت والا ہے) اور ہر آخری دو گانہ کو پہلے سے ہٹا کرتے اور آخر عمر شریف میں بیٹھ کر بھی دو گانے پڑھے ہیں۔ اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے اور جب قرات کا حصہ ختم کے قریب ہوتا تو اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے اور رکوع کرتے اور سجدہ میں چلے جاتے اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے۔ یا دوسری رکعت کو مکمل ہی بیٹھ کر پڑھتے یا کھڑے ہو کر گزارتے۔ ترمذی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز نفل پڑھتے نہ دیکھا مگر قبل از وفات چند برسوں میں اور صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا جب آخر عمر شریف میں گرانی رو نما ہوئی تو اکثر اپنی نماز میں بیٹھ کر ادا فرماتے۔

ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی ہینٹ جب کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے تو چار زانو ہوتی اور حفاظ حدیث نے اس روایت پر طعن کیا ہے اور فقہاء کرام کا اس کے استحباب اور جواز کو راہیت میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹھنے کی ہینٹ، تشدد میں بیٹھنے کی مانند ہے۔ ایک اور روایت میں احتباء اور تربع بھی آیا ہے نیز امام ابو یوسف سے احتباء اور امام محمد سے تربع کی بھی روایت ہے اور تشدد کی ہینٹ پر بیٹھنے کی افضلیت میں اتفاق ہے اور جب بیٹھ کر ادا کرتے تو چھوٹی سورت کو پڑھتے اور اتنی تریل کرتے یہاں تک کہ قرات طویل ہو جاتی۔ اور اسی کے مطابق سجدہ دراز فرماتے۔ یہ روایت اس پر دلیل ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو قرات، رکوع و سجود اور تمام ارکان نماز مکمل طور پر بجالائے تاکہ ترک قیام کی غلطی اور جبر نقصان ہو سکے۔ نہ ایسا کہ جیسا بعض نادان لوگ کرتے ہیں۔ اور ان کی عادت ہے کہ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ کوئی رکن مکمل ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ خود پر لازم کردہ گنتی و شمار کو پورا کر لیں۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کو بھی دو رکعت سے شروع فرماتے اس کے بعد بتدریج طویل فرماتے جاتے۔ اور کیفیت قیام اور تعداد و کیفیت رکعات میں متعدد روایتیں آئی ہیں اور عبادت کرنے والوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان اقسام و انواع میں ہیشکی

کرے اور ان میں سے ہر ایک فعل کو اوقات مختلفہ میں عمل میں لائے۔ یہی طریقہ سلوک اور اتباع سنت میں داخل و انسب ہے۔ اور یہ تمام طریقے اور انواع احادیث صحاح میں مذکور اور سفرا سعادت اور اس کی شرح میں مسطور و مصرح ہیں۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو کبھی اول شب میں ادا فرماتے اور کبھی آخر شب میں اور اکثر آخر شب میں ادا کرتے۔ جامع الاصول میں ترمذی سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر آخر عمر شریف میں جب کہ آپ نے اس جہان سے کوچ فرمایا جو خوف رکھتا ہے کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا اسے چاہئے کہ اول شب میں (بعد نماز عشاء) ادا کرے اور سو جائے اور جو امید رکھتا ہے کہ آخر شب میں اٹھ جائے گا تو یقیناً آخر شب میں نماز مشہود و معظور ہے اور یہ افضل ہے۔

اور بعض اصفیاء سے سنا گیا ہے کہ آخر شب میں وتر ادا کرنا قرب بارگاہ رب العزت جل علایں بہت بلند مقام رکھتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وتر اول شب میں پڑھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آخر شب میں۔ پس رسول اکرم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا "أَخَذَ بَدَأُ الْخَيْرَ" یعنی انہوں نے یہ طریقہ نہ جاننے کے خوف و ڈر سے اختیار کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: "أَخَذَ بَدَأُ الْفُتُورَ" یعنی انہوں نے یہ طریقہ جاننے پر قدرت و طاقت رکھنے کی بنا پر اختیار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب و اکثر احوال یہ تھا کہ آپ وتر کو آخر شب میں طلوع صبح صادق سے پہلے ادا فرماتے۔ اور بعض اوقات اول شب یا درمیان شب میں ادا کرتے اور اس کے بعد تہجد کے لئے اٹھتے تو وتر کا اعادہ نہ فرماتے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ فرمایا "لَا وَتَرَائِي فِي كَلْبَةٍ" ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔

شیخ ابن الہمام شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ جس نے اول شب میں وتر پڑھ لیا اب اگر وہ تہجد کے لئے اٹھے تو وتر کا اعادہ نہ کرے ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ اگر دو وتر گزارے تو لا محالہ ان میں سے ایک نفل ہو گا اور نفل میں وتر، شریعت میں وارد نہیں ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو رکعت ہلکی گزرتے اور اس میں: "إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ" اور "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" پڑھتے۔ امام مالک ان دو رکعتوں کے منکر ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے کرتا بھی نہیں اور نہ اس سے منع ہی کرتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان جواز کیلئے عمل کر کے بتایا اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے دو رکعتیں سنت فجر کی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو رکعتیں وتر کی ہیں اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ وتر کے بعد ان دو رکعتوں کا ادا کرنا قیام میل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہو گا کہ کسی نے وتر کو اول شب میں ادا کر لیا ہو گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی اول رکعت میں "رَبِّهِ أَنتَ رَبُّكَ الْأَعْلَى" اور دوسری رکعت میں "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" اور تیسری رکعت میں "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" پڑھتے۔ اور بعض روایتوں میں تیسری رکعت میں "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" اور معوذتین بھی آیا ہے مگر مختار اول ہی ہے۔ ایسا ہی شیخ ابن الہمام نے فرمایا اور یہ جو معروف ہے کہ اول رکعت میں "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" پڑھتے۔ یہ نہ کسی حدیث میں مروی ہے اور نہ کسی اثر میں اور فرماتے ہیں کہ بعض فقہی روایتوں میں آیا ہے۔

اور جب وتر سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ "سُبْحَانَكَ إِلَهِي الْعَظِيمُ" پڑھتے اور تیسری مرتبہ میں آواز کو بلند فرماتے۔ اور حروف کو کھینچ کر پڑھتے۔ اس کے بعد فرماتے: رَبِّ انْصِلْنِي مِنَ الرُّوحِ .

سنت مجرب و وصل:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد اپنے پہلو سے زمین پر ایک لحظہ آرام

فرماتے۔ بخاری و مسلم میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت فجر پڑھ چکے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے ورنہ لیٹ جاتے اس وقت تک جب تک کہ نماز کی اطلاع عرض کی جاتی اور بخاری نے اپنے پہلو پر لیٹنے کا اضافہ کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت فجر کے بعد باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ترمذی نے مستقل ایک باب ”تکلم بعد از رکعتین فجر“ کے لئے باندھا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ کبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعت سنت فجر کی ادا کر چکے تو اگر ضرورت ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے ورنہ نماز کیلئے باہر تشریف لے جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اور کہا کہ بعض اہل علم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین رضی اللہ عنہم نے طلوع فجر کے بعد سے فراغ نماز فجر تک بات کرنے کو مکروہ جانا ہے مکروہ نہیں خواہ جس ذکر الہی ہو یا کوئی ایسی بات جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ فرمایا کہ یہی قول امام احمد و اعلیٰ کا ہے انتہی۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرماتا اس قبیل سے تھا جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ لَيْلًا فَاتَى حَاجَتَهُ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّمُ كَوَجْهِهِ بَاتٍ كَرَنِي ضروری ہوتی تو کرتے) یہ کلمہ اس قول کی نظیر و دلیل ہے۔ اور اگر بالفرض کلام از جنس ذکر الہی اور ضروری نہ ہو تب بھی سنت کو باطل کرنے والی اور اس کا اعادہ کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ مگر برائے کرامت تکلم اس وقت میں، احتیاطاً اور محکملاً اعادہ کرے۔

ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شیخ علی بن قاضی جار اللہ جو کہ مفتی شریک اور بہترین فقیہ تھے ان سے کسی نے کہا کہ ہمارے شہروں کے لوگ سنت فجر کے بعد بات کرتے تو مجھ بطل سنت جانتے ہیں اس پر انہوں نے فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتُمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ يُبْطِلُونَ الصَّلَاةَ لَعْنَى خَارِجَ نماز بات کرنے سے نماز باطل ہو جائے تعجب ہے۔ اور بعض اہل ظواہر، سنت فجر کے بعد لیٹنے کو فرض جانتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے بہر وجہ ہے جو جامع ترمذی میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ الدُّعَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ؟

جب تم میں سے کوئی سنت فجر کی دو رکعتیں پڑھ چکے تو نماز فجر سے پہلے چاہئے کہ دائیں جانب سے زمین پر لیٹ جائے اور بعض مبالغہ کرتے ہیں اور صحت فرض کیلئے شرط قرار دیتے ہیں۔ اور علماء کی ایک جماعت اس کی کرامت کی قائل ہے اور اسے بدعت شمار کرتے ہیں اور یہ دونوں قول بعید ہیں لیکن فرضیت کا بعید ہونا اس بنا پر کہ بعض حدیثوں میں لیٹنے کا ذکر نہیں ہے اور بدعت کا بعید ہونا اس بنا پر ہے کہ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ اور جمہور علماء درمیانی راہ اختیار کر کے اس کے استحباب کا حکم دیتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر استراحت کیلئے ہو تو محمود ہے اور ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بغرض استراحت تھا نہ کہ بطریق تعبد۔

اب رہا دائیں پہلو سے لیٹنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ لیٹنے میں یہی تھی۔ کیونکہ یہ گہری نیند نہ لانے میں زیادہ موثر اور قیام کیلئے جاننے میں زیادہ آسان ہے جیسا کہ اس کے مقام میں ظاہر ہو چکا ہے۔

قیام و رشب برائت۔ اب رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف ماہ شعبان کی رات میں قیام فرمانا جسے ہمارے شہروں میں عام طور سے شب برائت کہتے ہیں تو یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت شدہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام فرمایا۔ اور سجدہ کو اتنا دیر فرمایا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے چنانچہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں کھڑی ہوئی اور آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے اٹھوٹھے کو ہلایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے جنبش فرمائی اور اپنے سر اقدس کو سجود سے اٹھایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے حمیرا! (یہ محبت کا خطاب ہے) تم گمان کرنے لگیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق کی خیانت کی ہے اور میں نے تمہاری عہد شکنی کی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں بلکہ میں نے آپ کے سجدے کی درازی سے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ رات نصف شعبان کی رات ہے اس رات حق تعالیٰ اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک۔ مطلب یہ کہ اور راتوں سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے۔ کیونکہ عام راتوں میں بحری کا وقت ہے مگر اس رات میں تمام رات ہے تو حق تعالیٰ مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور طالبانِ رحمت پر رحمت فرماتا ہے اور تاخیر فرماتا ہے اور نہیں بخشناں لوگوں کو جو حد و کینہ رکھتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ باحق و خشعی اور کینہ رکھتے ہیں۔ نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور جلد ہی اٹھ کر واپس تشریف لے گئے حالانکہ یہ رات میری باری کی تھی تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل ڈی۔ میں نے دیکھا کہ حضور بقیع شریف میں سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھائے کھڑے ہیں۔ اور دعا مانگ رہے ہیں پھر جبرج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اے عائشہ (رضی اللہ عنہا) تم ڈریں کہ شاید خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم پر ظلم کیا ہے اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات نصف شعبان کی ہے۔ اس رات حق تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلا فرماتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب ہی بخشے جاتے ہیں، بجز مشرک، چغل خور، قاطع رحم، دکھ دینے والے، ماں باپ کے نافرمان، شرابی اور حد و کینہ رکھنے والے کے اور اس رات میں ارزاق و آجال لکھے جاتے ہیں۔ اور حجاب کو لکھا جاتا ہے۔

نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں حدیثیں بکثرت وارد ہیں۔ یہ رات تمام راتوں میں لیلتہ القدر کے بعد افضل ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ چار راتوں میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ شبِ عید الاضحیٰ، شبِ عید الفطر، شبِ نصف شعبان اور شبِ عرفہ، اذانِ فجر تک۔

اور شبِ نصف شعبان میں عبادت کرنا اور اس کے دن میں روزے رکھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اہل شام کے تابعین میں سے حضرت خالد بن معدان، نعمان بن عامر اور مکحول وغیرہ اس رات میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کرتے۔ عہد کپڑے پہننے حود و غیرہ سلگاتے، سرمہ لگاتے اور مسجد میں قیام کرتے تھے۔ انہیں سے لوگ اس رات کی عظمت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس باب میں ان کو اسرائیلی آثار پہنچے ہیں لیکن علماء حجاز و مدینہ اس میں ان کی موافقت نہیں کرتے اور مساجد میں اجتماع کو بدعت قرار دیتے ہیں اور اوزاعی جو کہ امام اہل شام ہیں تمام اہل شام پر پڑھنے کو مکروہ جانتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز قیام، طول سجدہ اور اہل بقیع کیلئے استغفار کے اور کچھ صحت کو نہیں پہنچتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے جب آدھی رات ہوئی تو میں نے اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ اس وقت میرے دل میں وہ بات آئی جو عام عورتوں کو غیرت کی قسم سے لاحق ہوتی ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں ان کی ازواج کے حجروں

میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا جب لوٹ کر اپنے حجرے میں آئے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں زمین پر سفید کپڑے کی مانند سجدہ ریز دیکھا آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔

اے رب میرے خیال اور میرے سوا نہ تجھے سجدہ کیا۔ اور میرا دل تجھ پر وارفت ہے تو میرا یہ ہاتھ وہ ہے جس نے اپنی جان پر سب کچھ کیا ہے اے عظیم! میں ہر امر عظیم کا امیدوار ہوں بخش دے تمام عظیم گناہ، سجدہ کیا میرے اس چہرے نے جسے اس نے پیدا کیا اور اسے بنایا اور اس کی آنکھ اور کان کھولے۔

سَجَدَ لَكَ خَيَاتِي وَسَوَادِي وَاصْنِ بِكَ فَوَادِي فَهَذَا يَدِي وَمَا حَسَّتْ يَهَامُ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ تُرْجِلْ لِكُلِّ عَظِيمٍ اِغْفِرِ الدُّنُوبَ الْعَظِيمَةَ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا اور پڑھا۔

اے رب تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری بخشش کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری شاکو نہیں گھر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی تعریف فرمائی میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد نے کہا۔ مجھے بخش دے در آں حالیکہ میرا منہ زمین پر ہے اپنے مالک کیلئے وہی سجدے کا مستحق ہے۔

اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ اے رب تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری شاکو نہیں گھر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی تعریف فرمائی میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد نے کہا۔ مجھے بخش دے در آں حالیکہ میرا منہ زمین پر ہے اپنے مالک کیلئے وہی سجدے کا مستحق ہے۔

اس کے بعد سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور دعا مانگی۔

اے خدا مجھے پرہیزگار دل عطا فرما اور وہ شرک سے بچنے والا ہو جو نہ قاہر ہونہ شقی۔

اَللّٰهُمَّ اَمْرِ دُنُوْنِيْ قَلْبًا نَقِيًّا مِنْ الشِّرْكِ نَقِيًّا لَا فَاَجْرًا وَلَا شَفِيًّا

اس کے بعد نماز مکمل فرما کر میرے پاس شب خوابی کے لباس میں تشریف لائے اور میرے ہانپے کو ملاحظہ فرمایا۔ فرمایا اے حمیرا! یہ ہانپا کیسا ہے۔ اس پر میں نے اپنا تمام حال بتایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوؤں کو سلاتے ہوئے فرمایا، افسوس ہے ان زانوؤں پر کہ اس نے کیسی مشقت اٹھائی اور راہ خطا اٹھائی اے حمیرا! یہ رات نصف شعبان کی ہے۔ اس رات حق تعالیٰ نیچے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخشا ہے مگر جو مشرک ہو یا کینہ پرور ہو۔

اور مشائخ کے وظائف کی کتابوں میں اس رات میں سور کعتیں مکمل ہیں اور ہر رکعت میں دس دس بار ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ یہ محدثین کے نزدیک پایہ محنت کو نہیں پہنچا ہے۔ شیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب نصف شعبان میں ۱۴ رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے اور سلام کے بعد چودہ مرتبہ فاتحہ الکتاب، چودہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، چودہ مرتبہ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اس کے بعد آیت کریمہ ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ پڑھی۔ اس پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا۔ جو ایسا کرے گا اسے بیس حج بمبرور اور بیس سال کے مقبول روزوں کے ثواب کا اجر ملے گا اور صبح ہو تو روزہ رکھے اسے دو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔

محدثین کے نزدیک اس حدیث میں کلام ہے اور تباہی سے منقول ہے کہ فرمایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ (واللہ اعلم)

اور یہ جو ہمارے شہروں میں رواج ہے کہ چراغاں وغیرہ کرتے ہیں یہ سب ناشروع ہیں اور یہ ہندوؤں کی دیوالی کی مانند ہے۔
جوسیوں کی رسم ہے۔

اب ہارِ رمضان المبارک میں قیامِ شب جسے تراویح کہتے ہیں تو اس کا بیان انشاء اللہ روزے کے باب میں آئے گا۔ اور تحقیق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کی عادت شریفہ ہی کے مطابق تھی۔ اور وہ گیارہ رکعتیں تھیں جسے تہجد میں پڑھا کرتے تھے جیسا کہ معلوم ہوا۔

چاشت کی نماز: وصل:۔ صلوٰۃ صبحی یعنی چاشت کی نماز۔ صبح، صبح اور صبح بروزن عشیدہ دن کے چڑھنے کو کہتے ہیں اور صبحی اس سے بلند و فوق ہے اور اس کے معنی شاعرِ آفتاب کے بھی آئے ہیں اور صبحاء یعنی صبح و صبح کے معنی وہ وقت ہے جب آفتاب چوتھائی آسمان پر بلند ہو جائے۔ جانتا چاہئے کہ دن کے ابتدائی حصے میں لوگوں میں دو نفل نمازیں مشہور و معروف ہیں ایک بالکل شروع میں طلوع آفتاب کے بعد، ایک نیزے سے بڑھ کر دو نیزے تک ہے اس کو صلوٰۃ الاشراق یعنی اشراق کی نماز کہتے ہیں اور دوسری نفل نماز، اس کے بعد چوتھائی آسمان پر آفتاب پہنچنے سے نصف النہار تک ہے اسے صلوٰۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کہتے ہیں اور اکثر حدیثوں میں صلوٰۃ الضحیٰ کا نام دونوں نمازوں اور دونوں وقتوں میں آیا ہے۔ اور بعض میں صلوٰۃ الاشراق بھی آیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلِّ صَلَاةَ الْاُشْرَاقِ“ (اے ام ہانی یہ نماز اشراق ہے) اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت ادا کر کے فرمایا یہ نماز اشراق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز چاشت کے وقت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔

شیخ اجل علی متقی نے علامہ سیوطی کی کتاب مواہب جع الجوامع میں جس کا نام جامع کبیر ہے نماز اشراق کیلئے مستقل عنوان مقرر کر کے اس حدیث کو نقل کیا کہ جو نماز فجر کو جماعت سے گزارے تو اس کے بعد ذکر الہی میں طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھا رہے اور دو رکعت اشراق کی ادا کرے تو اس کا ثواب حج و عمرے کے برابر پورا پورا پائے گا۔ اور نماز چاشت جدا ہے اور یہ پایہ صحت کو پہنچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقت میں جدا جدا نماز ادا فرمائی ہے اور امت کو اسکی ترغیب دیتے ہوئے اس بنا پر گمان کیا گیا کہ اس کے دو وقت ہیں اور دو نمازیں ہیں۔ اور بعض صوفی اور صوفیہ کبریٰ بھی نام رکھتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کا اختلاف نماز چاشت میں ہے بعض اثبات کرتے ہیں۔ اور بعض نفی کرتے ہیں اور بعض سنت کہتے ہیں اور بعض بدعت اور بعض اس جانب کی روایتیں کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اس جانب کی۔ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف آخری نماز میں ہے جسے نماز چاشت کہتے ہیں۔ پہلی نماز میں نہیں ہے جسے نماز اشراق کہتے ہیں اس لئے کہ اسے بعض سنن مودکہ میں شمار کرتے ہیں۔ تعداد رکعات میں احادیث مختلف مروی ہیں۔ بعض روایتوں میں دو ہیں بعض میں چار، بعض میں چھ بعض میں آٹھ، بعض میں دس اور بعض میں بارہ۔ ہر ایک میں عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے۔

مواہب لدنیہ میں ہے کہ شیخ ولی اللہ بن عراق نے کہا کہ نماز چاشت، احادیث صحیحہ، کثیرہ اور مشہورہ میں وارد ہوئی ہے یہاں تک کہ محمد بن جریر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث، تواریخ معنوی کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ اور قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی فرماتے ہیں کہ نماز چاشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سابقین علیہم السلام کی نماز ہے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دی ہے کہ: ”إِنَّا نَحْنُ الْبَالُغُ الْمُتَعَمِّقُ بِالْعَمَلِ وَالْاُشْرَاقِ“ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر فرمایا صبح و شام تسبیح کرتے ہیں تو حق تعالیٰ نے اس تسبیح کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عصر اور نماز اشراق کی صورت میں باقی رکھا۔ اور ایک

حدیث میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اکثر نماز چاشت کی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز چاشت ایسی نماز ہے جس کی محافظت حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کرتے تھے۔

بندۂ مسکین (صاحب مدارج) حصہ اللہ مزید الصدق والیقین کہتا ہے کہ چونکہ یہ عنایت الہی ہے کہ اس نے بندوں کیلئے آسانی رکھی۔ اور جب عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے ان مشاغل کو ملاحظہ فرمایا جو فجر و ظہر کے مابین انہیں لاحق ہوتے ہیں تو رخصت و تخفیف فرمائی اور وہ بندگان خاص جو حق تعالیٰ کی عبادت کیلئے فارغ و مستعد ہیں ان کیلئے بھی اس خالی وقت میں طریقہ عبادت رکھ دیا کہ وہ مشغول عبادت ہوں اور یہ حق تعالیٰ کی جانب سے نڈب و استجاب کی صورت میں ہے نہ کہ وجوب و فرض قرار دے کر۔ اس میں اس نے رخصت و تخفیف فرمائی اور یہ استجاب و فضیلت، نماز چاشت میں، علماء مذہب اور مشائخ عظام کی اکثریت کے قول پر ہے۔ اس لئے کہ ثابت کرنے والی روایتیں لٹی کرنے والی خبروں پر مقدم ہوتی ہیں اور انہیں کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ ثابت کرنے والی چیز میں علم کی نفی کرنے والی چیز سے پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کے علم میں مسلم و مقرر ہے اور علماء کی ایک جماعت اس کی کراہیت کی قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا بدعت ہے۔ کیونکہ یہ حضور اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد ایجاد ہوئی ہے۔ اور یہ علماء کی جماعت اس کے بدعت ہونے پر ان احادیث و آثار سے استدلال کرتے ہیں جو اس کی نفی میں وارد ہوئی ہیں جیسا کہ بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مورق غلی جو طبقہ ثالث کے اکابر تابعین سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں نے کہا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا نبی کریم ﷺ نے پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں میرے خیال میں۔ مطلب یہ کہ میرا خیال نہیں کہ حضور ﷺ نے پڑھی ہو یعنی میرا گمان ہے کہ حضور ﷺ نے نہیں پڑھی۔ اگرچہ جزم و یقین نہیں رکھتا۔ اور ابو بکر ثقیفی جو اکابر صحابہ میں سے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا جو نماز چاشت پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا۔ "اِنَّكُمْ لَتَصَلُّوْنَ صَلٰوةً مَا صَلَّٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَلَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ

یقیناً تم وہ نماز پڑھ رہے ہو جسے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور نہ اکثر صحابہ نے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت نہیں پڑھی۔ اور ایک روایت میں ہے نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اور میں اسے پڑھتی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تھا حالانکہ آپ اسے محبوب رکھتے تھے اس خطرو کی بنا پر کہ وہ ہم پر فرض قرار نہ دے دی جائے۔ اور ہم پر لازم نہ ہو جائے۔ اور قیس بن عبید، جو کہ صحابہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک سال برابر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا جاتا رہا لیکن کبھی میں نے ان کو نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور مسروق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے اور ان کے چلے جانے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا کر کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اٹھا تو اور نماز چاشت پڑھا کرتا۔ پھر جب ہمارا یہ قصہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنایا گیا تو فرمایا بندگان خدا ایسی چیز کی تکلیف اٹھاتے ہیں جس کی خدا نے انہیں تکلیف نہیں دی ہے اگر وہ اس نماز کے پڑھنے والوں میں سے ہیں تو انہیں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہئے۔

مجاہد سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس قوم کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ سنت ہے یا بدعت؟ فرمایا بدعت ہے، لیکن یہ ایسی

اچھی بدعت ہے جسے مسلمانوں نے نماز چاشت سے بہتر و افضل کوئی اور بدعت ایجاد نہ کی۔

یہ وہ اخبار و آثار ہیں جو نماز چاشت کی نفی میں مروی ہیں ان کے سوا اور بھی ہیں لیکن، ان آثار و اخبار اور احادیث سابقہ کے درمیان جمع و تطبیق میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کی مداومت نہیں کی ہے۔ اگرچہ امت کو اسکی مداومت و محافظت کی ترغیب و تحریص فرمائی ہے یہ اس بنا پر کہ ان پر فرض نہ ہو جائے اور مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ پھر انجام کار وہ اس سے عمدہ بر آنہ ہو سکیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تصریح فرمائی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پڑھنے میں کوئی شبہ نہیں ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر ناظر ہیں۔ لہذا جس نے نفی کی ہے یا تو اس نے روایت کی نفی کی ہے یا نفی دوام مراد لی ہے۔ لہذا جس جگہ ”مَا كَانَ يُصَلِّي“ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی) یا ”مَا رَئَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ“ (رسول اللہ نے یہ نماز نہ پڑھی) وارد ہوا ہے اس سے مراد ”كَأَدَامَ عَلَيْهِمَا“ یعنی ہمیشہ اس پر مداومت نہیں کی مراد لی ہوگی۔ یہی احتمال ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نہ پڑھنے اور قیس بن عبیدہ کا ایک سال تک نہ پڑھنے دیکھنے میں۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ چونکہ ابن مسعود، فقہ اور علم میں مشغول رہتے تھے اور چونکہ علم میں مشغول ہونا فطری عبادت سے افضل ہے اس لئے وہ نماز چاشت کی فضیلت و استحباب کے باوجود اس پر، علم میں مشغولت کو ترجیح دیتے تھے (واللہ اعلم) اور ممکن ہے کہ اس باب میں وارد شدہ اخبار میں عدم وثوق کی بنا پر نفی ہو۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ”لَا آخَالَهُ“ یعنی میرا خیال ہے کہ نہیں۔ چونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اسے پڑھتے نہ دیکھا تھا اس لئے ان دونوں کے بارے میں خبر دینے میں وثوق کا اظہار فرمایا۔ اور جب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی بابت سنا تو وہ وثوق ناپید ہو گیا۔ اور توقف کیا اور عدم وثوق کی خبر دی۔ جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے مجتمع ہونے اور مسجد میں علی الاعلان پڑھنے کی بنا پر ہے۔ مطلب یہ کہ نماز حد ذات میں تو مشروع ہے لیکن اس کا ایسا اجتماع و اظہار جیسا کہ فرائض میں ہے بدعت ہے اس لئے کہ نوافل میں سنت اور اس کی فضیلت، چھپانے اور گھر میں پڑھنے میں ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ غرضیکہ اس کی مشروعیت کی نفی میں کوئی خبر اور اثر معلوم نہ ہوا بلکہ نفی ایک مخصوص صفت کی ہے جو کہ علی الاعلان یا مداومت یا اجتماع میں ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب ایک قوم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہی پڑھنا ہے تو اپنے گھروں میں پڑھیں اور سروق نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

علماء کی ایک اور جماعت، روایتوں کی تطبیق و توفیق کے قصد سے کہتی ہے کہ مستحب ہے کہ اسے کبھی کبھی پڑھ لیا جائے۔ اور بعض دنوں میں اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ جماعت، حضرت عبداللہ بن شقیق (جو شاہیر تابعین سے ہیں) کی حدیث سے استدلال کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سیوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت پڑھی ہے فرمایا نہیں پڑھی مگر کبھی کبھی سفر سے واپسی کے بعد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ اب اسے ترک نہ فرمائیں اور جب ترک فرماتے تھے تو ہم خیال کرتے تھے کہ اب کبھی اسے پڑھیں گے ہی نہیں۔ اور اکثر نوافل و قطوعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ایسی ہی تھی اور اسلاف صحابہ و تابعین کی عادت بھی اس نماز کے پڑھنے میں ایسی تھی۔ چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عادت یہ تھی کہ چاشت کی نماز ایک دن پڑھتے تو دو دن اسے ترک کرتے اور منصور بن معمر سلمی نے فرمایا کہ سلف صحابہ و تابعین کی عادت تھی کہ وہ نماز چاشت کی ایسی مداومت اور محافظت کو کر رہے جانتے تھے جس طرح کہ نماز

فرض کی مداومت کی جاتی ہے تو وہ حضرات، کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور نقلی عبادتوں کے قیام خصوصاً نماز و روزہ وغیرہ پر بھی علمائے سلف کی عادت ایسی ہی تھی تاکہ علم میں مشغولیت اور دیگر صفات حسنہ میں مانع نہ ہو۔ بخلاف آخر زمانہ کے عابدوں اور زاہدوں کے۔ کہ ان کا ان نقلی عبادتوں سے تعلق و تعلق و تعلق حد تک ہے کہ ان کے کچھ لوگ علم و معرفت کی نسبت میں قاصر و ناہلہ ہیں اور وہ بہت سی ایسی نیکیوں اور خوبیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو ان نقلی عبادتوں سے زیادہ اہم و مقصود ہیں۔ ”ہَذَا الْيُسْرُ بِشَيْءٍ يُؤْبَاهِدُ الْيُسْرُ“ صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ نماز چاشت کی مداومت و محافظت کرنا بھی مستحب ہے لیکن اس پر مسجدوں میں اجتماع اچھا نہیں ہے بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ تنہا گھر میں پڑھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا اگر میرے لئے میرے ماں باپ بھی زندہ کر دیئے جائیں تو میں چاشت کی نماز کو نہ چھوڑوں گی۔ مطلب یہ کہ وہ لذت و سرور جو ماں باپ کے زندہ ہونے سے حاصل ہو گا وہ لذت و سرور جو اس نماز میں پاتی ہوں ہرگز برابر ہی نہ کرے گا۔

تنبیہ: نماز چاشت کی تعداد اور رکعات میں مختلف عدد مروی ہوئے ہیں تو یہ باعتبار اختلاف یا م و احوال اور بسبب نشاط و کسل یا اہتمام و کوتاہی و غیر کی وجہ سے ہوں گی۔ اکثر علماء چودہ رکعت کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں اور دیگر تعداد کی حدیثیں یا تو ان میں سے کچھ صحیح ہیں یا کچھ ضعیف ہیں (واللہ اعلم) اور اس نماز کی قرات میں مشائخ کے اور اد میں سورہ شمس، سورہ والضحیٰ، سورہ واللیل اذالغشی اور سورہ الم نشرح، مرقوم ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا سورتہ پڑھنا بھی ناظر ہے: ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ الْتَّوَّابُ الْغَفُوْرُ۔“ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

نماز عید: وصل۔ جاننا چاہئے کہ روز عید کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ عود کر کے اور اپنے وقت میں بار بار لوٹ کے آتا ہے لیکن یہ مثال عام ہے جو دیگر موسموں پر بھی صادق آتی ہے۔ اسی بنا پر اس پر بعض نے کچھ دیگر قیود کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اور کہا کہ یہ فرحت و سرور کے ساتھ عود کرنا ہے۔ اور عید الفطر کا یہ فرحت و سرور، نعمت حیا م کے مکمل ہونے پر شکرانہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں نعمت ریح کا پورا ہونا ہے کیونکہ وقف عرفہ اس کا بہترین رکن ہے۔ اور وہ مکمل کا حکم رکھتا ہے اور جمعہ جو کہ ہر ہفتہ کی عید ہے یہ ہفتہ بھر کی تمام نمازوں کی تکمیل پر شکرانہ ہے۔ لہذا اسلام کے تمام ارکان کی تکمیل میں بطور شکرانہ ایک دن عید کا مقرر کیا گیا ہے۔ جو اہل اسلام کیلئے فرحت و سرور کے اجتماع کا باعث ہے۔ عید منانے اور شکرانہ ادا کرنے کا حکم اس آیت میں ہے کہ: ”لَیْسَ شُکْرُکُمْ لَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ اَکْرَمُ شُکْرُکُمْ لَکُمْ“ تم نے شکرانہ نعت کیا تو تمہیں اور زیادہ دیں گے ”اور اس عید و شکرانہ کو بھی طاعت و عبادت بنا دیا۔

اور زکوٰۃ، چونکہ اس کی ادائیگی کا کوئی وقت معین نہ تھا اور اتفاقی و اجتماعی صورت اس میں نہ تھی لہذا اس کے شکرانہ اور عید کی فرحت و سرور سے لطف اٹھانے کا وہی وقت رکھ دیا جب حاجت مند، فقراء اور مساکین کو دے کر سرور و فرحت حاصل ہوتا ہے۔ وہی وقت اس کی عید کا ہے۔ اور یہی کافی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عید کو بطور نیک فانی کے سال آئندہ لوٹ کر آنے کی وجہ سے کہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو بقاء اور سال آئندہ پھر آئے گا۔ جس طرح ابتداء میں قافلہ کے نکلنے وقت بطور نقاؤل کے کہتے ہیں کہ خیریت و سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آؤ۔ ہدایہ کے بعض حواشی میں ہے کہ اس کو عید اس بنا پر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن میں بندوں کے ساتھ فرحت و سرور اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس توجیہ سے عید کا وعدہ ماخوذ ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ بعید ہے۔ کیونکہ ”عید“ جو ”عین“ یعنی معتل عین ہے۔ اور ”وعد“ مثال ہے یعنی مفضل فاء ہے۔ البتہ یہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس کے قلب کے قائل ہوں جیسا کہ جذب

اور جہز میں قلم ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عید، عید گاہ میں ادا فرماتے اور عید گاہ مدینہ منورہ کے باہر جانبِ غرب، مصری دروازے کے باہر ہے۔ اور اسی جانب سے مکہ کے قافلے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس عید گاہ اور مسجد نبوی شریف کے درمیان ہزار گز کا فاصلہ ہے (کذا فی تاریخ المدینہ) یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کیلئے میدان میں ٹکٹا مسجد میں نماز عید گزارنے سے افضل ہے۔ اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے نماز عید کیلئے عید گاہ (میدان) میں باہر تشریف لے جاتے تھے لہذا دیگر بلاد و امصار میں تو یہ بطریقِ اولیٰ ہے۔ اسی پر شہروں میں عمل ہے اور بعض شہروں میں جو مسجد میں نماز عید پڑھتے ہیں یہ خلافِ سنت ہے مگر یہ کہ کوئی عذر لاحق ہو تو ٹھیک ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے ایسا کیا اور یہ صرف ایک مرتبہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے حضرات تو پہلے سے ہی اس کے عادی ہیں اور مسجد حرام میں عید ادا کرتے ہیں وہ شرک کے باہر نہیں نکلتے اور اب تو مدینہ منورہ کے حضرات بھی مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و شرف سے مفارقت گوارا نہیں کرتے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف کی وسعت بھی بہت کافی ہے اور یہ اہل شہر کی آبادی سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ تھی اور مسجد نبوی کی وسعت کم۔ ابن الہمام اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ امام شہر کے فوجوانوں، صحت مندوں کو لے کر عید گاہ جائے اور شہر میں کمزوروں اور ناتوانوں کیلئے اپنا قائم مقام امام بنائے۔ اس لئے کہ نماز عید ایک شہر میں دو جگہ پڑھنا باطلاق جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک تین جگہ بھی جائز ہے اگرچہ امام کسی کو اپنا قائم مقام نہ بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلقہ فاخرہ تھا جو عید و جمعہ کے موقع پر عزت و شعائر اسلام کے لئے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حلقہ جوڑے کو کہتے ہیں جس میں ازار و چادر دونوں شامل ہیں نہ یہ کہ وہ ریشمی وغیرہ کپڑوں کیلئے ہی بولا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر شریف اوڑھتے یہ چادر یمن کی ہوتی اور جسے ”بریمانی“ کہا جاتا ہے وہ بھی چادر ہے۔ اور عید کیلئے زیب و زینت کرنا مستحب ہے مگر لباس مشروع کے ساتھ ہو۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ روزِ عید، عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں افطار فرماتے ان کی تعداد طاق ہوتی یعنی تین، پانچ، سات وغیرہ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے کھانے میں استحباب کی حکمت اس کی وہ شیرینی ہے جو نگاہوں کو تقویت دیتی ہے۔ کیونکہ روزہ پیمانی کو کمزور کرتا ہے اور شیرینی مزاج ایمان کے موافق ہے کیونکہ ”الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ“ اگر خواب میں کوئی میٹھی چیز دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لذتِ ایمان پائے گا اور شیرینی دل کو نرم بناتی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ شیریں چیز کے ساتھ افطار افضل ہے۔ رہا کتنی میں طاق کی رعایت رکھنا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزوں میں عادت کریمہ تھی اور فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَخَفَتَانِ الْوَلْوَةَ“ بے شک اللہ اکیلا ہے وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔

عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے چنانچہ حدیث میں ہے کہ عید الفطر کو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے اور عید الاضحیٰ کو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ اہل علم نماز عید الفطر سے پہلے کھانے کی حکمت میں فرماتے ہیں کہ روزے کے وجوب کے بعد، چونکہ فطر واجب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعیل فطر کو پسند فرماتے۔ تاکہ حکم الہی کو برعت بجا لایا جائے ورنہ اگر محض حکم بجالانا ہی مقصد ہو تا تو خوب سیر ہو کر کھاتے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں کھانا صدقہ نکالنے کی مشروعیت کے وقت میں تھا جو ہر ایک پر لازم و مخصوص ہے اور چونکہ صدقہ فطر کا لگانا عید گاہ جانے

سے پہلے ہوتا ہے اس لئے صدق نکالتے وقت چند دانے کھائے اور عید گاہ تشریف لے گئے۔ اور عید الاضحیٰ میں صدقہ کا اخراج چونکہ بعد از ذبح تھا اور اس کا وقت نماز کے بعد ہے اس لئے نماز کے بعد ذبح کرتے اس کے بعد صدقہ فرماتے اور اس کے بعد کھاتے۔

غسل در روز عیدین: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں غسل کرنے کے سلسلے میں دو حدیثیں مروی ہیں ایک فاکہ بن سعد سے جن کی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کو پہنچی ہوئی ہے اور یہ درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے اور بجز اس حدیث کے اور کسی طرح ان کی صحابیت جانی پہچانی نہیں گئی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ روز عید الفطر، یوم النحر، یوم عرفہ میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث زیاد بن عیاض اشعری سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک قوم سے کہا کہ جس فعل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے اسے تم بھی کرتے ہو مگر تم لوگ دونوں عیدوں میں غسل نہیں کرتے لیکن محدثین دونوں حدیثوں کو ضعیف بتاتے ہیں اور میں نے ان دونوں حدیثوں کے سوا کوئی اور حدیث کسی کتاب میں بالکل نہیں پائی اور نہ کتب ستہ میں کچھ منقول ہے۔ بجز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل کے جس کو جامع الاصول میں موطا سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عید گاہ جانے سے پہلے غسل کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کاست کی پیروی میں خوب مبالغہ کرنا اس کا مقتضی ہے کہ حدیث اس باب میں صحیح ہو۔ (کذا قالوا) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تمام راستہ باؤز بلند تکبیر کہتے تھے اور یہ حکم یعنی تکبیر کا بلند آواز کہنا راستہ میں عید الاضحیٰ کی نماز میں تو تحقیق علیہ ہے اور عید الفطر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے لیکن آہستہ کنسنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ تک پایادہ تشریف لے جاتے اور اس پر عمل کرنا سنت ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک مستحب ہے کہ عید گاہ پایادہ جائے۔ سواری وغیرہ سے نہ جائے مگر کسی عذر سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زہری سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عید میں نہ جنازہ میں کبھی سوار ہو کر تشریف نہ لے جاتے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد تر پڑھتے۔ غالباً عید الفطر میں اس تاخیر کی حکمت یہ ہوگی کہ چونکہ صدقہ فطر بھی ادا رکھتے اور کچھ طعام بھی ملاحظہ فرمایا ہوتا اور کوئی امر و مہم بھی درپیش نہ ہوتی اس لئے اجتماع کی زیادتی کی خاطر تاخیر فرماتے ہوں گے بخلاف عید الاضحیٰ کے۔ (واللہ اعلم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید گاہ پہنچ جاتے تو فوراً نماز شروع کر دیتے۔ نہ اذان ہوتی نہ اقامت اور نہ الصلوٰۃ جامعہ، وغیرہ کی ندا۔

تکبیرات عید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اختلاف ہے اور مذہب حنفیہ میں مختار یہ ہے کہ تین تکبیریں رکعت اول میں قرأت سے پہلے اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد ہیں اور ہمارے مشائخ و اساتذہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تکبیرات عید کے سلسلہ میں روایتیں مختلف مروی ہیں تو ہم نے بھی کم سے کم کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ تکبیرات اور رخصتین نماز عید میں خلاف معمول شرع ہے بنا بریں کم سے کم کو لینا ناوٹی ہوگا۔ (کذا فی المداہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید گاہ میں منبر نہ تھا۔ سب سے پہلے جس نے عید گاہ میں منبر کا رواج و یادہ مروان بن الحکم ہے جب کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی جانب سے امیر مدینہ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس کی بنا پڑی یہ کثیر بن الصلت سے مروی ہے جس کا گھر عید گاہ کے قریب تھا۔ راکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو کر خطبہ شروع فرماتے۔ تمام

اصحاب کتب کا اس روایت پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضیٰ اور عید الفطر خطبہ سے پہلے پڑھتے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے بعد ایسا ہی کرتے رہے ترمذی نے کہا سی پر تمام اہل علم صحابہ کرام کا عمل ہے اور کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان تھا جب کہ وہ امیر مدینہ تھا۔ فتح الباری میں منقول ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ جس نے سب سے پہلے خطبہ دیا کون ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مروان تھا۔ جیسا کہ صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا اور اپنے اوائل خلافت میں آپ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے تھے۔ اور آخر زمانہ میں جب دیکھا کہ لوگ نماز میں پہنچ سکتے تو اس مصلحت کے پیش نظر خطبہ کو نماز پر مقدم فرمایا اور یہ مصلحت مروان کی اس علت کے برخلاف ہے جس کی بنا پر اس نے خطبہ مقدم کیا تھا وہ یہ کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھنے رہیں۔ اور اس کا خطبہ سن لیں اور اس کا خطبہ ان لوگوں کی مذمت و برائی میں ہوتا جس کے وہ لائق نہیں تھے۔ اور ان لوگوں کی تعریف و مدح پر ہوتا جس کے وہ مستحق تھے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی صراحت مذکور ہے کہ مروان نے کہا میں نے خطبہ کو اس لئے مقدم کیا ہے کہ لوگ خطبہ کے سننے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسی تقدیم کبھی کبھی فرمائی ہو۔ اور مروان نے چونکہ اس پر ہتھی اختیار کر رکھی تھی اس لئے مروان کے اس فعل کی شہرت ہو گئی۔ اور عبدالرزاق ابن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے خطبہ کو نماز پر مقدم کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ (واللہ اعلم) ابن الہمام، فتح القدر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ حناہ کا منبر بنانے میں علماء اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ اور خواہر زادہ نے کہا کہ حسن ہے اور ہمارے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ”الابناس“ یہ ”یعنی کوئی حرج نہیں مروی ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے عید گاہ تشریف لے جاتے اس راہ سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ علماء نے اس میں کئی نکتے ظاہر فرمائے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ یا تمام ہی نکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اور متصور ہوں (واللہ اعلم) حتیٰ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جو اسرار و معانی پنپاں ہیں ان تک مخلوق کی رسائی و شواہد ہے اور ان کو پانا محال ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ راہ کی تبدیلی اس بنا پر تھی تاکہ مقامات مختلفہ، اماکن متعددہ اور مواضع متفرقہ اور وہاں کے رہنے والے انسان و جنات اور فرشتے طاعات و نیکیوں پر گواہ بن جائیں یا یہ وجہ ہو کہ دونوں راستے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر سکیں اور اس عمل کے ثواب و بزرگی سے شرف ہو سکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے میں جو خیر و برکت اور خوش نصیبی مضر ہے اس سے دونوں راستوں کے لوگ متفق اور ہمزبور ہو سکیں۔ یا یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دونوں راستوں اور وہاں کے رہنے والوں کو حاصل ہو سکیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی فضیلت و برکت اور شرف حضوری میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ یا یہ وجہ ہو کہ دونوں راستے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر جان فرخشاہ کو سونگھیں یا یہ وجہ ہو کہ دونوں راستوں کے رہنے والوں کی ضرورتیں، تعلیم و ارشاد فرما کر، صدقات و خیرات عطا فرما کر اور اپنے جہاں فزا جمال کے مشاہدے سے سرور مرحمت فرما کر ان کی خواہشیں پوری فرمائیں۔ یا یہ وجہ ہے کہ دونوں راستوں میں شعاثر و شرائع اسما کا اظہار حاصل ہو اور دونوں راستوں کو ذکر الہی اور اس کی برکتیں ان کو شامل ہو جائیں یا یہ وجہ ہے کہ اہل کفر و نفاق کو مشاہدہ عزت و سلام اور رفعت اعلام دین کے ذریعہ بحکم یَغْنِظُہُمْ الْکُفَّارُ اور قُلْ مَوْتُوا بِغِنٍ یُظَلِّمُ (الآیات) سے انہیں غمناک و اندوہ گیس بنائیں۔ اور لشکر اسلام کی کثرت اور اس کی عزت سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا جائے نیز علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

عید گاہ تشریف لے جانا داہنی جانب تھا اور اگر واپسی بھی اسی راستے سے ہوتی تو یہ بائیں جانب واقع ہوتا اس بنا پر واپسی کے لئے دوسری راہ اختیار فرماتے۔ تاکہ وہ بھی داہنی جانب واقع ہو جائے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں سمت قبلہ جانب جنوب ہے اور عید گاہ جانب غرب ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ عید گاہ تشریف لے جانا داہنی جانب سے تھا اور منزل شریف عید گاہ میں تشریف فرما ہونے کے وقت جانب شمال ہوتی لہذا اگر اس راہ سے واپسی اختیار فرماتے جس راہ سے تشریف لے گئے تھے تو واپسی جانب شمال سے واقع ہوتی۔ اور یہ جو صاحب مواہب لدنیہ نے کہا ہے کہ یہ دلیل کی محتاج ہے لہذا اسقاط ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ شروع میں داہنی جانب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو گا نیز یہ معانی جسے علماء نے بیان کیا ہے۔ برسیل ہیں اور ابتداء میں داہنی جانب کو اختیار فرمانا خود محتمل ہے اور لوگوں میں مشہور وجہ یہ ہے کہ راستہ کی تبدیلی کو اختیار فرمانا اعداء دین کے مکر سے خوف کی بنا پر تھا تاکہ وہ ہلاکت کی گمات میں نہ بیٹھیں۔ حالانکہ یہ وجہ خود عمل نظر ہے اس لئے کہ اگر یہی وجہ ہوتی تو بار بار یہ روش اختیار فرماتے۔ اور اپنی عادت کریمہ نہ بناتے تاکہ دشمنان دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ سے واقف ہو کر دوسری راہ میں گمات لگا کر نہ بیٹھیں۔ اس نظریہ کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جداگانہ راستہ کی ہمیشہ عادت بنالینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا راستہ کوئی خاص معین فرمایا ہے یا یہ وجہ ہے کہ زندہ اور وفات پائے ہوئے اقارب سے ملاقات اور صلہ رحمی کے لئے دوسرا راستہ اختیار فرماتے یا یہ وجہ ہے کہ تخفیف اثر و دام اور ہجوم خلائی کی بنا پر یہ عادت تھی یا یہ وجہ ہے کہ تشریف لے جاتے وقت فقراء کو صدقہ عطا فرماتے تھے اور واپسی کے بعد کچھ باقی نہ رہتا تھا اس لئے واپسی پر ایسا دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے جہاں فقیروں اور سالکوں کا ہجوم نہ ہوتا کہ سالکوں کو جھڑکنا اور منع کرنا لازم نہ آئے اس وجہ کو صاحب مواہب لدنیہ نے کمرور اور بعید قرار دیا ہے اور معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ راستوں کی یہ تبدیلی بر طریق نقاؤل اختیار فرماتے تھے مطلب یہ کہ جس طرح کہ پہلے راستہ میں مغفرت و رضا اور مقام قرب و وصال میں ترقی کی جانب ایک حالت تھی یہ حالت دوسرے راستہ بھی برقرار رہے یہ وجہ بار کی و خفا سے خالی نہیں ہے۔ یا یہ وجہ ہو کہ عید گاہ کی جانب جاتے وقت راستہ طول و طویل ہوتا تھا۔ اور واپسی میں ایسا نہ ہوتا تھا کہ جاتے وقت قدموں کی زیادتی سے جو کہ عبادت کیلئے جانا تھا اس سے زیادتی ثواب کا حصول مقصود تھا لیکن جب منزل شریف کی جانب واپسی ہوتی تو جلدی سرعت دکھاتے کیونکہ اس میں عبادت کا مقصد شامل نہ تھا علماء اس وجہ میں اس امر سے کلام کرتے ہیں کہ واپسی کے وقت میں قدموں کی زیادتی پر اجر و ثواب بھی ثابت ہے جیسا کہ حج وغرہ میں ثابت ہو چکا ہے اگر اس وجہ کے برعکس کہیں تو کوئی صورت ممکن تھی۔ یعنی یہ کہا جاتا کہ شاید جاتے وقت راستہ مختصر اور تھوڑا تھا اور چاہتے تھے کہ طاعت میں جلدی کا اظہار فرمائیں اور اول وقت کی فضیلت پائیں۔ بخلاف واپسی کے وقت کے، کہ اگر دیر سے بھی منزل شریف پر پہنچیں تو کوئی چیز فوت نہیں ہوتی، غرضیکہ ان تمام وجوہات کی بنیاد احتمال پر ہے اور ابن حمزہ نے کہا ہے کہ راستہ میں تبدیلی کی وجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول مبارک کی موافقت ہے جو انہوں نے اپنے میاں فرزندوں سے فرمایا تھا۔ ”لَا تَدْعُوا مَنْ بَابِ وَادٍ وَادٍ وَلَا تَدْعُوا مَنْ بَابِ وَادٍ وَلَا تَدْعُوا مَنْ بَابِ وَادٍ“ (آلایہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا) حالانکہ انہوں نے بد نظری سے بچنے کیلئے نصیحت فرمائی تھی (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال) میں نے نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد نوافل پڑھنے کے بارے میں شرح سفر السعاده میں ذکر کر دیا ہے۔ چونکہ اس جگہ مقصود اصلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و افعال کا ذکر کرنا ہے۔ اس لئے اس جگہ تعرض نہیں کیا گیا۔

نماز استسقاء۔ وصل۔ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ نماز استسقاء کے سنت ہونے میں کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان حدیثوں سے جن میں نماز کا ذکر نہیں آیا ہے اس کے خلاف سنت ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور علماء جمہور ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو صحیحین وغیرہ میں ثابت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دو رکعتیں پڑھیں اور وہ حدیثیں جن میں نماز کا ذکر نہیں ہے ان میں سے کچھ توراوی کے نسیان پر محمول ہیں اور کچھ ان میں سے خطبہ جمعہ سے متعلق ہیں کیونکہ اس کے بعد نماز جمعہ ہے لہذا اسی پر اتکاف کیا گیا اور اگر استسقاء کے لئے نمازی نہ پڑھی تو یہ دعا کے ساتھ بیان جواز استسقاء کے لئے ہے اور اصل جواز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مقررہ قاعدہ کے بموجب، ثابت کرنے والی حدیثیں مقدم ہیں۔ کیونکہ قول مثبت، ثانی پر مقدم ہوتا ہے یہ سب شوافع کا کلام ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک استسقاء میں کوئی مسنون نماز نہیں ہے اور ارشاد باری تعالیٰ کے بموجب یہی دعا واستغفار کا نام استسقاء ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِسْتَعِزُّوا بِاللّٰهِ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاۙ يُّسَبِّحُ السَّمَاءُ عَلٰی كُلِّ نَفۡسٍ لَّاۤ اِلٰهَۤ اِلاَّہُ اپنے جتنے والے رب سے تم استغفار کرو وہی آسان سے تم پر موسلا دھار بارش برساتا ہے۔

نیز جن حدیثوں میں استسقاء کی وجوہات مذکور ہیں ان میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ بجز اس ایک وجہ کے، کہ حضور ﷺ نماز پڑھنے کھلی جگہ (میدان) میں تشریف لے گئے اور دو رکعت پڑھ کر خطبہ دیا۔ اور یہ حدیث اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ یا تو پایہ صحت ہی کو نہیں پہنچتی یا یہ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز سنت وہ ہوتی ہے جسے حضور ﷺ نے کبھی کبھی ترک کرنے کے ساتھ اس پر بھیجی فرمائی ہو حالانکہ اس جگہ ترک صلوٰۃ اکثر ہے اور یہ فعل ایک مرتبہ کے سوا ہے ہی نہیں اور یہ روایت تو صحت کو پہنچ چکی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی اور وہ بھی دعا واستغفار سے آگے نہ تھی اور اگر استسقاء میں کوئی مسنون نماز ہوتی تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم یا عموم بلوی باوجود قرب عہد بزمان نبوت یا ان سے باوجود علم کے اس کا ترک کرنا کوئی اور صورت نہیں رکھتا اور علماء فرماتے ہیں کہ استسقاء میں کسی نماز کے نہ ہونے سے امام اعظم رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز، ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو نماز عید میں ہیں مسنون نہیں ہے ورنہ اگر ہر ایک جدا جدا اور تنہا تنہا نماز پڑھے گریہ و زاری کرے اور دعا واستغفار میں گڑ گڑائے تو درست ہے۔ اور حسن و محمود ہے۔

غرضیکہ باب استسقاء میں احادیث مرویہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اضطراب سے خالی نہیں ہے اور ہر اس حدیث کی سند جو ان خصوصیات و کیفیات پر مشتمل ہے بغیر ضعف کے نہیں ہے لہذا امام اعظم رحمہ اللہ نے اس کے مغز اور مقصود کو اختیار فرمایا اور وہ دعا واستغفار ہے اور نماز کو بھی جائز رکھا اور جماعت خطبہ اور اس قسم کی دیگر باتیں، یعنی نہ ہونے کی وجہ سے اختیار نہ فرمائیں۔ (واللہ اعلم) صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز اور خطبہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ امام اعظم رحمہ اللہ کے مسلک پر ہیں۔ اور اب فتویٰ مذہب حنفیہ میں بھی صاحبین کے مذہب کے عمل پر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعائیں بت تضرع و اجتنال فرماتے اور اپنے دست ہائے مبارک کو مبادک کے ساتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے بغل ہائے شریف کی سفیدی ظاہر ہو جاتی اور آپ کے دست ہائے مبارک، مبارک سے اونچے اٹھ جاتے، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ واقعہ بہت ڈھار تر ہے اور سوال و طلب بھی قوی تر ہے اس لئے دست ہائے مبارک بھی بلند تر ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ مسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء یعنی باران رحمت کی دعا کی اور اپنے

دونوں ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف پھیلا یا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہتھیلیوں کا باطنی رخ، زمین کی جانب تھا اور اس کا ظاہر آسمان کی طرف اور یہ کیفیت اس کے برعکس تھی جو عام طور پر دعا کرتے وقت ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں بھی ایسا ہی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ جب دعا کسی مطلب کیلئے ہو اور کسی نعمت کی قسم کا سوال ہو تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرے اور جب قنہ و بلا کے دفع کرنے کیلئے دعا ہو تو ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کرے اس میں اشارہ ہے کہ غضب، قنہ و بلا کے جوش کو ٹھنڈا کرے اور پیدا شدہ قوت و غلبہ کو پست و فروتر کرے۔

طبعی نے کہا کہ حالت کے بدلنے میں نیک فالی بھی ہے مثلاً چادر کو بدلنے میں جو استسقاء میں منقول و مروی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چادر کا الٹنا پلٹنا تغیر حالت اور بارش کے نہ ہونے کی تبدیلی کے لئے قفاؤل ہے۔ اور بخگی کو فراخی سے اور خشک سالی کو باران رحمت سے بدلنے کی جانب نیک فالی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ حکم کا بجا لانا ہے اور حکم دیا گیا ہو گا کہ ایسا کرو تاکہ حالت بدل جائے اور محض نیک فالی ہی نہ رہے اس لئے کہ قفاؤل کی شرط یہ ہے کہ قصد و اختیار سے نہ ہو بلکہ خارج میں کسی چیز سے ہونہ کہ محض قصد و اختیار سے اس شخص کے واقع ہو اور بالکل بجا قفاؤل لیتے ہیں۔ (کذا نقل) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استسقاء چند مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ اس قحط کے وقت جو کہ آپ کے زمانہ مبارک میں لاحق ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کیا یا رسول اللہ: ”حَلَّكَ الْمَاءُ وَجَاءَ الْبُعَاثُ فَأَذْرَعُنَا“ (مال تباہ ہو گیا۔ گھروالے بھوک سے جلتے لگے ہمارے لئے دعا فرمائیے)۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی: ”اَللّٰهُمَّ غَسِّتُ الْعِلْمَ غَسًّا اَمْسَا“ (اے خدا ہم پر بارش فرما، اے خدا ہمیں سیراب فرما)۔ تو پہاڑوں کی مانند بادل اٹھے اور برسنے لگے پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو اسی اعرابی نے فریاد کیا اور کہا یا رسول اللہ! تَهْتَمُ الْبَنَاتُ وَخَذَقَ الْمَاءُ (مکانات منہم ہو گئے اور مال ڈوب گئے) اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست ہائے مبارک کو اٹھایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بنی آدم کی زود رنجی پر تبسم فرمایا اور دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ حَوِّا لَيْنَا وَلاَ عَيْنًا اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ الْاَكَامِ النَّظْرَايَ وَبَطْنِيْنَ الْاَذْدِيَّةِ (اے خدا ہمارے گرد اگر دبارش فرما ہم پر نہیں۔ اے خدا ہمارے پاؤں پر کھیتوں پر اور جنگلوں پر) اور جس طرف بھی انگشت ہائے مبارک کا اشارہ فرماتے جاتے بادل کھلتا جاتا اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر سے ابر کھل گیا اور گردا گرد برستار ہا اور مدینہ منورہ میں ایک قطرہ تک نہ برسا۔

دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع و خشوع اور کامل نگوں ساری کے ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ میدان میں تشریف لائے یہاں منبر رکھا گیا اور خطبہ دیا اس خطبہ کا تاحصہ محفوظ ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ ۝ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَلِيُّ ۝ وَخُنْ الْفُقَرَا
اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاءً اِلٰى حِينٍ ۝

آپ نے دعا مانگی اور منبر شریف سے اتر آئے اور بغیر اذان و اقامت کے دو رکعت نماز پڑھی۔ اور قرأت جبر سے فرمائی۔ پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ اور دوسری رکعت میں: ”هل اتك حديث الغافية“ پڑھی جیسا کہ عید اور جمعہ کے روز پڑھتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بادل کو کڑک اور برق کے ساتھ بھیجا اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ مسجد شریف میں آتے آتے سیل رواں ہو گیا۔

اور جب حضور اکرم ﷺ نے لوگوں کو بھانگتے، دوڑتے اور کونوں میں چھپتے ملاحظہ فرمایا تو تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”واضحدان اللہ علی کل شئ قد یروانی عہدہ ورسولہ“ اور یہی وہ حدیث ہے جس کو ائمہ کرام استفتاء میں دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں منبر شریف پر جمعہ کے علاوہ دعائے استفتاء فرمائی۔ جیسا کہ بتیلقی دلائل النبوة میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو نبی فرارہ کا ایک وفد حاضر ہوا اور اس نے قطعی شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا مانگئے تاکہ ہم پر وہ بارش فرمائے اور آپ کو اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کرنی چاہئے۔ اور حق تعالیٰ کو بھی آپ کی شفاعت قبول کرنی چاہئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ویکلم“ افسوس ہے تم پر، سب حق تعالیٰ کی شکایت کرتے ہو کون ہے کہ اس کی پروردگار شفاعت قبول کرے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔“ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی برتر و عظمت والا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری اس فریاد و زاری اور خوف پر حق تعالیٰ خندہ فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک اعرابی کھڑا ہوا اس نے کہا ہمارا رب خندہ فرماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خندہ فرماتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا اب تو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں ہرگز کوتاہی نہ کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مانگنے پر خندہ فرماتا اور ہمارے حال پر خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی بات پر تبسم فرمایا اس کے بعد منبر شریف پر تشریف لائے اور دعا کیلئے دست ہائے مبارک اٹھائے اور بارش کی دعا کی یہاں تک کہ پورے ایک ہفتہ بارش ہوئی (الحدیث) اس دعائے استفتاء میں نماز محفوظ و مروی نہیں ہے بلکہ محض خطبہ اور دعا ہے۔

اور چوتھی مرتبہ مسجد مدینہ مطہرہ میں تشریف رکھ کر استفتاء فرمائی نہ قیام فرمایا نہ دعا کیلئے منبر شریف پر قدم رنجہ ہوئے۔ اس مرتبہ کی دعائیں سے صرف اتنا محفوظ ہے اَللّٰهُمَّ لَسَقِیْنَا عَذَابًا مُّذْرِیًّا طَبَقًا عَاجِلًا لَّا عِذْرَ لِمَا لَمْ یُنْفَعْنَا عَنِ عَذَابِکَ اِنَّکَ اَعْلَمُ بِمَا نَعْمَدُ سِرَابِ فَرَمَا۔ جتے ہوئے مدینہ سے بغیر دیر کے اپنی مرضی کے موافق جو نفع رساں ہو ضرر رساں نہ ہو۔

اور پانچویں مرتبہ مدینہ منورہ کے اس مکان میں جسے ”الحجاز الریت“ کہتے ہیں۔ اس مکان میں کھڑے ہو کر استفتاء فرمائی اور دست ہائے مبارک کو چہرہ انور کے مقابل یہاں تک اٹھایا کہ سر مبارک سے اونچے ہو گئے۔ یہ واقعہ اس غزوہ کا ہے کہ مشرکوں نے پانی پر قبضہ کرنے میں سبقت کی تھی۔ اور پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالا تھا اور مسلمانوں کا لشکر بغیر پانی کی رہ گیا تھا اور سب پر پیاس غالب آچکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے اپنا حال عرض کیا اور منافق جو اکثر یہودیوں میں سے تھے مشرکوں سے کہنے لگے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی ہوتے تو اپنی قوم کیلئے پانی طلب کرتے (استفتاء فرماتے) جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کیلئے استفتاء کیا تھا اور پتھر پر عصا رک بارہ جھٹے نکالے تھے اور ہر چشمہ ہر ایک کیلئے جدا نکالا تھا کیونکہ ان کے لشکر میں بارہ فرقے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا وہ ایسی بات کہتے ہیں تو تم غزوہ نہ ہو حق تعالیٰ یقیناً تم کو پانی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیلئے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی اسی وقت ایسا ابر نمودار ہوا کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور خوب زور کی بارش ہوئی اور بڑے بڑے جنگل پانی سے بھر گئے۔ یہی چند مواقع ہیں جو استفتاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور و مشہور ہیں۔ بخاری و مسلم اور ترمذی میں باختلاف الفاظ مروی ہے کہ جب قریش نے اسلام لانے میں دیر کی اور ترمذ و سرکشی اختیار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک روایت میں ہے کہ ”سَبَّحْنِیْ بِرَبِّیْ یُوسُفُ“ یعنی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قلعہ کی مانند قلعہ میں جلا کر۔ تو ان کو قلعہ نے پکڑ لیا۔ اور وہ اس میں ہلاک ہونے لگے اور مرداروں، کھالوں اور ہڈیوں کو کھانے لگے۔ وہ آسمان میں دھوئیں کی مانند کوئی چیز دوڑتی

دیکھتے تھے۔ اس پر ابوسفیان آئے اور کہنے لگے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ تو صلہ رحمی کا حکم کرنے تشریف لائے ہیں یہ قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے تو خدا سے بارش کی دعا مانگئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ قحط دور ہوا۔ اس قصہ کی تفصیل سورہ حم الدخان کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ ”یَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءَ بِدُخَانٍ“ تو وہ قحط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دور کر دیا گیا تھا۔

علماء فرماتے ہیں کہ قریش کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کی ابتدا اس روز سے ہوئی جب کہ ان بد بختوں نے نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر راونٹ کی اوچھڑی رکھ دی۔ ”لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْكَافِرَاتِ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جناب ابوطالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اس قصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قول میں کہا تھا: ”وَالْبُغْيُ مَيْتٌ لَكُمْ بُوَيْجِبُ“ ”ورنہ وہ تمام وجوہات جو پہلے مذکور ہوئیں وہ سب مدینہ منورہ سے متعلق ہیں۔ اور اس وقت ابوطالب موجود نہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابوطالب کے قول میں جو اشارہ ہے وہ اس زمانہ کی طرف ہے۔ جب حضرت عبدالطلب کے زمانے میں قحط پڑا تھا اور انہوں نے قریش کیلئے استسقاء کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صغیر السن تھے۔

مخفی نہ رہنا چاہئے کہ ابوطالب کا قول ”یَسْتَقِي الْعَامُ بُوَيْجِبُ“ وقوع استسقاء کا طالب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حضور اکرم ﷺ کی شان عالی اور آپ کی عادت شریفہ اس کی مقتضی ہے کہ اگر استسقاء کریں تو پانی مرحمت فرمایا جائے گا۔ اور یہ آسمان سے پانی دینا حق تعالیٰ کا کام ہے کہ خلق کو اپنے حبیب کی دعا سے دیتا ہے اور زمین سے پانی دینا یہ آنحضرت ﷺ کا الگ معجزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی رضاء و تائید سے زمین و آسمان کو شامل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا تعارف تمام کھانوں اور مشروبات دنیا و آخرت کے تمام حسی و روحانی رزق اور ظاہری و باطنی تمام نعمتیں، حضور ﷺ ہی کے واسطے اور طفیل سے ہیں مصرع آخر اے باد صبا! ہمہ آوردہ تست بیت۔ شکر فیض تو چمن چوں کند اے بر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

اور شیخ العالم، عارف باللہ محمد بکری رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نظم

مَا أَزْسَلُ الرَّحْمَنُ أَذْخِرُ بَلْ
فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ أَوْ عِنْدَهُ
الْأَوَّلُ الْخَلْقِ عِنْدَهُ
وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ
مَنْ رَجَعَهُ يَصْغُدُ أَوْ يَنْكَلُ
مَنْ كَلَّ يَخْشَى أَوْ يُفْسِدُ
وَيَنْبَغِي الْخَوَارِ الْخَوَارِ
يَعْلَمُ بِذَا كُلِّ مَنْ يَفْعَلُ

گنن میں نماز و وصل :-۔ صلوٰۃ کسوف کے بیان میں۔ جانا چاہئے کہ لغت میں چاند گنن کے لئے خسوف اور سورج گنن کے لئے کسوف مشہور ہے لیکن حدیث کی راجحوں میں دونوں جگہ کاف سے مروی ہے اور کہیں کہیں دونوں جگہ خاء سے بھی ہے۔ اور جماعت محدثین خاء سے چاند میں اور کاف سے سورج میں گنن لگنے کو استعمال کرتی ہے۔ اور جس قدر حدیثیں اس بارے میں مروی ہیں وہ سب سورج گنن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی خبر دیتی ہیں۔ جزا اس حدیث کے جسے شیخ ابن حجر نے اپنی مشکوٰۃ کی شرح میں چاند گنن پر محمول کیا ہے اور اس امر کی خبر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں واقع ہے یہ ہے کہ: **إِنَّ السَّمْسَ لِلْعَدَدِ آتِيَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا آتَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ** سورج اور چاند خدا کی نشانیں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم اس نشان کو دیکھو تو خدا کا ذکر کرو۔

اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے: ”قَادُوا لِلَّهِ وَكَبِّرُوا وَسَلُّوا وَتَصَدَّقُوا“ تو اللہ سے دعا مانگو، کبریاائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔

لیکن ان دونوں حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں معلوم ہو سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں درازی فرمائی اور معمول سے زیادہ قیام و رکوع اور سجود کو طویل کیا اور قرات سورۃ بقرہ کے انداز پر فرمائی اور اسی کے مطابق رکوع و سجود بھی کیا اور حدیث میں ہے کہ ہر رکعت میں دو رکوع کئے۔ اور ایک روایت میں تین چار اور پانچ بھی ہے رکوع کو طویل فرماتے پھر سر مبارک اٹھاتے پھر رکوع فرماتے اسی طرح تین چار مرتبہ کیا اور امام شافعی کے نزدیک یہ نماز دو رکوع اور خطبہ کے ساتھ ہے اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے مشہور قول پر ہے۔ اور اکثر صحابہ کے نزدیک بغیر جماعت کے ایک رکوع اور بغیر خطبہ کے معمول کے مطابق نماز ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ناقل ہے۔ جو ہمارا مذہب ہے۔ اور ہدایہ میں کہا گیا ہے کہ مردوں پر حال زیادہ روشن ہے۔ کیونکہ وہ اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور عورتیں و بچے کھچلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شیخ ابن الہمام ایسی احادیث کو روایات صحیحہ اور حسنہ کیساتھ لائے ہیں جو مذہب حنفی کو ثابت کرنے والی ہیں اور تعدد رکوع والی حدیثوں پر جرح کی ہے کیونکہ ان کے راویوں میں اضطراب بیان کیا گیا ہے۔ بعض نے دو رکوع روایت کئے۔ اور بعض نے تین اور چار اور بعض نے پانچ۔ اس لئے لازم ہے کہ اس طریقہ پر نماز پڑھی جائے جو معمول کے مطابق موافق ہے۔ اور جیسا کہ راویوں نے مطلق بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا: ”قَادُوا لَكَ كَذَلِكَ فَصَلُّوا“ (پھر جب ایسا ہو تو نماز پڑھو) اور اسی اضطراب کی وجہ سے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اس اضطراب کا سبب وہ اشتباہ ہے جو کثرت اذوہام کی بناء پر کھچلی صفوں میں ہونے کی وجہ سے رونما ہوا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک ہی مرتبہ گن واقع ہوا تھا اور کسی نے بھی کئی مرتبہ گن واقع ہونے کی روایت نہیں کی ہے۔ دس سال کی مدت میں اس کا تعدد وقوع بعید از قیاس اور خلاف عادت ہے اور حدیثوں میں یہ جو آیا ہے کہ اس کا وقوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ہوا تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قطیبہ سے ۸ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ۱۰ ہجری میں ایام رضاعت میں ہی انتقال فرما گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت کے سبب سورج میں گمن پڑا تھا۔ چونکہ لوگوں میں مشہور تھا کہ کسی عظیم حادثہ کے سبب گمن واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک عظیم حادثہ تھی اسی بنا پر گمن ہوا۔ چنانچہ فرمایا سورج و چاند خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو قدرت الہی اور اس کی صنعت کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ حالانکہ کسوف و خسوف بجائے خود حق تعالیٰ کے کمال قدرت و سلطنت پر دلالت کرتے ہیں اور اہل بصیرت کیلئے موجب عبرت و نصیحت ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ ایک گھڑی میں ان کی نورانیت و تابانیاں کو سلب کر کے تاریک و سیاہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ قادر ہے۔ (الغیاظ باللہ) کہ وہ لوگوں کو ظلم و ایمان کے نور کی روشنی کو سلب کر کے تاریک و سیاہ کر دے۔

اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و سوسین محرم (عاشورہ) یا سوسین ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس میں جنموں کے اس قول کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورج گمن بیحدہ مینے کے آخری تین دنوں میں واقع ہوتا ہے البتہ عادت ایسا ہو تو ممکن ہے مگر یہ گمن خلاف عادت تھا اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان تین دنوں کے سوا میں محال ہے تو ان کی یہ بات باطل ہے۔ وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حالت خوف کی نماز: دسل:- خوف کے وقت نماز پڑھنا۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں حق

تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْاٰیَةِ (ایک آیت میں یہ ہے) اور جب تم زمی سفر میں ہو تو تمہارے لئے مضائقہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔

اور اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز کو دو رکعت سے قصر کریں۔ اور بعض حضرات اس آیت کو خوف کی نماز پر محمول کرتے ہیں اس میں بھی افعال و کیفیات کے ترک سے قصر کرنا وارد ہے جس طرح کہ سفر میں عدد و کیفیت میں قصر کرنا آیا ہے۔ بعض دونوں کو شامل قرار دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف کی ایک روایت کے بموجب اور حسن بن زیاد احتلاف سے اور مزنی شوافع سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ نماز زمانہ نبوت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی بنا پر ہے اور آریہ کریمہ **وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ**۔ کا ظاہر مفہوم بھی یہی ہے۔ اور جمہور ائمہ کے نزدیک مختار، بعد از زمانہ نبوت میں اس کا جواز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے حضرت علی مرتضیٰ، ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن الیمان وغیرہ رضی اللہ عنہم نے قائم فرمائی اور **”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ“** اس امر کے ساتھ قید افلاقی ہے کہ: **”كُنْتَ اَنْتَ“** اَوْ **”مَنْ تَقِيْمُ مَعَكَ“** ہے۔ مطلب یہ کہ آپ بذات خود تشریف فرما ہوں یا آپ کے قائم مقام کوئی اور امام موجود ہو جیسا کہ آریہ کریمہ **”خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ“** سے ثابت ہے یعنی صدقہ کے اموال یا تو آپ خود دیں یا آپ کے نائبین لیتے رہیں اور نماز خوف کو اپنی کیفیات کے ساتھ پڑھنا عایت درجہ مؤکدہ اور اس نماز کی محافظت ایسی شدید واقع ہے کہ جس میں کسی عذر کی گنجائش نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف، مصلحت وقت کے موافق اور سامنے دشمن کی موجودگی کے وقت، متحد و جہات پر صحیح و ثابت شدہ ہے۔ اور ہر ایک امام نے ان وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اختیار کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان وجوہات میں سے وہ وجہ مختار ہے جسے تمام کتب ستہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اگر ہم اسی کو بیان کریں تو بعد نہ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب جہاد میں تھے تو ہم رو رو ہو کر صف باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے اور ہماری امامت فرمائی۔ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھی اور دوسری جماعت دشمنوں کے خلاف حملہ داشت کے طور پر کھڑی رہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ رکوع کیا۔ اور دو سجدے کئے۔ اس کے بعد پہلی جماعت، دوسری جماعت کی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اور دوسری جماعت ان کی جگہ آگئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کئے اور سلام پھیر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی وہ رکعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نہ پڑھی تھی ادا کی۔ یہ ترجمہ بخاری کے لفظ کا ہے۔ اور باقی دیگر کتب ستہ میں بھی باختلاف الفاظ و عبارات ایسا ہی مروی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ لفظ قرآن کے زیادہ موافق ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ کون سی نماز تھی لیکن سفر میں تھے اس بنا پر دو رکعتیں پڑھیں لیکن مذہب حنفی زیادہ عام ہے۔ خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ نماز خوف جائز ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ دو رکعت والی نماز خواہ حضر میں ہو یا قصر میں۔ امام ہر ایک جماعت کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھے اور چار رکعت والی نمازوں میں (حالت حضر میں) ہر جماعت کو دو رکعتیں امام پڑھائے گا۔ اور مغرب میں پہلی جماعت کو دو اور دوسری

جماعت کو ایک رکعت پڑھائے گا۔ امام احمد و شافعی رحمہما اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ برہائے عموم ارشاد باری تعالیٰ ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ“ جیسا کہ کہتے ہیں اور ممکن ہے کہ حضرت میں اس کا اثبات قیاس کے ذریعہ ہو (واللہ اعلم) امام مالک کے نزدیک سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور دیگر وجوہات بھی حدیث کی کتابوں میں متعدد اسناد اور صحیح روایات کے ساتھ مذکور ہیں۔ چونکہ ان کی تفصیل سے ہماری غرض متعلق نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے آخر زمانے میں نماز خوف کا وجود بہت ہی نادر ہو گا۔ ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس تقدیر پر ہے جب کہ اس طرح نماز ادا کرنے کی قدرت ہو۔ اور اگر خوف زیادہ ہے اور قدرت کا دائرہ تنگ ہو تو جس طریقہ سے بھی ممکن ہو نماز پڑھے خواہ پیدل خواہ سوار ہو کر، خواہ اشارے کے ساتھ رکوع و سجود کرے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث کی بعض سندوں میں اس معنی و مفہوم کی تصریح بھی واقع ہوئی ہے۔ اگر میدان کارزار اس حد تک گرم ہو کہ نماز پڑھنا کسی صورت میں بھی ممکن نہ ہو تو تھا کرے۔ جیسا کہ غزوہ خندق میں واقع ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”حَبَسُوا نَاعْنَ صَلَوةِ الْوَسْطَى صَلَوةِ الْخَصْرِ لَمَّا لَمْ يُمْكِنُوا وَجُوزَ هَمُّ نَارًا“ ان کافروں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے روک رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ یہ بدو عادیان و آخرت میں عذاب الہی کیلئے ہے (اللہ اکبر)۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کیسی سختی و مشقت اٹھائی، وندان مبارک شہید ہوا چہرہ انور لبو لہان ہوا مگر اس وقت کافروں کیلئے دعائے بد نہ فرمائی بلکہ یہ فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ فَا تَمَّ لَآئِعِزُّنِيْ“ اے خدا انہیں معاف فرما دے۔ کیونکہ یہ مجھے بچانے نہیں۔ کیونکہ اس مقام میں اپنی ذات شریف کے حق کا معاملہ تھا اور اس جگہ خدا کے اور دین کے حق میں معاملہ تھا۔ (مطلب یہ کہ غزوہ احد میں اپنی ذات شریف کے حق کیلئے درگزر کی دعا مانگی اور غزوہ خندق میں نماز عصر کے فوت ہونے پر حق خدا اور حق دین کے بارے میں دعائے بد فرمائی)۔ (مترجم)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کافر کہنے لگے کہ اگر ہم مسلمانوں کی نماز پر ٹوٹ پڑتے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی ایک نماز ایسی ہے جسے وہ مال و اولاد سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور وہ نماز عصر ہے۔ لہذا اس وقت مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی۔

سفر میں عبادت: وصل:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں عبادت کرنا، سفر کے آداب اور سواری پر چڑھنے اور سواری سے اترنے اور منزل پر قیام فرمانے اور وطن کی طرف لوٹنے کے بارے میں جو دعائیں اور ذکر و اذکار مروی ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں ان میں سے اس جگہ صرف دو مسئلے بیان کئے جاتے ہیں ایک قصر و سراج۔ لیکن قصر کا مسئلہ جو چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کر کے ادا کرنا ہے یہ مسئلہ تمام علماء امت کے درمیان متفق علیہ ہے کسی کلاس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مذہب حنفی میں قصر عزیمت ہے اور چار رکعت درست نہیں ہے اگر چار رکعت پڑھے اور وہ پہلے تشہد میں بیٹھا ہے تو جائز ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بیٹھا ہے تو فاسد ہو جاتی ہے۔ امام مالک کے مذہب میں بھی یہی ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک رکعت رخصت ہے اور چار پڑھنی بھی جائز ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتی نماز سفر میں پوری پڑھی ہو۔ اور وہ حدیث جوامع المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصر بھی کرتے اور پوری نماز بھی پڑھتے اور انظار بھی کرتے اور روزہ بھی رکھتے۔ یہ روایت صحت کو شامل نہیں ہے اور صحابہ عظام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے

بھی چار رکعتیں نہیں پڑھیں مگر امیر المومنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دنوں میں موسم حج میں چار پڑھیں اور علماء اس کی متعدد تاویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سفر میں نماز فرض پر اکتفا فرماتے۔ اور یہ محفوظ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکعت سنت اور چار وتر کے سوا سفر میں فرض سے پہلے یا فرض کے بعد سنتیں پڑھی ہوں اور ظہر کے فرض کے بعد سنت پڑھنا بھی مروی ہے اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ سفر میں نماز سنت کو پڑھتے تھے۔ مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دانہ کرتے۔ اگرچہ بعض روایتوں سے ان کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ نیز مروی ہے کہ جو سنت پڑھتا اسے منع نہ کرتے اور بعض کہتے ہیں کہ سنن و رواتب میں اختلاف ہے لیکن قطوع غیر راجحہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز (تہجد) کو ترک نہ فرماتے اگرچہ سفر میں ہوتے۔ اور کبھی تہجد کو سواری کی پیٹھ پر اشارہ سے پڑھتے۔ اور وتر بھی پڑھتے۔ اور سواری کی پشت پر نوافل کو اشارے سے پڑھنا جائز ہے۔ خواہ سواری کسی طرف کو جاری ہو بشرطیکہ تکبیر تحریم کے وقت استقبال قبلہ کیا ہو۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک راستے میں سفر کر رہے تھے اور سے بارش تھی اور نیچے کچھ اور دلدل تھی۔ سب سواری پر سوار تھے۔ نماز کا وقت آگیا اذان و اقامت کہی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو سب سے آگے بڑھا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جماعت کر کے اشارے سے نماز پڑھی اور سجود کو رکوع سے زیادہ نیچا کیا اور یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود اذان کہی اور بعض کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اذان کہنے کا حکم دیا اور بعض میں صراحت سے بھی آیا ہے کہ: "فَافْزِ الْمَوْزُونَ فَاذْكُنْ" پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا اور اس نے اذان کہی۔

لیکن جمع، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کے مسئلے کی صورت یہ ہے کہ جب زوال آفتاب سے پہلے کوچ کرنا واقع ہوتا تو ظہر کو تاخیر کر دیتے۔ یہاں تک کہ عصر کے وقت میں اقامت فرماتے تو ظہر و عصر کے درمیان جمع فرما دیتے اسے جمع تاخیر کہتے ہیں اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا تو اس صورت میں کبھی ظہر پڑھ کر سوار ہوتے بعد ازاں جب وقت عصر آتا تو اگر نماز عصر ادا کرتے اس صورت میں جمع واقع نہیں ہوتا اور بعض اوقات ظہر کو عصر سے ملا دیتے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے اور اس وقت سوار ہوتے اس کا "جمع تقدم" نام رکھتے ہیں اور مغرب و عشاء میں ایسا ہی ہوتا۔ یعنی اگر قبل از غروب کوچ واقع ہوتا تو نماز مغرب کا وقت راہ میں آتا تو نماز مغرب میں تاخیر کرتے۔ یہاں تک کہ زوال کے وقت مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے یہ جمع تاخیر ہے اور اگر کوچ سے پہلے مغرب کا وقت ہو جاتا تو مغرب و عشاء دونوں کو جمع کر کے پڑھتے اور سوار ہو جاتے یہ جمع تقدم ہے۔ جانا چاہئے کہ احادیث میں "جمع بین الصلوٰتین" واقع ہوا ہے اور بعض حدیثوں میں مطلق ہے اور بعض میں مقید بحالت روانگی اور سفر ہے اور بعض میں قطع مسافت کو جلد تر کرنے کی قید ہے۔ اور یہی وہ محل ہے جس میں ان علماء کا اختلاف ہے جو جمع کے جواز کے قائل ہیں۔ بعض علی الاطلاق قائل ہیں۔ اور امام شافعی انہیں میں سے ہیں۔ اور بعض حالت روانگی اور سفر میں مخصوص قرار دیتے ہیں نہ کہ زوال کی حالت میں اور کہتے ہیں کہ سفر میں جمع کی عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی نہ تھی بلکہ جب سفر رواں دواں ہوتا تو جمع کرتے لیکن حالت زوال و قرار میں جمع مروی نہیں ہے اور بعض قطع مسافت میں جلدی کی صورت کے ساتھ مخصوص گردانتے ہیں۔ فتح الباری میں ہے کہ امام مالک سے مشہور یہی ہے۔ نیز بعض حالت عذر، زائد سفر کے ساتھ مخصوص قرار

دیتے ہیں۔ اور بعض جمع تاخیر کو جائز قرار دیتے ہیں اور جمع تقدیم کو ناجائز اور یہ امام احمد سے مروی ہے نیز ان کے نزدیک بھی یہ بحالت سیر ہے مگر ان کے مذہب میں مشہور مطلقاً جواز ہے اور فتح الباری میں ہے کہ امام مالک سے بھی جمع تاخیر کا جواز مروی ہے نہ کہ جمع تقدیم۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں ہے۔ ان کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اوقات نماز کی تعیین قطعی ہے اور وقت کے ساتھ ثابت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وقت سے نماز کو تاخیر کرنا اور اس پر اسے مقدم کرنا کبائر میں سے شمار کرتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ اپنی ”موطا“ میں نقل کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے ہر طرف کے اپنے حکام کو خط لکھا اور انہیں منع فرمایا کہ وہ جمع بین الصلواتین ایک وقت میں نہ کریں اور ان کو خبردار کیا کہ ایک وقت میں جمع بین الصلواتین کبائر میں سے ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر ہمیں ثقہ علماء سے پہنچی ہے کہ انہوں نے علامہ ابن الحارث اور انہوں نے نکحول سے روایت کی ہے اور چونکہ تعیین اوقات قطعی اور حواتر ہے لہذا خبر واحد اس کے معارض نہیں ہو سکتی۔ بخلاف سفر میں اظہار و قصر کے۔ کہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہوئی ہیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے غیر وقت میں کوئی نماز پڑھی ہو مگر مغرب و عشا کی دو نمازیں جن کو مزدلفہ میں جمع فرمایا۔ اور احادیث میں عرفات میں ظہر و عصر کی جمع بھی مروی ہے اور یہ جمع برائے مناسک حج تھی نہ کہ سفر۔ نیز رسول اللہ ﷺ سے وقوع فعل داگنی نہ تھا بلکہ اس کی تصریح غزوہ تبوک کی احادیث میں آچکی ہے اور اس میں یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ وہاں یہ عمل روزانہ کرتے ہوں اور تحقیق یہ ہے کہ کلمہ ”کان“ دوام و استمرار پر دلالت نہیں کرتا۔ جس طرح کہ اس بات کو اس کے مقام پر بیان کیا ہے۔ اور جامع الاصول میں بروایت ابو داؤد و ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں مغرب و عشا کو ملا کر نہیں پڑھا مگر ایک مرتبہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کبھی دو نمازوں کو ملا کر نہیں پڑھا مگر اس ایک رات میں جب کہ انہیں کسی جگہ سے ان کی زوجہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہاں چلے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک یا دو مرتبہ کے سوا ایسا کبھی نہیں کیا۔ ترمذی سے منقول ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ سفر میں کسی رات نماز کو ملا کر پڑھتے تھے کہ انہیں مگر مزدلفہ میں۔

جمع تقدیم کی حدیثیں، صحاح میں بہت ہی کم ہیں اور صحیح بخاری کی روایتوں میں اختلاف ہے اسی لئے بکثرت ائمہ کرام اس کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا اب بعض وقتوں میں جمع تاخیر پر عمل کرنا باقی رہا۔ تو اسی کی تاویل یہ ہے کہ ”جمع بین الصلواتین“ سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ اسے اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور بعض اسے ”جمع صوری“ کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر امور میں تو جمع ہے مگر حقیقت و معنی میں جمع نہیں ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس پر اختلاف سفر میں جمع کے اطلاق کی صورت بناتے ہیں جس کا بیان استخارہ باب میں حنہ بنت جحش کی حدیث میں آیا ہے۔ اگرچہ لفظ حدیث میں، بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ ظہر و عصر کے درمیان، ایک وقت میں جمع کرتے تھے اور عصر کے وقت میں ادا کرتے تھے تو یہ ان دلائل کے بموجب جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اسی پر محمول ہے بلاشبہ ابو داؤد میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جب غروب آفتاب کے بعد سفر کرتے ہوئے اور قافلہ رواں دواں ہوتا تو جس وقت اندھیرا خوب پھیل جاتا تو نزول فرماتے اور نماز مغرب ادا کرتے پھر رات کا کھانا طلب فرماتے اور کھاتے اس کے بعد عشا کی نماز پڑھتے اور سفر شروع کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور امام محمد اپنی ”موطا“ میں فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر پہنچی ہے کہ وہ مغرب کو

اپنے وقت میں پڑھتے کیونکہ وہ غروب شفق کے پہلے تک تاخیر کرتے تھے برخلاف امام مالک کی روایت کے وہ فرماتے ہیں: "خُتِيَ غَابُ الشَّفَقِ" یہاں تک کہ شفق غروب ہو جاتی۔

جامع الاصول میں ابو داؤد سے روایت نافع اور عبد بن واقدی، مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مؤذن نے کہا الصلوٰۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ غروب شفق سے پہلے اترے اور نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی پھر عشا کی نماز پڑھی اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جب جلدی ہوتی تو ایسا ہی حکم فرماتے۔ جیسا کہ میں نے کیا ہے اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ: "خُتِيَ إِذَا كَانَ اَخْزَرُ الشَّفَقِ" یہ وہ روایتیں ہیں جو جمع میں اس طریقہ پر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے دلیل و نظیر ہیں اور ان کا ظاہر یہ دکھائی ہے کہ عدم جمع و جمع در وقت واحد، و جمع یعنی تاخیر تا آخر وقت و تقیل در اول کی تمام روایتیں مروی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عدم جمع کو لیا ہے یا جمع یعنی تاخیر کو محافظت وقت کیلئے احتیاطاً اختیار کیا ہے۔

شیخ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض شوافع کہتے ہیں کہ ترک جمع افضل ہے امام مالک سے ایک روایت میں ہے کہ جمع مکروہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک، محض جواز کے لئے تھا (واللہ اعلم) تنبیہ: یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے مسافروں کیلئے جمع بین الصلوٰتین میں تھا لیکن مقیم کیلئے جمع کرنے کے بارے میں تفسیر فرماتے ہیں کہ بعض تابعین، مریض کیلئے جمع بین الصلوٰتین کے قائل ہیں اور ان میں امام احمد و اخنوخ بھی ہیں۔ اور بعض بارش میں بھی جمع کے قائل ہیں اس کے قائل امام شافعی و احمد اور اخنوخ ہیں اور امام شافعی مریض کیلئے جمع کے قائل نہیں ہیں۔ یہ عبارت تفسیر کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر عذر کے دو نمازوں کو ملاتا ہے بلاشبہ وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میں داخل ہوتا ہے اور جمہور امت کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع نہیں کرتے مگر سفر اور عرقات میں (اختی)۔

نماز جنازہ: وصل:۔ نماز جنازہ کے مسائل، کتاب الجنائز اور احادیث میں وارد ہیں اور اس کے مقدمات و آداب بہت ہیں جو مرض کی فیصلت اور اس کے ثواب اور اس مرض میں عیادت یعنی بیمار پر سی کرنے کے ثواب اور اس کے آداب سب کو شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر سی (عیادت) کیلئے کوئی دن معین نہ فرماتے تھے۔ جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سنچر اور منگل کے دن عیادت کرنا مبارک نہیں ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ سنچر کے دن عیادت کو چھوڑنا مخالف سنت ہے اور کہا کہ یہ بدعت ہے جسے ایک یہودی طبیب نے ایجاد کیا تھا اور بعد میں لوگوں میں مشہور ہو گیا اور اس ایجاد کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا۔ اور اس طبیب کو اپنے علاج کیلئے ہر وقت حاضر رہنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ جب یہ باہر جائے اس کی گردن مار دی جائے اس پر اس یہودی نے چاہا کہ جمع کے دن کی رخصت مانگے اور ہفتہ کے دن اپنے یہودی دین کے لئے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ اس نے عرضی گزاری کہ ہفتہ کے دن بیمار کے پاس نہ رہنا چاہئے کیونکہ اس میں بیماری ہلاکت کا خوف ہے اس پر بادشاہ نے اپنی جان کے خوف سے اسے رخصت دے دی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ چشم کی وجہ سے بھی عیادت کرتے۔ امام احمد اور ابو داؤد و زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کی تکلیف میں عیادت فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث میں اس کی ثبوت ہے جو آشوب چشم میں عیادت کرنے کو مسنون و مستحب ہونے کا قائل نہ ہو۔ اس باب میں ایک اور حدیث یہی

و طبرانی سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن میں عیادت نہیں ہوتی۔ ایک آنکھ کی تکلیف۔ دوسرے پھوڑے بھنسی۔ تیسرے درودندان اور یہ حدیث ضعیف ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت پر ایسے امور سے احسان فرماتے جو اس کیلئے قبر اور قیامت میں سود مند و نافع ہو جائے اور اس کے اقارب اور گمراہوں کے ساتھ تعزیت، طعام، پریشاں احوال اور جمیئرو بھینچن میں مدد کے ساتھ احسان فرماتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے اس کے لئے استغفار فرماتے اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدفن تک جنازہ کے ساتھ جاتے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کیلئے دعا فرماتے۔ اور کلمہ ایمان پر ثابت رہنے کی تلقین فرماتے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب سکھاتے۔ اور اس کی قبر پر مٹی وغیرہ ڈال کر تیار کرتے اور حصول روح و راحت کے بموجب اور رحمت و مغفرت کے نزول کی خاطر سلام و دعا سے مخصوص فرماتے۔ ایک عرصہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عادت رہی کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا اور سکرانہ کا عالم طاری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں وہ جان قربان کرے اس کے بعد جمیئرو بھینچن فرماتے نماز پڑھتے اور قبر تک جنازہ کے ساتھ مشالیت فرماتے۔ اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی مشقت و دشواری ہے تو انہوں نے اس میں اختصار سے کام لیا۔ چنانچہ جب کوئی انتقال کر جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تاکہ جمیئرو بھینچن اور نماز و دفن میں تشریف فرما ہوں اس کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ یہ بھی مشقت سے خالی نہیں ہے تو میت کی جمیئرو بھینچن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تاکہ نماز پڑھائیں اور نادر اوقات میں مثلاً رات ہوئی یا کوئی اور مانع ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کیلئے بھی خبر نہ دیتے۔ اور خود ہی نماز پڑھا دیتے۔ اور دفن کر دیتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اس کی قبر پر نماز پڑھتے۔ ابتدائی زمانہ میں ایسا تھا کہ جب میت کو لایا جاتا تو دریافت فرماتے کہ اس پر کوئی قرض کا بار ہے یا نہیں اور کچھ مال چھوڑا ہے جس سے بار قرض اتارا جاسکے یا نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ کچھ مال چھوڑا ہے یا کسی نے اپنے ذمہ قرض کو لے لیا ہے تو پڑھاتے ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز تم ہی پڑھاؤ اور خود نہ پڑھاتے اور جب حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے شہروں کو فتح فرمایا اور اموال میں وسعت بخشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار قرض کے بارے میں سوال کرنا چھوڑ دیا۔ اور فرماتے۔ جس کسی نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے اہل و عیال کا ہے اور جس نے قرض چھوڑا ہے یا اہل و عیال چھوڑے ہیں وہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔

نماز جنازہ میں کبھی چار، کبھی پانچ کبھی چھ تکبیریں فرماتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل بھی مختلف مروی ہے اور جو حضرات چار سے زیادہ تکبیر کہنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثابت شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی اس میں چار تکبیریں تھیں اور یہی مقرر و متعین ہو گیا۔ اس باب میں اخبار و آثار چار تکبیروں کی ہی مستفیض و مشہور ہیں اور یہی روایات کثیرہ اور طرق متعددہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب نماز جنازہ گزارا تو انہوں نے چار تکبیریں کہیں۔ اور کہا: ”يٰۤاٰدَمُ اَنْتَ الْاَوَّلُ“ اے بنی آدم یہ تمہارے لئے تمہاری سنت ہے اسے حاکم نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے اور دو سلام کے ساتھ نماز جنازہ سے باہر نکلے۔ اور یہ مذہب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔ اور کبھی ایک سلام پر اختصار فرماتے اور یہ امام مالک و امام احمد کے مذہب میں ہے ایک روایت میں ان سے دو سلام ہیں اور ”جمع الجوامع“ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا

عمل منقول ہے کہ وہ ایک سلام پھیرتے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے اور ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے یہ امام شافعی و احمد کا مذہب ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت اور امام مالک رحمہم اللہ سے تین قول مروی ہیں۔ رفع در کل و عدم رفع در کل اور در اہل رفع و در بواقی عدم رفع اور امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کیونکہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اور دیگر مختلف حدیثیں اس باب میں مروی ہیں۔ اور ممکن ہے کبھی اس طرح ہوا ہو اور کبھی اس طرح صاحب سفر لمعاذہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات نماز جنازہ میں رفع یدین کے بارے میں کوئی چیز صحیح مروی نہیں ہوئی۔ (واللہ اعلم)

پہلی تکبیر کے بعد قرأت فاتحہ الکتاب بھی مروی ہے۔ شیخ ابن الہمام شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرأت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کو نہیں پہنچی ہے لیکن بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول و عمل مروی ہوا ہے۔ اور بعض روایتوں میں قرأت فاتحہ الکتاب اور کسی سورۃ کا ہر سے پڑھنا ان سے ماثور ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہر بقصد تعلیم تھی تاکہ لوگ جان لیں یہ سنت ہے۔ جیسا کہ اس معنی کی تصریح حدیث میں بھی آئی ہے۔ اور مذہب شافعی و احمد اور اہل یمنی ہے لیکن مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک و ثوری اس کے برخلاف ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اس بارے میں اختلاف مروی ہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نماز جنازہ میں پڑھنا بطریق ثاودعاقبی نہ کہ قرأت کی صورت میں اور شنی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شکی نیت سے پڑھنا مراد ہو تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے اور رفع الباری کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ قرأت فاتحہ کے قائلین مشروعیت کے قائل ہیں نہ کہ وجوب کے۔ لیکن کرمانی کہتے ہیں کہ واجب ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام میں جو سنت ہونا واقع ہوا ہے اس سے مراد طریقہ سلوک در دین ہے اور کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہے اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازہ جنازہ میں دعا پڑھنا محفوظ ہے یہ ہے کہ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكَرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّمْ مَدْحَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالسَّلِيمِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ النَّوَسِ وَاجْبِلْهُ وَارْحَلْهُ مِنْ دَارِ الْخَيْرِ اَمِنْ دَارِكَ وَاهْلًا
خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَاعْذِلْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔

اس حدیث کو مسلم و ترمذی اور نسائی نے حضرت عوف بن مالک سے روایت کیا ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دعا پڑھی اور میں نے اسے یاد کر لیا ہے۔ اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں پڑھتے سنا تو میں نے آرزو کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔

اور اب اس دعا کا پڑھنا رائج و متعارف ہے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَمَاتِنَا وَصَغِيرَاتِنَا وَكَبِيرَاتِنَا وَذِكْرَانَا وَنَسَايَانَا وَعَافِيَتِنَا وَغَافِيَتِنَا وَخَيْرَاتِنَا
مِمَّا فَآخِيَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمِنْ تَوَقُّيْتِنَا وَمَا نَقَّوْهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرًا وَلاَ تَنْفَعْنَا بَعْدَهُ

اور ایک روایت میں وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ ہے اور بعض روایتوں میں اتنا زیادہ ہے: اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِحُسْنًا فَاِذْ فِيْ اِحْسَانِهِ وَ اِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَبَّأْ رُءُوعًا سَيِّئَاتِهِ اَسے موطا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نابالغ لڑکوں کی نماز جنازہ میں اتنا اور

بوہاتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَدُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُسْقِعًا۔

اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ فوت ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر نماز ادا کرتے ایک مرتبہ ایک دن رات کے بعد اور ایک مرتبہ دن کے بعد بلکہ ایک ماہ کے بعد آیا ہے۔ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تک میت پھولے پھٹے نہیں جائز ہے۔ اور اس کا اندازہ تین دن کا کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک کہ میت گل سڑ نہ جائے۔ اور ایسا ایک ماہ سے زیادہ کا بھی احتمال رکھتا ہے اس مسئلہ میں فقہاء اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض اسے خصائص نبوت میں شمار کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ فرمایا قبر تاریکی سے لبریز ہے اور میری نماز اسے روشن بنانے والی ہے۔ اور حق و صواب یہ ہے کہ یہ عام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اور بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا ہو تو درست ہے ورنہ نہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ پایادہ تشریف لے جاتے۔ ترمذی و ابو داؤد، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک جنازہ میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کی ایک جماعت دیکھی جو ہمراہ جا رہی تھی۔ فرمایا یہ لوگ شرم نہیں رکھتے کہ حق تعالیٰ کے فرشتے تو پیدل جا رہے ہیں اور یہ سواری کی پشت پر سوار ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا سواری کیلئے پیش کیا گیا تاکہ سوار ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے انکار فرما دیا مگر واپسی پر سواری سے تشریف لائے۔

اور جب تک جنازہ کندھوں سے اتارنا نہ جانتے بیٹھتے۔ فرماتے: اِذَا اَنْتَبِطُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتّٰی تُنَوِّضَہُمْ جَنَازَہُ آئے تو جب تک اٹھایا ہوا ہے نہ بیٹھو اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک لحد میں نہ رکھا جائے نہ بیٹھو۔

نیز اس میں اختلاف ہے کہ جنازہ کے آگے چلنا مستحب ہے یا پیچھے چلنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب ہے اور یہی مذہب اوزاعی کا بھی ہے اس لئے کہ یہ موت کی یاد اس میں غور و فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کیلئے زیادہ موثر ہے نووی اور دیگر جماعتیں کہتی ہیں کہ دونوں برابر ہیں۔ امام مالک و شافعی اور احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے اس لئے کہ قوم شفع ہے اور شفع عادت میں مقدم ہوتا ہے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کے آگے چلا کرتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ وہ جنازہ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ سوار سب سے پیچھے چلے اور پیدل کو اختیار ہے جس طرح چاہے چلے۔ آگے پیچھے دابھے جائیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ صحیح ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی حالانکہ حبش میں انتقال ہوا تھا اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو تو نماز پڑھنے کی جگہ میدان میں تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی اور چار تکبیریں کہیں اور معاویہ لیشی پر بھی نماز پڑھی ہے۔ جس وقت آپ غزوہ تبوک میں تھے اور معاویہ لیشی مدینہ میں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے خبر دی اور کہا کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ آپ کے لئے زمین لیٹی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز پڑھیں فرمایا ہاں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مار کے درمیان سے پہاڑ، ٹیلے، درخت وغیرہ تمام حجابات اٹھا دیئے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرشتوں کی دو صفیں آپ کے پیچھے تھیں اور ہر صف ستر ہزار فرشتوں کی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا انیس یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت ملا جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ”قل ہو اللہ احد“ کو محبوب رکھتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اسے پڑھتا رہتا تھا۔

غائب پر نماز جنازہ پڑھنے میں فقہاء اختلاف رکھتے ہیں امام شافعی واضح فرماتے ہیں کہ غائب پر نماز جنازہ مطلقاً سنت ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ مطلقاً منع کرتے ہیں اور بعض اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میت اگر ایسے شہر میں ہے جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو نماز غائبانہ پڑھیں اور اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو فرض ساقط ہو جاتا ہے اب اس نماز غائبانہ کی حاجت و ضرورت نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا جواز اسی دن میں ہے جس دن وہ مرا ہے یا اس کے دوسرے روز، مگر اس کا طویل طویل زمانہ تک جواز نہیں ہے۔

اور احتلاف اور مولکیہ جو مطلقاً منع کے قائل ہیں نجاشی کے قصہ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ عیاں کر دیا گیا تھا اور درمیان سے تمام حجابات اٹھا دیئے گئے تھے۔ یا جنازے ہی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا گیا ہو گا۔ اور تمام مسافت کو دور کر دیا گیا ہو گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تو اسے ملاحظہ فرما رہے تھے مگر صحابہ رضی اللہ عنہم اس جنازہ کو نہیں دیکھ رہے تھے تو یہ ایسی صورت بن گئی کہ امام تو جنازہ کو دیکھتا ہے اور مقتدی و قوم جنازہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس صورت میں بھی با اتفاق جائز ہے نیز لیشی کے جنازے میں بھی ایسی صورت واقع ہوئی ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ محض نجاشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ معاویہ لیشی رضی اللہ عنہ کے قصہ سے خصوصیت جاتی رہی۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ اور عبداللہ بن ارواح رضی اللہ عنہم کی نماز جنازہ پڑھی جو کہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے۔

افادہ: امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جنازہ غائب پر مطلقاً نماز جائز نہیں ہے اور ائمہ حنفیہ کا اس کے عدم جواز پر اجماع و اتفاق ہے۔ اس کی علت ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا شخص اگر بلا واسطہ اسلام میں فوت ہوا ہے تو یقیناً وہاں کے اہل اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی اور دوسری جگہ اس کے بعد یہی خبر پہنچے گی اس طرح نماز جنازہ کی حکم لازم آئے گی حالانکہ کسی میت پر دو دفعہ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر دلی آئے تو یہ اس کا حق ہے۔ کوئی اور شخص اس کا حق ساقط نہیں کر سکتا۔ جب ولی نے نماز ادا کر لی تو اگر دوبارہ پڑھیں تو نقل ہوگی اور یہ نماز بطور نقل جائز نہیں ہے چنانچہ ہدایہ کا فی شرح وانی للامام الاجل ابی البرکات النسفی، جوہرہ نیرہ، در شرح ملتقى الاخر، مستخلص الحقائق، شرح کنز الدقائق و تکبیر علی امینہ میں ہے ”أَلْفَرُّضُ يَتَأَدَّى بِالْأَوَّلِ وَالْثَّانِي غَيْرُ مُشْرُوعٍ“ اور تعبین میں اتنا زیادہ ہے ”وَلَوْلَا أَنَّ لِيَّ عَلَيَّ مَنْ صَلَّى بِلَيْ نَفَرَةٍ“ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو جاتا ہے اور یہ نماز نقلی طور پر جائز نہیں ہے اور علامہ شرنبلالی مرآۃ الفلاح میں فرماتے ہیں کہ ”أَلْتَفْتُلُ بِصَلَاةِ الْغَائِبِ غَيْرُ مُشْرُوعٍ“ دوسری علت یہ ہے کہ غائب کی نماز جنازہ اس

بنا پر بھی ناجائز ہے کہ فتح القدیر، حلیہ، غنیہ، شلبیہ، بحر الرائق وغیرہ کتب فقہیہ حنفیہ میں ارکان نماز جنازہ کے سلسلے میں ہے کہ: "وشرط صحۃ المسلم ان یتیم وکلماریم وکوفو مضعاً، اقام النقص فیہ لہذا التحدید لا یجوز علی غائب۔" یعنی نماز جنازہ کے صحت کی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، جنازہ نمازی کے آگے زمین پر رکھا ہو۔ اس شرط کے سبب کسی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مطلقاً کسی غائب پر نماز جنازہ جائز نہیں ہے چونکہ متن تنویر الابصار میں ہے۔ جنازہ کا نمازی کے سامنے حاضر ہونا صحت نماز جنازہ کی شرط ہے۔ غائب چونکہ جنازہ نمازی کے آگے نہیں ہوتا لہذا کسی غائب پر نماز جنازہ صحیح نہیں۔ مفصل تصریحات فقہ حنفیہ کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ (از مترجم)

اور قبر کو اونچا نہ بناتے اور اسے اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ تعمیر نہ کرتے اور اسے قلعی یا سخت مٹی سے نہ لپیٹتے۔ قبر کے اوپر کوئی عمارت و قبہ نہ بناتے اور یہ سب بدعت و مکروہ ہے ایسا ہی سفر السعادت میں ہے۔ مطالب المؤمنین میں کہا گیا ہے کہ سلف مباح جانتے ہیں کہ مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر قبے تعمیر کئے جائیں تاکہ لوگ زیارتیں کریں اور ان میں استراحت کریں اور اس کے سایہ میں بیٹھیں۔ اسے مفتاح شرح مصابیح سے نقل کیا گیا ہے اور کہا کہ میں نے بخارہ میں ایسی قبروں کو دیکھا ہے جن کو تراشی ہوئی اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور اسے اسلخیل زاہد نے جو کہ مشاہیر فقہاء میں سے ہیں جائز رکھا ہے۔ (انتہی)

اور بعض اہل علم جن میں سے حضرت حسن بصری بھی ہیں قبروں کو گوندھی مٹی سے بنانے کی اجازت دیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی پر ہیں۔ اور قبروں پر چلنے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک شخص کو جوتے پہنے چلتے ملاحظہ کیا تو فرمایا اپنی جوتیوں کو اتار دو۔

مسلم، ترمذی اور ابوداؤد، ابوالمنہاج مسند وایت کرتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اجازت کے ساتھ بھیجتا ہوں جس اجازت کے ساتھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ فرمایا جاؤ کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کسی اونچی قبر کو پست کئے بغیر نہ چھوڑنا اور قبراۃتی اونچی اور بلند ہونی چاہئے کہ وہ زمین سے ممتاز رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آپ کے دونوں صحابہ و خلفاء رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی زمین کے برابر ہیں۔ اور سرخ سنگریزے اس پر چپاں ہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر چند سنگریزے رکھے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو دفن کیا (یہ ہجرت کے بعد منہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال فرمانے والے ہیں) تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور ان کی قبر پر رکھ دیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء عظیم السلام کی قبروں کو بجد گاہ بنالیا اور ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ منع ولعنت ابتداءً عمد میں تھا اور رخصت کے بعد عورتیں بھی داخل ہیں اور ان کیلئے یہ ممانعت ان کی کم صبری اور بکثرت رونے پینے کی وجہ سے ہے۔

قبروں پر چراغ جلانا بھی ممنوع ہے مگر یہ کہ اس کی روشنی میں کام کیا جائے یا اس کے قریب چلنے والے آتے جاتے ہوں۔ اور قبر کے مواجہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور بعض قبرستان میں بھی مکروہ جانتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ گزرے ہوؤں کی زیارت اس لئے کرتے تھے کہ آپ وعاد و ترحم اور استغفار فرمائیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بقیع کی زیارت کرنے کا حکم فرمایا تاکہ ان کیلئے دعا و استغفار کریں۔ اور یہ حکم شب براءت یعنی نصف شعبان کی رات میں ہوا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور ایسی زیارت جو معنی و غرض کیلئے

ہو اور اس میں کسی بدعت و کراہت کے ارتکاب کی راہ نہ ہو تو یہ زیارت مننون و مستحب ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا حق تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اسے نیک بخت لکھے گا۔ اور والدین کیلئے استغفار و صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے۔ اور فرمایا جب قبرستان کو دیکھو تو کہو: "اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَهْلُ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ اِنَّ اَنْشَاءَ اللّٰهِ بِکُمْ لَا حَقُوْنَ۔" نیز حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب رخ انور کر کے فرمایا: "اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُورِ یَنْفِخُ اللّٰهُ کُلَّکُمْ اَنْتُمْ سَلَفٌ وَنَحْنُ بِاَلَا فَرْ۔" نیز اخبار و آثار میں ہے کہ آیہ الکرمی گیارہ بار سورہ اخلاص، معوذتین، سورہ یس اور سورہ جبارک پڑھے۔ اور یہ عادت شریفہ تھی کہ میت کیلئے جمع ہوتے اور ختم وغیرہ پڑھتے نہ قبر پر اور نہ کسی اور جگہ، یہ سب بدعت (حسن) ہیں۔ ہاں اہل میت کی تعزیت کیلئے جمع ہونا اور مبرو تسلی کی انہیں تلقین کرنا سنت و مستحب ہے لیکن یہ اجتماعات خصوصاً تیسرے روز اور دیگر رسومات وغیرہ اور بغیر وصیت کے قیموں کے اموال کو خرچ کرنا وغیرہ بدعت ہے۔ اور بعض حرام ہیں۔ تعزیت کی حد تین دن ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ اور بعض سات دن تک بھی جائز رکھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حاضر میت کی تعزیت تین دن اور غائب میت کی تعزیت ایک دن ہے۔ ایک مرتبہ کے بعد نہ کرے جیسا کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اور قبر کے سرہانے قرآن کریم پڑھنے میں اختلاف ہے مگر یہ کہ بوقت زیارت پڑھا جائے۔ لیکن قبر کے گرد اگر دو جوبٹھے ہیں اور اس کے سرہانے پڑھتے ہیں یہ مکروہ ہے اور شیخ ابن الہمام شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ قاریوں کے بٹھانے میں ماکہ قبر کے پاس پڑھیں اس میں اختلاف ہے لیکن مختار عدم کراہت ہے (واللہ اعلم)

اور یہ معروف نہ تھا کہ اہل میت ان لوگوں کے لئے جو تعزیت کیلئے آئیں کھانا کھلائیں۔ اور بعض کتب فقہ میں ہے کہ اگر حنائی مال تک ان لوگوں پر خرچ کریں جو دور سے آئے ہیں اور زیادہ عرصے تک ٹھہریں تو جائز ہے اور ان لوگوں پر جو اقربائے میت اور اس کے ہمسائے ہیں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اہل میت کیلئے کھانا بھیجیں کیونکہ مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہوتے ہیں اور انہیں کھانا پکانے اور اس کا انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کیلئے کھانا تیار کرو کیونکہ ایسی مصیبت درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ معذور و مجبور ہیں۔ اور اس کھانے کو غیر اہل میت کے کھلانے میں اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ میت کی تجیز و تنحیض اور اس کے دفن میں مصروف ہوں ان کو بھی کھانا جائز ہے۔

سنن روایت و منکرہ۔ اس جگہ سنن روایت سے مراد وہ غیر فرائض نمازیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں بطریق عبادت ادا فرماتے تھے زیادہ تر ان میں سے منکرہ اور غیر منکرہ ہیں اس لئے کہ عصر سے پہلے کی چار رکعتوں کو روایت میں تو ذکر کرتے ہیں لیکن ان کو منکدات میں شمار نہیں کرتے اس کے باوجود بعض علماء ان پر اطلاق مواظبت، بر روایت کرتے ہیں لہذا یا تو مواظبت کو تاکید کے زیادہ عام معنی پر محمول کرتے ہیں یا عصر کی چار رکعتوں کو بھی منکدات میں سے جانتے ہیں۔ اگرچہ دیگر منکدات میں اسے کمتر خیال کرتے ہوں اور تمام منکدات ایک مرتبہ میں نہیں جیسا کہ معلوم ہوا لیکن یہ بات مشہور کے خلاف ہے اور روایت میں دوام کے معنی معتبر ہیں۔ اور یہ رتوب سے ماخوذ ہے جس کے معنی دوام و ثبوت کے ہیں۔

لیکن ظہر کی سنتیں روایت میں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دور کعت فرض ظہر سے پہلے اور دور کعت اس کے بعد مروی ہے۔ اور یہی مذہب شافعی کا ہے اور امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے سنن روایت میں چار رکعت، فرض ظہر سے پہلے

اور دور رکعت اس کے بعد مروی ہے اسی پر اکثر اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے تابعین کا عمل ہے اور یہی قول سفیان ثوری، ابن مبارک اور ائمتہ کا ہے۔ اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث سے ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چار رکعت کو فرض ظہر سے پہلے ترک نہیں فرمایا لہذا یہ اس بنا پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت سنت کو گھر میں ادا فرماتے۔ اور جب مسجد میں گزارتے تو دور رکعت پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ایسا آیا ہے۔ یا یہ کہ کبھی چار پڑھتے اور کبھی دو۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا اسے بیان کر دیا۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اور ان میں سے کوئی مطعون نہیں ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد چار رکعت پڑھ کر فرماتے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں میرا عمل صالح صعود کرے لہذا بعض علماء ظہر کے قبل کی سنتوں کو اسی پر محمول کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل نماز ہے جو ظہر کی سنتوں کے سوا ہے جسے آپ زوال کے فوراً بعد پڑھتے تھے اور اسے صلوٰۃ فی الزوال کہتے ہیں۔ اکثر حالتوں میں اسے گھر میں ہی پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زوال کے بعد آٹھ رکعت پڑھتے اور فرماتے کہ یہ آٹھ رکعت قیام لیل کی آٹھ رکعت کی برابری کرتی ہیں۔ اور یہ دو وقت یعنی وقت زوال اور وقت خجہ، نزول رحمت کے وقت ہیں اس لئے کہ رحمت کے دروازے بعد از زوال کھلتے ہیں۔ یہ وقت آدمی دن کے بعد ہے۔ اور رات میں نزول رحمت کا وقت آدمی رات کے بعد ہے۔ اس طرح دونوں وقتوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہوئی اور ایک وقت کی نماز، فضل میں دوسرے وقت کی عدیل و ہم پلہ ہے اور چونکہ نزول رحمت، وقت سحر میں زیادہ مشہور و ظاہر تھا تو وقت زوال کی نماز کو اس کا عدیل بنایا اور اس کے ساتھ مشابہت دی۔

امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی چار رکعتوں کو نماز سحر کی مانند شمار کیا جاتا ہے اور ہر ایک شے حق تعالیٰ کیلئے اس وقت سجدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھایا تَقِيْتُوْا لَظُلُمًا لَّهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ اِنَّ الشَّمْسَ مِائِلٌ مُّجْتَدٍ اِلٰی اللّٰهِ يَـُٔنِی اللّٰہُ کے سجدے کیلئے دابہ اور بائیں سائے ڈھلتے ہیں۔

شیخ ابن الہمام، سنن سعید بن منصور سے حضرت براء بن عازب کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھی گویا اس نے تہجد کی چار رکعت شب میں پڑھی اور جس نے اس کی مانند بعد نماز عشا گزار دی گویا کہ اس نے شب قدر میں پڑھی اور نماز ظہر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور رکعت ادا فرماتے یہ دو رکعتیں سفرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت نہ ہوں۔ بس ایک مرتبہ مال کی تقسیم میں اٹھاک اور مصروفیت کی وجہ سے فوت ہوئی تھی پھر اس کی قضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر فرمائی جیسا کہ بخاری میں آیا ہے اور مشکل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عصر ہمیشہ اس جہان سے تشریف لے جانے کے وقت تک دور رکعت پڑھتے تھے اور مروی ہے کہ دو نمازیں ایسی تھیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرو حضور میں ترک نہیں فرمایا ایک فرض فجر سے پہلے دور رکعت، دوسری بعد نماز عصر دور رکعت۔ ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ رب العزت سے ملاتی ہوئے اور اس باب میں بطرق متعددہ احادیث مروی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مرتجع عصر کی سنتیں ہیں اب اس کے سوا ظاہر صحت کی کوئی صورت ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھیں۔ اور دوسروں کے حق میں مکر وہ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عصر دور رکعت پڑھا کرتے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے۔ اور صوم وصال رکھا کرتے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے

تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دور کعتوں کو اپنے کاشانہ اقدس میں ادا کرتے اور تخفیف امت کی خاطر مسجد میں ادا نہ فرماتے تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی سہولت و آسانی بہت محبوب تھی۔

ظہر کے بعد بھی چار رکعتیں مروی ہیں۔ مسند امام احمد اور سنن نسائی و ترمذی میں مروی ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے کی چار رکعت اور اس کے بعد کی چار رکعت کی حفاظت کی حق تعالیٰ اس پر آتش دوزخ حرام فرمائے گا۔ اور شیخ ابن النہام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہ چار رکعتیں ان دوراتہ رکعتوں کے مساوی ہیں یا انہیں میں سے ہیں اور دوسری تقدیر کی صورت میں آیا ہے کہ ان کو ایک سلام سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک واضح ہے کہ اگر کوئی ظہر کے بعد کی چار رکعتوں کو ایک سلام سے گزارے یا دو سلام سے تو عدد مذکور حاصل ہو جاتا ہے خواہ اسے راتہ شمار کیا جائے یا نہیں۔ اس لئے کہ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھی جائیں اور ان کے راتہ ہونے کیلئے یہ صادق ہے انتہی۔

بدۃ المسکین عفا اللہ عنہ صاحب مدارج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ چار رکعتیں ظہر کے بعد دور رکعت کے مساوی ہیں جیسا کہ عشاء کے بعد ہیں اور اس پر مشائخ کا عمل ہے کہ ایک سلام سے پڑھی جائیں۔ (واللہ اعلم)

رہیں عصر کی سنتیں، تو امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے دور کعت پڑھا کرتے تھے۔ (رواہ ابو داؤد) نیز انہیں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور مسلمان فرماں برداروں پر سلام بھیج کر فصل فرماتے تھے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اس حدیث کو مسند احمد و ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔ روایتوں میں ان اختلافات کی وجہ سے مذہب حنفی میں اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے چار رکعت پڑھے چاہے دور رکعت۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی خاطر۔ لیکن چار افضل ہے جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں محقق ہے۔

لیکن مغرب کی سنتیں، تو اس کے بعد دور کعتیں ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد کی دور کعتوں میں اور فجر سے پہلے کی دور کعتوں میں ”قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا اَوْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ پڑھا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کبھی قرأت کو طوالت دے دیتے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد کی دور کعتوں میں قرأت کو اتنا طویل دیا کہ مسجد کے تمام لوگ چلے گئے اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور عشاء کی سنتوں میں بھی دو رکعت بعد فرض عشاء ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر ہمیشہ چار رکعت یا چھ رکعت کے بغیر عشاء نہ پڑھتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ دور کعتیں، ظہر کے بعد کی چار رکعتوں کی مانند ہیں۔ جو دور کعتوں کے ساتھ چھ ہو جاتی ہیں۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو لوگوں کے ساتھ پڑھتے اس کے بعد میرے گھر میں تشریف لا کر دور کعت پڑھتے۔ لیکن عشاء سے پہلے چار رکعت کا پڑھنا احادیث میں نظر نہیں آتا۔ اور اہل حرمین کا عمل ان کے نہ پڑھنے پر ہے۔ اور کتب فقہ میں اسے مستحب قرار دیا ہے (واللہ اعلم) سفر السعاده میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنن و رواتب کو گھر میں پڑھا کرتے۔ نیز آپ ایسا کرنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے مجھے اس کی نماز زیادہ محبوب ہے جو فرض نماز کے بعد اپنے گھر جا کر نماز پڑھے بالخصوص مغرب کی دور کعت سنت اسے کبھی بھی

مسجد میں نہ ادا فرمایا۔

گھر میں ان سنتوں کو پڑھنے کی ترغیب دینا اور اس کی تاکید فرمانے کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان سنتوں کو مسجد میں پڑھا تو وہ اس سنت کے مسنون طریقہ پر واقع نہ ہونے کی بنا پر اس کے ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ اور امام مروزی فرماتے ہیں کہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور حکم، حکم ہی ہے۔ کیونکہ فرمایا: ”اَجْعَلُوا عَالِيَهُمْ نِيْلًا“ انہیں گھروں میں پڑھاؤ اور ہمارے اکثر علماء کے نزدیک وہ مستحق ثواب ہوگا۔ لیکن مخالفت فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اول ہی افضل ہے۔ اور حکم استحباب کیلئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے اور ان دور کھتوں کے ادا کرنے کیلئے جلدی کھڑے ہو جاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس انتظار میں رہتے کہ اسے بھی ساتھ لے جائیں اور فرمایا: ”مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَكُنَّ رَكْعَتَا صَلَواتِي وَعَلَيْتِي“ جس نے مغرب کے بعد بات کرنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں تو ان کی پانچ رکعتیں میں اٹھائی جاتی ہے۔ سنت فجر کی اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظت و تاکید کی تھی کہ سفر میں بھی اس پر مواظبت فرماتے اور یہ مروی نہیں ہے کہ سنت فجر کے سوا کوئی اور سنن رواتب پڑھی ہوں اور بعض روایتوں میں دو رکعت سنت ظہر کے بارے میں بھی ہے اور بعض کے نزدیک سنت فجر واجب ہے۔ جس طرح کہ وتر واجب ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سنت فجر ابتدائی عمل ہے اور وتر آخری عمل، لامحالہ ان کی رعایت و اہتمام دونوں میں معروف ہوئی ہیں بغیر عذر کے ان کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

سنتوں میں سب سے زیادہ قوی سنت فجر ہے۔ اس کے بعد سنت مغرب۔ اس کے بعد ظہر کی سنت اس کے بعد عشاء کے بعد کی سنت، اس کے بعد قبل ظہر کی سنت۔ بعض کہتے ہیں قبل از ظہر کی سنتیں بعد از ظہر کی سنتوں کی مانند ہیں تب میں اور ان کا مرتبہ بعد از سنت فجر ہے۔ اسے شنی نے بیان کیا۔

تنبیہ: عام لوگوں میں متعارف ہے کہ ظہر کے بعد کی سنتوں کے بعد اور مغرب و عشاء کے بعد کی دو رکعت سنتوں کے بعد، دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی مگر ظہر و عشاء میں چونکہ ان کے بعد چار رکعتیں مروی ہیں اور بعض روایتوں میں سنت کے ساتھ اور بعض میں بغیر سنت کے۔ تو کاش کہ چار رکعت گزاریں مگر چھ سنت سمجھا شامل ہو جائے لیکن ان کو بیٹھ کر پڑھنا عذرت و غرابت سے خالی نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔

نوعِ مِؤْم در زکوٰۃ

زکوٰۃ کے لغوی معنی نمو، افزونی اور طہارت و پاکی کے ہیں: ”لِزَكَاةٍ اُتِيَ اَوَّلُهَا“ (بھتی کو جب بڑھتی ہے تو چمکتی ہے) کا مقولہ مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَزِيدُكُمْ هُمْ اَوْ يُنْزِلُكُمْ هُمْ“ اور شریعت میں زکوٰۃ کے معنی، مال پر سال کے گزر جانے کے بعد حاجتِ اصلیہ کے سوا پر صاحب نصاب کو ادائے حق کے وجوب کے ہیں اور نفس مال واجب پر بھی بولا جاتا ہے اور زکوٰۃ، مال کی زیادتی اور اس کے اچھے اور پاک ہونے کا موجب ہوتی ہے اور صاحب مال کے اجر میں زیادتی اور اسے برائی و گناہ کے میل سے پاک و صاف کرنے کا سبب اور باعث ہوتی ہے اور بعض نے زکوٰۃ کو تزکیہ سے اخذ مانا ہے۔ جس کے معنی مشاہدہ کرنے کے ہیں۔ کیونکہ یہ صاحب زکوٰۃ کا تزکیہ کرتی ہے اور اس کے صحت ایمان کی شہادت دیتی ہے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ صاحب صدقہ کے دعویٰ ایمان کی صحت میں اس کے صدق پر دلیل ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کا وجوب ہجرت کے بعد ۲ ہجری میں وجوبِ مؤمضان سے پہلے یا اس کے بعد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات میں مثلاً عشر وغیرہ میں فقراء کی مراعات تھی۔ چنانچہ

صحیح فرماتے اور ترغیب دیتے کہ اسے دیانت و امانت، ذوق و شوق اور بغیر محنت و مشقت کے مستحقین کو پہنچایا جائے اور انہیں بغیر احسان جتلانے دے۔ اور خود کو مستحق ستائش بنائے بغیر دینا چاہے اور قریبی خاندان کی عورتیں اس کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ مردوں کی بہ نسبت ان کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور عاملوں اور مال زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ صاحبان مال پر حد سے تجاوز اور ظلم و زیادتی نہ کریں اور کھرے مال کا انتخاب اور مقدار فرض سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں۔ اور بدینے اور ضیافتیں قبول نہ کریں اور مال کی کثرت، سال گزر جانے کی شرط جو کہ نرمی و آسانی کی دلیل ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ حضور اکرم ﷺ کی رعایت، حکمت اور آپ کے انصاف کا تقاضا ہے کیونکہ زکوٰۃ کو ان چار قسموں پر واجب قرار دیا ہے جو لوگوں میں بیشتر اور ان میں ان کی حاجتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا رواج ان میں بکثرت ہے تاکہ انہیں زکوٰۃ دینے میں آسانی ہو اور آسانی کے ساتھ لے کر مستحقین اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ مال کی پہلی قسم، کھیتی اور پھل ہیں مثلاً کھجور اور انگور دھتے وغیرہ۔ ترکاریوں اور سبزیوں پر نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑے زمانہ میں خراب ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم مال کی، جانور اور چوپائے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھینس اور بکری وغیرہ اور تیسری قسم مال کی، سونا چاندی ہے کیونکہ اہل جہاں کی تجارت اور معاشی زندگی ان کو شیت اور ان کے سکے وغیرہ سے وابستہ ہے۔ اور چوتھی قسم، مال تجارت ہے خواہ کسی قسم کا ہو۔ مثلاً کپڑے، برتن، بچھونے اور تمام ساز و سامان وغیرہ اور ان تمام اموال کی قسموں میں زکوٰۃ ہر سال ایک مرتبہ مقرر فرمائی ہے۔ اور کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ ان کے کانٹے اور توڑنے کے وقت مقرر فرمائی۔ جب وہ اپنے تمام و کمال کو پہنچ جائیں کیونکہ یہی وقت غلہ کے حاصل ہونے کا ہے اور اس میں بھی حد درجہ عدل و انصاف کی رعایت ہے۔ سال بھر زرخوں میں جو اختلاف اور قیمتوں میں تغیر و تبدل ہوتا ہے اور یعنی طور پر مال میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے ان تمام مرحلوں کے بعد جو منفعت حاصل ہو اور مال میں کثرت ہو اس پر زکوٰۃ ہے اور نئے اور پھلوں کی کٹائی و توڑنے کا وقت جو کہ اس کے کمال کا وقت ہے۔ اور انگی زکوٰۃ میں سب سے زیادہ آسان وقت ہے اور مستحقین کی رعایت بھی مقصود ہے کہ مبادا کھیتی اور پھلوں کے کانٹے اور توڑنے میں دیر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی راہ پائے اور ادا کرنے میں دشواری ہو۔ اور صاحب مال کی رعایت انصاف میں سے یہ ہے کہ صاحب مال کو حصول مال میں جیسی محنت و مشقت یا سہولت و آسانی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی اندازے کے مطابق مقدار واجب میں تفاوت رکھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مال جو بغیر محنت و مشقت اور کد و کاوش کے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے دھنہ یا کانی معدنیات وغیرہ جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ کا پانچواں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اور اسے سال گزرنے پر موقوف نہ رکھا۔

اور وہ مال جس کے حصول میں کسی قدر مشقت و محنت ہے اگرچہ زیادہ مشقت نہیں ہے مثلاً کھیتی اور پھل جو کہ بارش کے پانی سے حاصل ہوتا ہے ان میں غش و واجب فرمایا اور جو محنت و مشقت کی زیادتی کے محتاج ہوں جیسے وہ کھیتی اور پھل جن کو ر ہٹ اور ڈول سے سیراب کیا جاتا ہے اور اونٹ وغیرہ سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ان میں نصف عشر مقرر فرمایا اور جو اموال اس کے محتاج ہیں کہ ان کیلئے ہمیشہ سفروں کی مشقتیں اور دریاؤں کے عبور اور عالم کے دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان میں چالیسواں حصہ مقرر فرمایا لازمی ہے کہ ان اعداد کی تقرری میں بھی اسرار ہوں گے جسے جو شارع علیہ السلام کے علم کے دوسرا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور ہر مال کی قسم میں۔ حسب مصلحت حال اور ایسی حکمت کے جس کو علم شارع کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، ہر ایک کیلئے ایک نصاب مقرر فرمایا۔ نصاب کے لغوی معنی اصل و مرجع کے آتے ہیں اور ہر چیز کا نصاب وہ ہوتا ہے جب وہ چیز اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر تمام ہو جائے اور وہ خاص اثر و حکمت جو اس پر مرتب کیا گیا ہے پورا ہو جائے۔ نصاب زکوٰۃ، مال کا ایک اندازہ اور تخمینہ ہے کہ جب اس حد پر پہنچ جائے تو شرع شریف میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔

چنانچہ سونے چاندی کا نصاب یہ ہے کہ چاندی جب ساڑھے باون تولہ کو پہنچ جائے اور سونا جب ساڑھے سات تولہ کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور غلے اور پھلوں میں نصاب پانچ وسق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ سو من شرعی وزن ہے۔ اور ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ (اور ایک صاع ہمارے ملک میں تین سوا کیاون تولہ کا ہوتا ہے۔ مترجم)

اور گوسفند میں چالیس، گائے بھینس میں تیس اور اونٹ میں پانچ عدد نصاب ہے۔ اور مقدار نصاب زکوٰۃ کی تعیین میں اصل و مدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی فرض قرار دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا اس پر عمل ہے اور ان کے بعد اس پر امت کا اتباع ہے اور یہ مقادیر و اعداد، فتنی بعلم شارع اور وحی آسمانی ہے ان کے تمام مسائل و تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہیں اس جگہ اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال زکوٰۃ لاتا تو حضور بحکم نص قرآنی اس کیلئے دعائے خیر فرماتے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: ”قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْخِرَ الْفُلْكَ لِيُذْخِرَ الْفُلْكَ لِيُذْخِرَ الْفُلْكَ لِيُذْخِرَ الْفُلْكَ لِيُذْخِرَ الْفُلْكَ“ بھلاؤ صلی علیہ وسلم آپ ان کے صدقہ کا مال لے کر انہیں پاک و ستھرا بنائیں اور ان کیلئے دعائے خیر فرمائیں۔ صلوة کے اس جگہ معنی دعا کے ہیں اور دعا میں بھی لفظ صلوة کو مستعمل کریں تو لفظ منصوص سے زیادہ موافق و انسب ہو گا۔ چنانچہ فرمایا اللہ صلی علیہ وسلم اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰبِیْ اَدْنٰی اور اسی قبیل سے وہ دعائے جو بعض حدیثوں میں مذکور ہوئی ہے کہ فرمایا اللہ صلی علیہ وسلم عَلٰی عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ کہ وہ صدقہ کو بروجہ مطلوب و مرغوب لاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے صدقہ کو واپس لے اور فرمایا صدقہ کو واپس لینے والا اس کتے کے حکم میں ہے جو اپنی فے کو کھاتا ہے اور یہ کراہت بر تقدیر ملک اختیار ہے۔ مثلاً بیع و ہبہ۔ لیکن اگر میراث سے پہنچے تو کراہت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وراثت کی ملکیت میں اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے داغ دیتے۔ اور غالباً یہ داغ کان پر دیتے تھے اور جانوروں کے داغنے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی مصلحت ہو جیسے علامت قرار دینا یا تمیز پیدا کرنا تاکہ تھلپ نہ ہو جائیں تو جائز ہے اور جانوروں کے داغنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کے اونٹوں کو داغ دینا حجت ہے لیکن ضروری ہے کہ داغ چہرے پر نہ دے۔ کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور انسان کو بغرض علاج داغ دینے میں بھی یک گونہ اختلاف ہے اور صحیح حرمت و کراہت ہے مگر بقول طبیب حاذق جب اس میں ہی علاج منحصر ہو اس وقت یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن ایسا دشوار ہے اس مسئلہ کی تحقیق اپنے مقام میں کی گئی ہے۔

اور صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے غلام اور بچے پر واجب ہونے کا مطلب، آقا اور باپ پر واجب ہونا ہے اور امام مالک کے مذہب میں صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو اور حاجت اصلی سے یعنی کپڑے مکان اور خادم و قرض سے زائد ہو، اور صدقہ فطر نصف صاع گندم ہے یا ایک صاع جو ہے جو گندم کا دو گنا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر اکر دے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اور روز عید سے پہلے بھی دینا جائز ہے اور ہمارے نزدیک مدت کی کمی بیشی میں کوئی فرق نہیں ہے اور بعض ایک دو روز تک جائز کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ سے مقدم نہ کرے اور جواز تاخیر میں بھی کئی قول ہیں۔

صدقات نافلہ: وصل: پہلے جزو میں صدقات واجبہ کا ذکر تھا اب صدقات نافلہ کو بیان کیا جاتا ہے اگرچہ وجوبی حکم ان کے ساتھ متعین نہیں ہے اور اس کے ترک پر عید بھی نہیں فرمائی گئی ہے مگر ان کو از حد پسند و محبوب قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینے سے اتنا خوش ہوتے تھے جتنا سے لینے والا خوش ہوتا ہے اور راہ خدا میں جس قدر بھی خرچ فرماتے اسے زیادہ نہ شمار فرماتے

اور آپ سے جو کچھ کوئی مانگتا آپ اسے عطا فرما دیتے انکار نہ فرماتے۔ فردوزق شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا خوب شعر کہا ہے۔

مَا قَالَ لَا فَطَّ إِلَّا نَفِي تَشَهَّدَ لَا وَلَا الشَّهَادَ كَانَتْ لَا وَلَا نَعَجَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لایعنی ”نہیں“ نہ فرمایا، بجز اپنی تشہد کے۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی لا، نعم یعنی ہاں ہوتی۔ اس مقام میں بڑی تفصیل و تحقیق ہے جو اخلاق شریف کی بیان میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کرنا چاہئے۔ اور آپ کی عطا و بخشش قسم قسم کی تھی اور طرح طرح سے انعام و احسان فرماتے کبھی کسی کو کچھ عطا فرماتے اور کبھی بہہ فرماتے یا اپنے اس حق اور قرض کو جو کسی پر ہوتا اسے معاف فرما دیتے اور کبھی مال خریدتے اور اس کی قیمت عطا فرماتے پھر وہی مال اسے عنایت فرما دیتے اور کبھی مال خریدتے اس کی قیمت اسے زیادہ مرحمت فرما دیتے اور کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عنایت فرما دیتے اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے زیادہ انعام و اکرام فرماتے۔ غرض کہ جس طرح بھی مخلوق کو نفع پہنچایا جاسکتا ان پرا احسان و نفع فرماتے۔ اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ قریب رہا اس میں احسان و کرم کی صفت غالب ہو جاتی۔ اگر بخیل و کنجوس، آپ کے حال مبارک کا مشاہدہ کرنا تو اس میں جو دو سفاکی صفت اثر کر جاتی۔ غرض کہ سخاوت و ساحت اور جو دو کرم، میں بے تعلقی دنیا اور اس کے مال و منال میں تمام افراد انسانی سے فائق تھی۔ اور جہان میں کوئی آپ کا مثل و ہمسرہ تھا ہی وجہ سے آپ ہمیشہ بلند حوصلہ، خوش دل، خوش مزاج اور شاداں رہا کرتے اس لئے کہ ہر قسم کا انقباض، غم، خشکی و ترشی اور بد خلقی ظلمات نفس اور اس کی صفات رذیلہ بجل سے ہے اور بجل و کنجوسی، دنیا اور ماسوی اللہ سے علاقہ جوڑتا ہے اور شرح صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کرمیہ اور خواص عظیمہ میں سے ہے ان صفات میں کوئی فرد بشر آپ کا شریک و سیم نہیں ہے۔ مگر بعض وہ کامل اولیاء کرام جنہیں آپ کے اتباع کے طفیل یہ خوبی میرا آئی۔

نوع چہارم در صوم

صوم کی تعریف، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا ہے۔ اور کامل روزہ وہ ہے جس میں اعضاء و جوارح معاصی اور حرکات شنیعہ سے باز رہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پانچ چیزیں روزے کو توڑتی ہیں۔ جھوٹ، غیبت، یہ مفسد روزہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم میں کون ہے جس کا روزہ سالم و باقی رہتا ہو گا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ روزہ افضل ہے یا نماز۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز افضل ہے اس بنا پر کہ حدیث میں آیا ہے کہ: ”اِعْلَمُوا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ“ جان لو کہ بلاشبہ تمہارا سب سے بہتر عمل نماز ہے اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا۔ یہ جو سنائی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو میں آپ سے حاصل کروں فرمایا تم خود پر روزہ لازم کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ غالباً اس سے مراد، نفی مماثلت در وجہ مخصوص ہوگی۔ کیونکہ روزے کے فوائد و ثمرات میں سے ہے کہ روزہ دار کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم) صحیح بخاری میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گایک اور روایت میں ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کیلئے ہے اور روزہ میرے لئے ہے اور یہ جو فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا تو یہ روزے کی کثرت ثواب اور اس کی جزائے وافر کی طرف اشارہ ہے اور موطا میں ہے کہ ابن آدم کی ہر نیکی کی جزا اس سے سات سو گنا تک ہے مگر روزہ تو وہ میرے لئے ہے اور میں اس کو اتنی جزا دوں گا جس کی قدر و قیمت میرے سوا کوئی نہ جان سکے گا۔ اور میں اس پر کسی کو خبردار نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں اسے فرشتوں کی وساطت کے بغیر عنایت فرماؤں گا اور یہ

جو فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے۔ حالانکہ ساری عبادتیں حق تعالیٰ جل شانہ کیلئے ہی ہیں تو اس سے مقصود، اس کی شرافت و بزرگی کی زیادتی اور اس کی کرامت ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی غیر کیلئے روزے سے عبادت نہیں کی گئی ہے اور کسی کافر نے کسی زمانہ میں اپنے معبودانِ باطل کی پرستش روزے سے نہیں کی۔ اگرچہ نماز سجدہ اور مال کے بھینٹ کی شکل میں ان کی پرستش کی جاتی ہے دور و دراز علاقے سے ان بتوں کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور ان کے چاروں طرف گھوم کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، نیز روزے میں اس ریاکاری کی جو شرکِ اصغر ہے کی بھی راہ نہیں ہے یعنی وہ ایک مجرد و خالص عمل ہے اگر وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں (حالانکہ وہ روزے دار نہ ہو) تو یہ اپنے قول میں ریاکاری ہوگی نہ کہ نفسِ نفل میں۔ نیز روزے دار کے اپنے نفس کیلئے بھی اس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ بندہ میرے لئے کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ اسی بنا پر وہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے۔ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور شہوت یعنی نفسانی خواہش سے مراد یا تو جماع ہے (جیسی کہ بعض حدیثوں میں اس کی تصریح وارد ہے) یا ہر قسم کی نفسانی خواہشیں مراد ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو معاصی سے روکے۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے بچنا ربوبیت کی صفات میں سے ہیں۔ اور جب بندے نے بارگاہِ العزت میں اس صفت کے ذریعہ تقرب کی تلاش کی جو اس کی صفت ہے تو حق تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں عبادتِ صیام کی عظیم شان ہے۔ خصوصاً رمضان کے روزے کیونکہ یہ فرض ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو ہمیشہ ہی ساری مخلوق سے بہت زیادہ بخشش و سخاوت فرماتے کی عادت کریمہ تھی مگر خاص کر رمضان مبارک میں سب سے زیادہ تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی سخاوت و بخشش تمام لوگوں پر ہمہ وقت ہی زیادہ تھی مگر رمضان مبارک کے دن اور رات میں خیرات و صدقات بہت ہی زیادہ فرماتے اور ذکر، نماز، اعتکاف اور تلاوت سے دن رات کی ہر گھڑی کو معمور و لبریز رکھتے جب کہ یہ ماہ مبارک عظیم ہے اور برکات و کرامات کا منبع ہے اور نعم الہیہ و فیوضات ربانیہ، بندوں پر بہت اجل و اعظم ہیں تو اس کا شکر نہ بھی انواعِ عبادات میں بہت زیادہ اکثر وافر فرماتے۔ اور چونکہ حضرت واہب البرکات، جل و علا کی بخشش اس ماہ کی گنا ہوتی تو حضور سید کائنات علیہ التیمیۃ التسلیمات جو مظہر انوار صفات اور محل آثار کمالات حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں آپ کا جو دو سخا بھی اتنا ہی متکاثر وافر ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت خیر و احسان کی تیز تر ہوائیں اتنی چلتیں کہ وہ سب کو ہی پہنچتیں اور شامل حال بنتیں اور حضور جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اسی طرح باہم دور کرتے جس طرح کہ حفاظ ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے ہیں ان سب باتوں میں آدمی کیلئے تنبیہ ہے کہ اسے چاہئے کہ ان برگزیدہ دنوں میں اور خیر و برکت کی گھڑیوں میں نیک آدمیوں کی صحبت حاصل کرنے کی (جہاں تک ممکن ہو) کوشش کرے اور نیک اعمال کرنے اور شر و فساد اور گناہ و معصیت سے بچنے میں پوری پوری کوشش کرے۔ وبالله التوفیق۔

رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت ۲ ہجری میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے اور نزول قرآن کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اسی طرح اس کا نزول آسمان دنیا کی طرف یکبارگی ماہ رمضان میں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ صحفِ ابراہیم علیہ السلام کا نزول رمضان کی پہلی رات میں ہوا۔ اور توریت کا نزول رمضان کی چھٹی رات میں ہوا اور انجیل کا نزول رمضان کی تیرھویں رات میں ہوا۔ اور قرآن کریم کا نزول چوبیسویں رات میں ہوا۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے یقین ہو جانے پر افطار میں جلدی فرماتے۔ اور سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے اور صحابہ کو بھی اس تعجل و تاخیر کا شوق دلاتے اور تعریف فرماتے تھے اور چند کمجوروں سے افطار فرماتے۔ اگر کمجوریں نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پیتے اور فرمایا ”لَنْ يَسْمُوَ الْمُؤْمِنُ الْفَتْرَ“۔ مسلمان کی بہترین سحری کمجور ہے۔ اور افطار کے وقت پڑھتے ”اَللّٰهُمَّ مَنَّكَ عَلٰى رَزَقِكَ اَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ“ اور یہ کلمات بھی پڑھتے۔ ”وَعَبَا اَنْظَنَ اَنْ يُّبَلِّغَكَ الْفَرَدَيْنِ وَتَجِبْتَ الْاَجْرُ“۔ یعنی پیاس مگنی۔ رکیں تر ہوں اور اجر ثابت ہوا۔ افطار کے وقت دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اور روزے دار کو بخش کلامی اور غیبت کرنے اور لڑنے جھگڑنے اور مخالف کو جواب دینے سے منع فرماتے۔

اگر رمضان میں سفر کرتے تو کبھی افطار کرتے اور کبھی روزے رکھتے اور دوسروں کو بھی سفر میں روزہ و افطار کا اختیار دیتے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں روزہ افضل ہے یا افطار۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور اکثر ائمہ رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں اس شخص کا روزہ افضل ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ اور مشقت نہ بڑھاتا ہو۔ اور کوئی ضرر بھی لاحق نہ ہو اگر ضرر کرے تو افطار اولیٰ ہے۔ اگر رمضان کی راتوں میں غسل کی حاجت ہوتی تو رات میں ہی غسل فرمالیتے۔ اور بعض راتوں میں تاخیر بھی کرتے اور صبح صادق کے بعد غسل فرماتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رات میں غسل کرنا افضل و اولیٰ ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں بچنے لگواتے، مسواک کرتے، کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرتے۔ رمضان میں مسواک اور سرمہ لگانے کی ممانعت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی اس کے جواز میں ہے۔ اور نقلی روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے پے در پے مسلسل رکھتے کہ لوگوں کو گمان ہوتا کہ اب افطار کریں گے ہی نہیں اور کبھی افطار کرتے تو لوگوں کو گمان ہوتا کہ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں کیونکہ کوئی مہینہ روزہ سے خالی نہ گزرتا۔ اور ایام بیض (چاندنی راتوں) میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام فرماتے حتیٰ کہ سفر میں بھی نہ چھوڑتے اور دائمی روزے سے منع فرماتے اور صائم الدہر کے بارے میں فرمایا: ”لَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ“۔ نہ وہ روزے سے ہے اور نہ افطار سے۔ پیر اور جمعرات کے دن بھی روزے رکھتے اور عشرۃ ذوالحجہ کے نوروزے رکھتے اور فرماتے کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر روزہ رکھنے کیلئے اور کوئی دن افضل نہیں ہے۔ البتہ عاشورہ یعنی محرم کی دسویں کا روزہ ضرور رکھتے۔ اور آخر عمر شریف میں فرمایا اگر باقی رہا تو آئندہ نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور روزہ عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کو اگر حج میں ہوتے تو افطار فرماتے۔ صاحب سفر السعاده کہتے ہیں کہ وہ تین مہینے جس میں عوام روزے رکھتے ہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے اور ماہ شوال کے چھ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ چھ روزے رمضان کے ساتھ صیام دہر کے برابر ہیں اور تمام رمضانوں میں صرف آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ صرف ایک رمضان میں آپ سے اعتکاف فوت ہوا۔ اور ماہ شوال میں تضارفائی۔ اور ایک مرتبہ اول عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور ایک مرتبہ درمیانی عشرہ میں اور ایک مرتبہ عشرہ اخیر میں اور جب یہ معلوم ہوا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے تو اس کے بعد آخر عمر شریف تک عشرہ اخیرہ میں ہی اعتکاف فرمایا اور اعتکاف کیلئے مسجد میں خیمہ لگایا، اور کبھی تخت بچھایا جاتا اور اس پر فرش بچھایا جاتا اور ہر سال دس دن معتکف رہتے۔ اور آخری سال میں بیس دن اعتکاف فرمایا اور چالیس روزہ اعتکاف مروی نہیں ہوا اور ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور فرماتے اور آخری سال دو مرتبہ کیا اس کا تذکرہ ”وفات“ کے ضمن میں انشاء اللہ آئے گا۔

صوم وصال: وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی بعض راتوں میں وصال فرماتے یعنی پے در پے روزے رکھتے۔ بغیر اس کے کہ کچھ کھائیں یا پیئیں اور افطار کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رحمت و شفقت اور دور اندیشی کی خاطر اس سے منع فرماتے اور ناپسند کرتے جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے صوم وصال سے منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں ہاں جو دیکھ ہم حضور کی متابعت کی تمنا رکھتے ہیں فرمایا: ”کُنْتُ كَاغِدُكُمْ“ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ: ”اَنْتُمْ كَالْمَلَائِكَةِ“ تم میں سے کون میری مثل ہے۔ ”اِنَّ اَبْنَيْتُمْ عَزَّوَجَلَّتْ“ میں اپنے رب کے حضور شب باشی کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا پالنے والا اور تربیت فرماتے والا ہے۔ ”يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي“ وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کھلانے والا اور پلانے والا ہے۔ جو کھلاتا اور پلاتا ہے۔

علماء کے اس کھانے پینے کے بارے میں کئی قول ہیں ایک یہ کہ یہی محسوس کھانا پینا مراد ہے یعنی حضور کے لئے ہر شب جنت سے کھانا پینا آتا ہے تاکہ حضور کھائیں اور پیئیں۔ اور یہ غذا کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص اکرام تھا۔ اور یہ نہ صوم وصال کے منافی ہے اور نہ بطلان صوم کا موجب ہے اس لئے کہ جو چیز شرعاً افطار کا موجب ہے وہ عام دنیاوی چیزیں ہیں۔ لیکن جو چیز بطریق مجزوء اور خارق عادت جنت سے پروردگار کی جانب سے آئی وہ موجب افطار اور بطلان صوم نہیں بناتی اور یہ درحقیقت اجر و ثواب کی جنس سے ہے۔ نہ کہ اعمال کی قبیل سے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کھانے پینے سے مراد قوت ہے گویا فرماتے ہیں کہ مجھے حق تعالیٰ کھانے پینے کی قوت مرحمت فرماتا ہے اور ایسی چیز افاضہ فرماتا ہے جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے جس کی بدولت طاعت و عبادت کی قوت پاتا ہوں اور کسی قسم کا نفوذ یا عارضہ لاحق نہیں ہوتا اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے اور محققین کے نزدیک مختار یہ ہے کہ غذائے روحانی مراد ہے جو از قسم ذوق و لذت مناجات اور فیضان معارف و لطائف الہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور آپ کی روح پر فتوح پر وارد و نازل ہوتا ہے۔ جس سے احوال شریف کو ایسی خوشی و مسرت اور شادمانی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے غذائے جسمانی سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مجازی محبتوں اور ظاہری خوشیوں سے بھی تجربے میں آتی رہتی ہے کہ غذائی احتیاج ہی لاحق نہیں ہوتی اور اس کی یا د تک نہیں آتی توجو محبت حقیقی اور مسرت معنوی سے تعلق رکھتی ہو اس کا کیا اندازہ۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

امشی کیلئے صوم وصال کا مسئلہ: فرع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں کیلئے صوم وصال کے جواز و حرمت اور کراہت میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہر اس شخص کیلئے جائز ہے جو اس کی قدرت رکھے اور یہ صوم دوام کی مانند ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ پندرہ دن تک صوم وصال رکھتے تھے۔ اور ابراہیم قلمی تابعی سے منقول ہے کہ وہ چالیس دن تک ایک یا چند دن اٹھوڑ کے کھاتے تھے۔ پھر یہ کہ عوارف میں منقول ہے کہ بعض ریاضت و مجاہدہ کرنے والے ”طلی اربعین“ یعنی چالیس روزہ کاٹتے ہیں گویا کہ چالیس دن ان کیلئے ایک دن کا حکم رکھتا ہے۔

منقول ہے کہ بعض اصحاب نبوی رضی اللہ عنہم نے مخالفت کے بعد بھی صوم وصال رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا اس سے معلوم ہوا کہ مخالفت، رحمت و شفقت اور تخفیف کی بنا پر تھی نہ کہ حرام قرار دینے کیلئے جیسا کہ شروع کلام میں اس کی جانب اشارہ گزرا اور اکثر کا مذہب یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا مذہب یہی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صراحت سے مکروہ قرار دیا ہے اور ان کے شاگردوں کا کراہت تحریمی اور کراہت تنزیہی میں اختلاف ہے اور اول صحیح تر ہے۔ امام احمد و ائمتہ بن راہویہ فرماتے ہیں کہ سحر تک جائز ہے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال نہ کرو اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے تو وہ سحر تک وصال کرے۔ اور یہ تاخیر افطار کے معنی میں ہے نہ کہ وصال کے لئے۔ اور یہ بھی اس تقدیر پر ہے کہ مشقت اور تعذیب نفس کا باعث نہ ہو ورنہ داخل قربت و عبادت نہیں ہے اور گزشتہ حدیث کا

ظاہر مطلب یہ ہے کہ وصال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے اگرچہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پر حرام ہے کیونکہ حضور کے ارشاد میں ممانعت عام ہے فرمایا: ”لَا تُؤَا صَلُّوا“ صوم وصال نہ کرو اور رحمت و شفقت، تحریم کے منافی نہیں ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ حرمت بر بنائے رحمت ہے اور وہ اہل سلوک جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعہ نفس کو مارتے ہیں وہ ایک تھیلی پانی سے افطار کرتے ہیں تاکہ وصال کی حقیقت بھی پوری ہو جائے۔ (واللہ اعلم)

نوع پنجم درج و عمرہ

رج کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں اور شریعت مطہرہ میں مخصوص شکل میں بیت اللہ کی طرف قصد کرنے کا نام ہے۔ اور لفظ حج بالغ حاء اور کسر حاء و دونوں سے ہے۔ اور آیت کریمہ: ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ“ میں دونوں قرائتیں آئی ہیں۔ اور عمرہ کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں اور عمرہ حج پر اضافہ ہے اور اس کے معنی عمارت اور عورت سے زفاف کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اور عمرہ میں مسجد حرام پر تعمیر و تعلیم ہے۔ اور یہ موجب عمارت، بنائے محبت و وصال ہے اور شریعت میں افعال مخصوصہ کا نام ہے جو طواف اور سعی ہے اس میں وقوف عرفہ نہیں ہے کیونکہ یہ حج کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور حج کے ساتھ عمرہ کی نسبت ایسی ہے جیسی نماز فرض کے ساتھ نماز نفل کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا جسے حجتہ الوداع اور حجتہ الاسلام کہتے ہیں۔ اور لوگوں کو تعلیم احکام و مسائل فرمائی اور فرمایا شاید تم مجھے آئندہ سال نہ پاؤ اور ان کو سفر آخرت کی بنا پر رخصت فرمایا اور خطبہ دیا۔ اور فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب تم اپنے رب کے حضور حاضر ہو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی پرش فرمائے گا۔ آگاہ و خبردار ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور آگاہ و خبردار ہو جاؤ میں نے تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اور فرمایا خداوند اتو گوارہ رہ۔ تمہیں لازم ہے کہ یہ حاضرین غائب کو احکام پہنچائیں اور جس کو یہ احکام پہنچائے جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا اور زیادہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا حج کے مناسک و مسائل سیکھ لو شاید کہ میں دوسری بار حج نہ کروں۔ اور فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ چشم گانہ نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو تاکہ حق تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ یہ ہجرت کا دسواں سال تھا۔ لیکن ہجرت سے پہلے بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حج کئے اور بعض کہتے ہیں تین اور بعض اس سے زیادہ کہتے ہیں قول محقق یہ ہے کہ کوئی عدد معین و محفوظ نہیں ہے۔ اور حج کی فرضیت جمہور کے نزدیک ہجرت کے آٹھویں سال میں ہوئی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ نویں سال میں ہے اور اسی سال اسباب سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے لیکن غزوات کی بنا پر اس سال آپ کو تشریف لے جانا میر نہ آیا اور بارگاہ نبوت میں مسلسل وفود کے آنے کی وجہ سے احکام کی تعلیم نہ فرما سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کو امیر الحجج بنا کر مکہ مکرمہ بھیج دیا اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سورہ بارات کا حکم، مشرکوں پر سنانے کیلئے بھیجا۔ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم ”امیر ہو یا مامور“ فرمایا ”نہیں“ مامور ہوں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سورہ بارات کا حکم لے کر خاص طور سے بھیجا اس وجہ سے ہوا کہ اس سورہ میں مشرکوں کے نقص عمد اور عقد عمد کا ذکر ہے کہ نقص عمد کا مذمہ دار خود وہ شخص ہو گا یا اس کے گھروالے ہوں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے تعدد چار بتاتے ہیں۔ پہلا عمرہ حدیبیہ کا ہے جو ہجرت کے چھٹے سال بقصد عمرہ نکلے تھے اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے تو یہاں تمام مشرکین جنگ کیلئے نکل کھڑے ہوئے اور

مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے باز رکھا۔ چونکہ فحشی میعاد ابھی پوری نہ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی صلح کر کے احرام سے باہر آگئے۔ اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لائیں۔ اور عمرہ بجالائیں۔ اور دوسرا عمرہ ہجری میں قرار داد صلح کے بموجب ہے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرہ کیا اور تین دن کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔

اور تیسرا عمرہ ۸ ہجری میں ہوا جو فتح مکہ کا سال ہے آپ نے حنین کی غنیمتوں کی تقسیم کے بعد حمرانہ سے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے شبشب آئے اور عمرہ کیا اور اسی رات حمرانہ واپس تشریف لے آئے۔ اور چوتھا عمرہ دسویں سال اس حج کے ساتھ ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کی تفصیل غزوات کے بیان میں انشاء اللہ آئے گی۔ بعض علماء تین عمرے کہتے ہیں کیونکہ حدیبیہ میں حقیقتاً عمرہ نہ ہوا تھا اس لئے کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ نہ ہوا تھا اور حدیبیہ میں ہی احرام کھول کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے۔ لیکن جمہور علماء اسے عمرہ کا حکم دیتے ہیں۔

اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی خبر دی تو سب کے سب حج کیلئے تیاری کرنے لگے اور یہ خبر جب شہروں اور دیہاتوں میں پہنچی تو اطراف و جوانب سے لوگ مدینہ منورہ پہنچنے شروع ہو گئے اور سب ہی مسلمان یا تو مدینہ منورہ آگئے یا مکہ کی راہ میں ہر طرف سے آ کر ملنے لگے۔ اور حجاج کی اتنی تعداد ہو گئی جو حد حصرو حساب سے باہر ہو گئی۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے، داہنے بائیں جس طرف بھی نظر اٹھائی جاتی آدمی ہی نظر آتے تھے کتنے پیادہ تھے اور کتنے سوار، ان کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے۔ غرضیکہ ذوالحجہ میں احرام باندھ کر نکلے مکہ پہنچے اور حج ادا کیا اس کے احکام و احوال کتب احادیث میں مسطور ہیں۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں گویا میں نے بخش دیا مگر ظالموں کو نہیں کیونکہ انہیں ضرور مظلوم کی حمایت میں پکڑوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے رب تو قادر ہے کہ اگر چاہے تو مظلوم کو جنت میں داخل کر دے اور ظالم کو اس وقت بخش دے، اس دعا کا جواب نہیں آیا۔ اور جب مزدلفہ میں صبح فرمائی تو اس دعا کو دوبارہ مانگا جو جواب آیا میں نے قبول فرمایا جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خندہ و فرحان رکھے یہ گھڑی کو کوئی خاص تبسم کی نہ تھی؟ فرمایا دشمن خدا ابلیس نے جب جانا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میری امت کو بخش دیا تو وہ سر پر خاک ڈال کر واپس کرنا چاہتا چلا تا بھاگ کھڑا ہوا اس پر مجھے اس کا جزع و فزع دیکھ کر ہنسی آگئی۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ امت سے مراد، مقام عرفات میں ٹھہرنے والے ہیں اور اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ حج سے حقوق العباد کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور طہرائی کہتے ہیں کہ یہ ان ظالموں پر محمول ہے جو ظلم سے توبہ کر کے حق عباد ادا کرنے سے لاپرواہ رہے۔ اور یہی بھی اسی روایت کی مانند ابوداؤد و ابن ماجہ سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی نظیریں بکثرت ہیں۔ اگر صحیح ہیں تو جنت ہے ورنہ حق تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے کہ یَغْفِرْ مَا دُونِ ذَٰلِكَ " (شرک کے سوا سب بخش دے گا) تو ظلم بھی مادمون شرک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج سے حقوق اللہ تو بخش دیئے جاتے ہیں لیکن حقوق العباد میں اختلاف ہے مگر فضل خدا وسیع ہے اور ظاہر حدیث عام ہے۔ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ: "مَنْ حَجَّ دَلِمَ يَرْفُثْ وَلَمْ يَغْفِرْ خَرَجَ مِنْ دُونِهِ كَيَوْمِ كَلْبَةَ الْأَمْرِ" جس نے حج کیا اور بدنی و فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا جاکٹا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کہا گیا ہے کہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں حقوق العباد

کو شامل نہیں۔ اور کہا گیا کہ حقوق اللہ سے متعلق تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر خاص حقوق اللہ ساقط نہیں ہوتے لہذا جس پر کوئی نماز یا کفارہ وغیرہ ہے چونکہ یہ حقوق اللہ سے ہے اس لئے ساقط نہیں ہوتے اس لئے کہ یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ گناہوں سے۔ اور گناہ نمازی تاخیر ہے لہذا تاخیر و مخالفت کا گناہ حج سے ساقط ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حج مخالفت کے گناہ کو ساقط کرتا ہے نہ کہ حقوق کو۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حج ان چیزوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس پر واجب ہیں مثلاً نماز وغیرہ تو اس سے توبہ کرائی جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اور حقوق العباد تو حج سے بالا جماع ثابت ہیں ساقط ہی نہیں ہوتے۔ ایسا ہی مواہب لدنیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ بات ندرت سے خالی نہیں۔ (واللہ اعلم)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حجۃ الوداع میں) اپنے دست مبارک سے تریٹھ اونٹ ذبح فرمائے اور تریٹھ کا عدد، آپ کی عمر مبارک کے سال کا عدد تھا۔

ابوداؤد میں ہے کہ پانچ چھ اونٹ خود قریب ہوئے اور ہجوم کر کے آتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں ذبح فرمائیں اور ہر اونٹ قریب ہونے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو دھکارتا۔ تاکہ اسے پہلے ذبح فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سینتیس اونٹ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذبح فرمائے جن میں سے تین اونٹ خود ان کے تھے یہ تمام اونٹ اپنے اور دوسروں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے تھے یہ سواٹھ ذبح فرمائے۔

اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی جانب سے گائے ذبح فرمائی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ اس کے بعد ”حلاق“ کو بلا یا جن کا نام معمر بن عبداللہ تھا اور انہیں داعی جانب سے حلق یعنی سرمونڈنے کا اشارہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موئے مبارک کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمایا جو ایک یا دو بال مبارک حصے میں آئے اور بائیں جانب کے تمام موئے ہائے مبارک، حضرت ابو طلحہ انصاری کو حفظ فرمائے اس کے بعد ناخن مبارک کو ترشوا یا اسے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمایا۔ اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حلق کرایا اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قعر یعنی بال ترشوا سے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ مَحْلِقِيْ (اے خدا! سرمونڈانے والوں پر رحم فرما) اور آخر میں عرض کر کے اضافہ فرمایا ”وَالْمَقْصُرِيْنَ“ (اور بال ترشوا نہ والوں پر)

اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ زمزم پر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد نے (چونکہ چاہ زمزم انکی تحویل میں تھا) پانی کھینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد! مطلب کی اولاد پانی نکالو کیونکہ یہ نیک عمل ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہو تاکہ لوگ تم پر غلبہ کریں گے تو میں خود اتر کر چاہ سے پانی نکالتا اور پانی پلانے میں تمہاری مدد و اعانت کرتا کیونکہ پانی پلانے میں فضل و برکت اور بزرگی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں خود اس کو کروں تو میرے بعد میری امت پر سنت ہو جائے گا اور تمام لوگ میرے اتباع کے ارادے سے اختیار کر لیں گے اور تم پر غالب آجائیں گے اور تمہاری نوبت نہ آئے گی۔ اور یہ منصب تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک ڈول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا قیام جواز کے لئے تھا یا ضرورت و حاجت کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ ہجوم کی زیادتی سے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی یا کوئی اور ضرورت و حاجت ہوگی۔ (واللہ اعلم)

بعض کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا آب زم زم اور آب وضو کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ عادت شریفہ کے باب میں آئے گا۔ چاہ زم زم کے نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی بہت زیادہ ہے اور زم زم یا نازم، غیر پانی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ کسی

چیز سے مشتق نہیں ہے۔ بلکہ شروع ہی سے اس کا یہی نام ہے سب سے پہلے جس نے زمزم کو نمودار کیا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے اور زمین پر اپنا قدم مبارک مارا تو اس جگہ چشمہ نمودار ہو گیا اور مشکینہ بھرنے کیلئے پانی کو احاطہ میں لے لیا۔ تاکہ پھیلے نہیں۔ اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو چشمہ جاری ہو جاتا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کنواں بنایا اور جب قبیلہ جرہم نے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی تو انہوں نے اسے پاٹ دیا یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان تک نہ چھوڑا۔ بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو جب حق تعالیٰ نے اس کرامت کے ساتھ مخصوص فرمایا تو خواب میں یہ کنواں دکھایا تو انہوں نے عام الفیل میں اسے کھودا۔ ایک روایت میں ہے کہ عام الفیل سے پہلے۔ اس کے بعد ابو طالب نے اسے تعمیر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ نفس نفیس پتھرا لاتے تھے جیسا کہ تاریخ مکہ میں مذکور ہے اور اس کے فضل و خواص میں اخبار و آثار بکثرت ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہیں۔

جاننا چاہئے کہ ذبح میں جو تقرب و عبادت مقصود ہے وہ تین ہیں۔ ایک ہدی یعنی حج کی قربانی، جسے حرم میں جانور ساتھ لے جا کر یا بھیج کر ذبح کرتے ہیں۔ دوسرا اضحیٰ یعنی روز عید اضحیٰ قربانی دی جاتی ہے۔ تیسرا عقیقہ جو نو مولود بچہ کیلئے ذبح کرتے ہیں۔

اور عقیقہ، امام مالک و امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک اور مذہب مشہور میں سنت ہے اور ان کی ایک روایت میں واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ موطا میں فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی روایت پہنچی ہے کہ عقیقہ، جاہلیت کی رسوم میں سے تھا ابتدائے اسلام میں یہی رائج رہا۔ اس کے بعد اضحیٰ یعنی بقر عید کی قربانی نے ہر اس ذبح کو منسوخ کر دیا۔ جو اس سے پہلے تھا اور ماہ رمضان نے ہر اس روزے کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھے اور غسل جنات نے ہر اس غسل کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھے۔ اور زکوٰۃ نے ہر اس صدقہ کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھے۔ ہمیں ایسی ہی خبر ملی ہے۔ (انتہی)

جاننا چاہئے کہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی و نسائی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ماہ ذی الحجہ کو دیکھو اور کوئی تم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے جسم سے بال اور ناخن کو قربانی کے وقت تک دور رکھے اور بعض علمائے مذہب اور امام احمد کا مذہب اسی پر ہے کہ یہ منی اور ممانعت بر سبیل تحریم ہے اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ ہر طریق کرامت ہے۔ جامع الاصول میں مسلم بن عمار لیشی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم روز اضحیٰ کے قریب حمام میں تھے اور صوفے زیر ناف دور کرنا چاہتے تھے کہ بعض لوگوں نے کہا اس سے تم منع کئے گئے ہو پھر جب ہم سعید بن المسیب سے ملے تو ان سے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا فرمایا اے بھتیجے یہ ایک حدیث ہے جسے لوگوں نے فراموش کر رکھا ہے اور اسے چھوڑ رکھا ہے۔ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ماہ ذی الحجہ کو دیکھ لو تو..... الحمد للہ

مغنی نہ رہنا چاہئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے یہی کہ بالوں اور ناخنوں کو نہ ترشوائے نہ یہ کہ احرام والوں کی مانند چیزیں لازم کر لے۔ لہذا صاحب سفر السعاده کا یہ قول جو انہوں نے کہا کہ بالوں اور ناخنوں میں کچھ دور نہ کرے اور اسی روز احرام والوں کی مانند صورت بنائے۔ یہ محل نظر ہے (واللہ اعلم)

نوع ششم در عبادات و اذکار، دعوات و استغفار و قرأت

ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم :- لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمانے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور ہمیشہ یاد الہی میں

مشغول رہتے تھے اور کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے باز نہ رکھتی تھی اور آپ کی ہر بات، یاد حق، حمد و ثناء، توحید و تمجید تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تہلیل میں ہوتی تھی اور اسماء و صفات الہی، وعد، وعید، امر و نہی، احکام شرع کی تعلیم، ذکر جنت و نار، اور ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا اور خاموشی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی کی یاد، قلب اطہر میں رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس اور آپ کے قلب و زبان اور آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھڑ ہونا، لیٹنا، چلنا، کھانا پینا، سو گھٹنا، آنا جانا، سفر و قیامت۔ پیدل و سواری، غرضیکہ کسی حالت میں ذکر حق سے جدا نہ تھا اور ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں اور نسیان جس کے معنی فراموشی کے ہیں۔ اس کی ضد ہے۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی خواہ دل میں یا زبان سے ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا۔ لازمی ہے کہ اگر زبان دل کے ساتھ موافقت کرے تو یہ افضل و اتم و اکمل ہوگا۔ اور یہ جو بعض فقہاء کے کلام میں آیا ہے کہ جو زبان پر نہ ہو وہ ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کا اعتبار ہے ان کی مراد وہ ذکر لسانی ہے جس کا زبان سے ذکر کرنا شریعت نے واجب قرار دیا ہے جیسے تسبیحات واذکار جو نماز میں واقع ہیں اور وہ اذکار و اوراد جو بعد نماز وارد ہیں نہ کہ مطلق ذکر۔ قاموس میں ذکر کو نسیان کی ضد بتایا گیا ہے لہذا یہ ذکر قلبی کو بھی بلاشبہ شامل ہے۔ اور فعل قلب پر ثواب کا مترتب نہ ہونا اور اس کا اعتبار نہ کرنا باطل ہے اور اسے ان چیزوں پر قیاس کرنا جسے شرع نے بغیر زبانی اقرار کے معتبر قرار نہیں دیا ہے بغیر دلیل شرعی اور نص شارع کے صحیح نہیں ہے۔

دن و رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک مختلف اوقات و لمحات اور حالات و اوضاع اور اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ تمام کتب احادیث میں مذکور و مسطور ہیں اور اذیہ ماثورہ جو تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں اور ہر خاص مقصد و مطلب کیلئے بھی جدا گانہ بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہیں۔ اور دعا کی فضیلت میں اور اس کی ترغیب و تحریص میں اس قدر آیات و احادیث اور آثار مروی ہیں جن کا کوئی حد شمار ہی نہیں اس خصوص میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ فرمایا: ”أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ ”وَعَلَامَ كُونُ قَوْلِ كَرُونَ“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”أَلَدُّ عَائِدَةٍ إِلَى الْبَيْتِ“ ”وَعَلَامَ كُونُ قَوْلِ كَرُونَ“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ: ”مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ يَخْتَصِبْ عَلَيْهِ“ ”جو بندہ اس سے دعائیں کرتا وہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اور دعائیں توجہ و اخلاص ہے کیونکہ بندہ ہر طرف سے منہ پھیر کر جناب باری تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور دعا حق تعالیٰ کے لئے حمد و شکر ہے اور اس کے کمالات کا اثبات ہے خواہ صراحت سے ہو یا ضمن سے۔ اور توحید و رغبت و مناجات و تضرع و تذلل اور استعانت و استغاثہ، یہ تمام باتیں عبادتوں کا خلاصہ اور مغز ہیں اور اسی وجہ سے وارد ہوا کہ: ”اللَّهُ عَائِدٌ إِلَى الْبَيْتِ“۔

ابو القاسم نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ دعا افضل ہے یا سکوت و رضا۔ بعض کا خیال ہے کہ دعا افضل ہے کیونکہ دعائی نفسہ عبادت ہے اور عبادت کرنا اور اس پر قیام کرنا اس کے نہ کرنے سے افضل و اولیٰ ہے۔ اور یہ کہ حق تعالیٰ کا حق ہے اگر وہ بندے کے حق میں اسے قبول نہ فرمائے اور اس کی خواہش کے مطابق دعا کا اثر مرتب نہ ہو تو کوئی نقصان و حرج نہیں۔ اس لئے کہ بندہ پر جو حق تعالیٰ کا حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا اس لئے کہ دعا کا مقصد، اظہار فقر و احتیاج اور بندگی ہے اور یہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ابو حازم اعرجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دعا سے محروم ہونا اس کی قبولیت سے محروم ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں اور اس کی قبولیت کا امیدوار رہتا ہوں بلکہ

جب دعا کو ختم کرتا ہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ قبولیت بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ حکم و تقدیر کی محدودی کے تحت سکوت و خاموشی زیادہ اتم اور خدا کے فرمان پر رضا و تسلیم کو اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ بارگاہ ایزدی کا اتنا ادب ملحوظ رکھتے ہیں کہ طلب و سوال میں زبان تک نہیں کھولتے۔ اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اور وہ اسی میں مستغرق رہتے ہیں اور جو کچھ حق تعالیٰ کی جانب سے ظہور میں آتا ہے وہ اس پر راضی رہتے ہیں۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی جانب سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا مَن شَغَلَ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أُعْطِيَ ثَلَاثًا مَّا أُعْطِيَ السَّائِرِينَ جو میری یاد میں اپنے لئے سوال کرنے سے مستغنی رہے میں اسے مانگنے والے سے افضل دیتا ہوں۔

اور بعض کا خیال ہے کہ زبان کو دعائیں مشغول رکھے اور دل کو مقام رضا پر قائم رکھے۔ تاکہ اس میں دونوں خوبیاں جمع ہو سکیں۔ اور اس حال کے صحت کی علامت یہ ہے کہ دعا بنجک عبودیت و تذلل اور انتثال امر الہی میں ہو اور کسی خواہش کے ارادے اور حصول مقصد کی تمنا کے بغیر ہو۔ اور قبولیت کی تاخیر سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ اور اپنے رب کریم پر ہمت نہ رکھے۔ کیونکہ قبول فرمانا اور نہ قبول فرمانا دونوں اس کے حضور برابر ہیں۔

امام کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوقات مختلف ہیں۔ بعض حالتوں میں سکوت سے دعا بہتر ہوتی ہے اور وقت کا ادب اسی میں ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں دعا سے سکوت افضل ہوتا ہے اور اس میں ادب یہی ہوتا ہے اور اس بات کی شناسائی بھی وقت میں ہی ظاہر ہوتی ہے اس لئے کہ علم بھی وقت میں ہی حاصل ہوتا ہے اور اگر اپنا دل دعا کی جانب اشارہ کرے تو دعا اولیٰ ہوتی ہے۔ اور اگر سکوت کی جانب اشارہ کرے تو سکوت اولیٰ۔ نیز اگر علم، وقت میں غالب ہو تو دعا اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہونا عبادت ہے اور اگر غالب، معرفت و حال ہے تو سکوت و سکون اولیٰ ہے۔ نیز جو کچھ مسلمانوں کے نصیب میں ہے بامر الہی اس میں دعا حق ہے اور جہاں نفس کی لذت اور خواہش ہو وہاں سکوت احسن و بہتر ہے۔ (انتہی)

بندۂ مسکین حصہ اللہ بزمید الیقین (صاحب مدارج) کہتا ہے کہ دعا کبھی بزبان قال ہوتی ہے جیسا کہ زبان سے اپنی حاجت کا مانگنا اور کبھی بزبان حال کہ بندے کی حالت خود عرض کتنا ہوتی ہے اور کبھی بزبان تعرض ہوتی ہے جیسے حق تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا اس کی صفات کرم و احسان اور جو درو عطا سے کرے اور یہ بھی دعویٰ ہے اس لئے کہ حضرت کریم کی مدح و ثنا کرنا ہی مدعو سوال کا عرض کرنا ہے۔ اور سکوت کا دعا سے فائق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خالص تسلیم و رضا ہے اور بعض عرفاء نے دعا، استعداد کی زبان سے بھی مانگی ہے۔ اور یہ بزبان حال کی دعا سے فائق ہے اور یہ سکوت میں بھی حاصل ہے۔ (نافع)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب و شرائط بیان فرمائے ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے کچھ عمدہ ترین آداب یہ ہیں کہ حلال روزی، راست گو، دعائیں گز گزانا قبولیت کیلئے جلدی نہ کرنا، شروء میں خدا کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، آپ کے آل و اصحاب پر بھی سلام بھیجنا وغیرہ ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر چہرہ کے مقابل اٹھانا۔ ایک روایت میں ہے کہ کندھے کے محاذ میں رکھنا یہ ہے روایت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہاتھ جدا جدا ہوں۔ اور کھلے ہوئے ہوں جس طرح کہ چلو بنا کر پانی پیتے ہیں اسی طرح مواہب میں مذکور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان کے بطون کو چہرے کے مقابل کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اتنا بلند کیا کہ بظلوں کی سفیدی نظر آنے لگی (یہ دعائے استغناء میں ہے)۔ علماء فرماتے ہیں ہر چند کہ یہ اس صورت میں زیادہ ہاتھوں کو بلند فرمانا ہے جب کہ معاملہ نہایت سخت و

دشوار ہو جاتا ہے۔ اور ختم و عا کے بعد ہاتھوں کو چرے پر ملنا بھی آداب و دعائیں سے ہے جب کہ حالت نماز کے سوا میں ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کیلئے دعا مانگی اور وہ سب کیلئے مقبول ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کا یہی حال تھا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کیلئے ایک دعا مستجاب ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کیلئے محفوظ کر کے آخرت کیلئے اٹھارہاں رکھوں۔ بظاہر یہ مشکل ہے اس لئے کہ ہر نبی سے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مقبول دعائیں واقع ہوئی ہیں اور اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر نبی کے لئے صرف ایک ہی مقبول دعا ہوتی ہے۔ اس اشکال کا علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ مقبول دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کو قطعی اور یقینی طور پر ذکر کر دیا گیا ہو اور ان کے مساوان کی جتنی دعائیں ہیں وہ قبولیت کی امید کے درجہ میں ہیں۔ اور بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کی تمام دعاؤں میں افضل دعا ایک ہی ہے۔ اگرچہ ان کیلئے اور بھی دعائیں ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ ہر نبی کیلئے ایک دعائے عام ہے جو ان کی امت کے حق میں مستجاب ہے خواہ امت کی ہلاکت میں ہو یا ان کی نجات میں، لیکن مخصوص دعائیں تو کچھ مقبول ہیں اور کچھ نامقبول۔ یا یہ مراد ہے کہ ہر نبی کیلئے ایک دعا ہے خواہ امت کے بارے میں ہو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی۔ ”رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَلَا تَكُ لِي دُونَكُ يَا اٰیُّهَا الَّذِي لَا يَلِيكَ شَيْءٌ“۔ ”تو میرے لئے اپنی طرف سے ایسا ولی دے جو میرا وارث ہو۔“ یا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی۔ ”رَبِّ هَبْ لِي مِثْلًا لِّمَا تُنْفِخُ فِيَّ“۔ ”اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لئے سزاوار نہ ہو۔“

کرمانی نے شرح بخاری میں سوال کیا ہے کہ کیا نبی کے حق میں یہ جائز ہے کہ اس کی دعا مقبول نہ ہو اس کا جواب دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مقبول و مستجاب ہے اور باقی دعائیں مشیت باری تعالیٰ میں ہیں۔ علامہ عینی حنفی شارح بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اچھا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک قسم کی شاعت ہے اور ہم شک نہیں رکھتے کہ انبیاء علیہم السلام کی تمام دعائیں مقبول و مستجاب ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے اس سے حصر مراد نہیں ہے۔“ اچھی۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ معزز و مکرم ہیں کہ آپ اپنے رب سے کوئی دعا مانگیں اور وہ اسے قبول نہ فرمائے اور ایسی کوئی دعا مقبول نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ مگر یہ کہ اس میں کوئی کامل مصلحت ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے امت کیلئے تین دعائیں مانگیں۔ ایک یہ کہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسا یا جائے دوسری یہ کہ ان کو قحط سے ہلاک نہ کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ ان میں آپس میں خونریزی واقع نہ ہو تو پہلی دو دعاؤں کو تو شرف قبول حاصل ہوا۔ اور تیسری دعا سے منع کر دیا گیا۔ یہ احتمال رکھتا ہے کہ منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہو گا کہ آپ ایسی دعا نہ کریں یہ مطلب نہیں کہ دعا کرنے کے بعد قبولیت سے منع کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ بات اس عبارت میں غیر متعارف ہے۔ (واللہ اعلم)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے دعا فرمائی جب کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کو لے کر آئیں۔ اور دعا کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے خادم انس کیلئے دعا فرمائیے۔ حضرت انس جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہ آٹھ یا نو سال کے تھے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا مانگی اور فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ مَا لَكَ وَلَدَكَ وَاطْلُفْ لِّحَيَاتِهِ“

اُغْرُزُکُ۔ ”اے خدا اس کے مال و اولاد میں برکت دے۔ اور اس کی عمر میں درازی کر دے اور اسے بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے: ”وَأَوْزَعُهُ الْيَتِيمَ۔“ اور اسے جنت میں داخل فرما دے تو ان کی عمر ایک سو سال سے متجاوز ہوئی۔ تین سال یا سات سال اور کم سے کم جو روایت کی گئی ہے وہ ستانوے سال ہے۔ اور ان کی کھجوروں کے باغوں میں سال میں دو مرتبہ پھل لگاتے تھے۔ ترمذی نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ ایسا تھا جس میں سال میں دو مرتبہ پھل آتے تھے اور ان میں ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک نافہ سے فائق تھی۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور ان کی اولاد پوتے پر پوتے یہ سب سنو سے متجاوز تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی امینہ نے جو کہ میری آخری صلیب اولاد ہے اس نے میری اولاد میں سے ایک سود کو دفن کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ایک سو بیس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دعاؤں کو توپا لیا ہے یعنی کثرت مال و اولاد اور طول حیات کو اب چوتھی دعا کا امیدوار ہوں۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ جنت کا داخل ہے۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن ربیعہ سلولی کیلئے دعا فرمائی کہ ان کی اولاد میں برکت دی جائے تو ان کے ستر لڑکے پیدا ہوئے اے ابن عساکر نے روایت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا تو اس نے آکر عرض کیا وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اس وقت ان کا درد جاتا رہا اور یہ دعا فرمائی: ”اللَّهُمَّ أَزْهِبْ عَنْهُمُ الْخُزْ وَأَلْبِرْهُ“ اے خدا ان سے گرمی و سردی کو دور رکھ تو وہ نہ گرمی پاتے نہ سردی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا میں قضا جانتا نہیں کہ کس طرح مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی: ”اللَّهُمَّ أَزْهِبْ قَلْبَهُ وَبَسِّدْ لِسَانَهُ“ اے خدا ان کے دل کی ہدایت فرما اور ان کی زبان کو سیدھا چلا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک و تردد نہ ہوا اے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک بیماری میں عیادت کرتے ہوئے دعا کی: ”اللَّهُمَّ أَشْفِ عَيْنَهُ اللَّهُمَّ عَافِهِ۔“ اے خدا! انہیں شفا دے اور عاقبت دے اس کے بعد فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد درونے کبھی عود نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اپنے رب سے میرے لئے دعا کیجئے کیونکہ آپ نے میری بیمار پرسی کی ہے کہ وہ مجھے صحت دے پھر حضور نے دعا فرمائی: ”اللَّهُمَّ أَشْفِ عَيْنَهُ“ اے خدا میرے چچا کو شفا دے تو ابو طالب فوراً کھڑے ہو گئے گویا کہ ان کے بندھے پاؤں کھول دیئے گئے۔ پھر ابو طالب نے کہا اے بھتیجے آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے اور جو آپ چاہتے اور جو دعا مانگتے ہیں اسے قبول فرماتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اگر تم بھی اس رب کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں بھی جو چاہو گے دے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے دعا فرمائی: ”اللَّهُمَّ فَقِّرْ عَيْنِي الْدِّينِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي الْبُكَتَةَ وَعَلَيْهِمُ الْكَوْثِيلُ“ اے رب انہیں دین کی سمجھ دے۔ اے خدا! حکمت عطا فرما اور انہیں تفسیر کا علم سکھا۔ اسے بیوقوف اور ابو نعیم نے روایت کیا۔ بخاری میں ہے: ”اللَّهُمَّ عَلَيهِمُ الْكَوْثِيلُ“ اے خدا! انہیں قرآن کا علم سکھا۔ اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ”حبر الامۃ“ بحر علم، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، جلیلند و جلیل صاحب مقام رفیع ہوئے۔ (رضی اللہ عنہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نابغہ جعدی کی جیسی ہمت پسند آئی تو آپ نے ان کیلئے دعا فرمائی۔ خدا ان کے واثقوں کو نہ گمرائے تو ان کی عمر سو سال سے متجاوز ہوئی۔ ایک روایت میں ہے ایک سو سے کچھ اوپر ہوئی مگر ان کا ایک دانت نہ گرا اور تمام لوگوں

سے ان کے دانتوں کی آب و تاب اور خوبصورتی زیادہ تھی۔ ایک روایت میں ایسا آیا ہے کہ جب کوئی دانت گرے تو دوسرا دانت اس کی جگہ نمودار ہو جاتا تھا۔

ایک مرتبہ عمرو بن الخطاب نے حضور کو پالے میں پانی پلایا انہوں نے دیکھا کہ پانی میں بال پڑا ہے، بال نکال کر پھینک دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ”اَللّٰهُمَّ بَرِّئْهُ“ اے خدا انہیں صاحب جمال بنا اور انہیں خوبصورتی عطا فرما تو ان کی عمر ننانوے سال کی ہوئی مگر ان کے سر اور واڑھی کا ایک بال سفید نہ ہوا۔ ظاہر تعلق اور پانی کے پیالہ سے بال نکالنے سے مناسبت حسن و جمال اور جوانی ہے۔ اور اسی حسن و جمال کی ان کیلئے دعا مانگی۔ اکثر جوانی کے حسن و جمال سے واڑھی کی سیاہی مراد لیتے ہیں۔ اول کتاب میں علیہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے ہائے مبارک میں سفیدی نہ ہونے کے ضمن میں بحث لکھی جا چکی ہے۔

یہی جی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی مبارک سے کوئی چیز نکالی جو واڑھی مبارک میں تھی مثلاً: تنکا وغیرہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ بَرِّئْهُ“ تو اس یہودی کے واڑھی کے بال باوجودیکہ سفید تھے سیاہ ہو گئے۔ نیز مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اونٹنی کا دودھ دوہا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: ”اَللّٰهُمَّ بَرِّئْهُ“ تو اس کے بال سیاہ ہو گئے اور وہ نوے سال تک زندہ رہا مگر بوڑھا نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے لوگ بھی حضور کے دسترخوان نعمت و برکت سے محروم نہ رہتے تھے تو مسلمانوں اور محبت کرنے والوں کا کیا اندازہ۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت و رضا جوئی میں خاص تاثیر ہے اور کافروں پر بھی خیر و برکت کا فاضلہ ہوتا ہے اگرچہ اخروی خیر و برکت سے محروم، یا پس رہیں مگر دنیا میں محروم نہیں رہتے۔ اگرچہ اونٹنی کے دودھ دوہنے اور حسن و جمال کی دعا دینے میں کوئی معنی و مناسبت ظاہری نہیں ہے لیکن اتفاق ایسا ہی پڑا۔ ممکن ہے وہ یہودی ظاہری حسن و جمال رکھتا ہو۔ اس پر مزید زیادتی کیلئے دعا فرمائی ہو (واللہ اعلم)

ایک اور شخص کیلئے فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ بَرِّئْهُ“ اے خدا اسے جوانی نصیب فرما۔ اس پر اسی سال گزر گئے مگر ایک بال سفید نہ نکلا۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اس حال میں آئیں کہ ان کے چہرہ انور پر بھوک کی زردی پھیلی ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ کر دعا کی۔ اے خدا بھوکوں کو سیر فرما۔ اے خدا فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت محرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھوکا نہ رکھ فوراً ان کے چہرے پر سرخی دوڑ آئی۔ سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میں کبھی بھوکی نہ رہی اسے ابن یعقوب اسفرائی نے ”دلائل الاعجاز“ میں بیان کیا ہے۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن ابی الجعد باری کیلئے دعا فرمائی کہ: ”اَللّٰهُمَّ بَرِّئْهُ“ اے خدا ان کی خرید و فروخت میں برکت دے تو وہ جو چیز خریدتے اس میں انہیں نفع ہوتا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اموال میں غنا و برکت کی دعا فرمائی تو وہ تو گری کے اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود فرماتے ہیں اگر میں پتھر کو بھی اٹھاتا تھا تو امید رکھتا تھا کہ اس کے نیچے سونا چاندی ہو گا۔ اور یزید بن عمار قطیفی دعا کی دعا تو وہ قطیف میں ایسے جلا ہوئے کہ کھالیں اور مردار کھانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا قصہ جو عبد بن ابولسب پر فرمائی کہ: ”اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَیْهِ کَلْبًا یَنْزِلُ عَلَیْهِ“ اے خدا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ مشہور ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بایں ہاتھ سے کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم فرمایا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کبھی تو نہ کر کے گا تو وہ کبھی اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے درخت کے آگے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

سے گزر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری نماز کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قطع کرے۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا اور کبھی کھڑا نہ ہوسکا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا انہوں نے آنے میں دیر لگائی لوگوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو کبھی سیر نہ کرے تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کبھی شکم سیر نہ ہوئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے اور یہ سب آپ کے دریائے معجزات کا ایک قطرہ ہے ان کے مساوی شمار مثالیں ہیں۔ اور دعا کی اجابت و قبولیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور پیروں میں سے اولیاء و صلحاء امت کو بھی حاصل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی؟ حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں مقبول و مستجاب ہیں جیسا کہ کہا گیا۔

اب رہا استغفار فرمانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔" بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ستر مرتبہ سے زیادہ ہے اور ایک روایت میں سو مرتبہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ کثرت استغفار اور اس میں مبالغہ مراد ہے نہ کہ یہ مخصوص عدد (واللہ اعلم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے سو مرتبہ اسے پڑھتے گنا کرتے تھے: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔" ایک روایت میں ہے "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ۔" الخ اور ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے یہ ہے کہ ہم گنا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اسے سو مرتبہ پڑھتے تھے "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَبِّ كُلِّ امْرَأَةٍ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ۔" بخاری میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سید الاستغفار" یہ ہے کہ پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَوَعَدْتَكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِعَمَلِيْكَ عَلَيَّ وَاَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

اور ایک روایت میں اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ آجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے دن میں یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنت میں جائے گا اور جو اسے رات میں کے صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو جنت میں جائے گا۔

علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم و تشریع کے لئے ہے۔ تاکہ وہ ہمیشہ استغفار کرنے اور توبہ کرنے والے رہیں۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم و مغفور ہیں آپ کو استغفار و توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ یا یہ استغفار امت کیلئے فرماتے تھے (واللہ اعلم)

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيَعْلَمُ عَلَيَّ قَلْبِيْ وَدَانِيْ لَا سَتَغْفِرُ اللَّهُ (الحدیث) بلاشبہ بعض اوقات میرا دل در پردہ ہوتا ہے تو میں خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ یغان غین سے ماخوذ ہے غین اس رقیق و لطیف پردے کو کہتے ہیں جو آفتاب پر آجاتا ہے اور اس غین و در پردہ کی حقیقت پانے سے علماء و عرفا ناجوہر ان ہیں۔ اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ غین ایک پردہ رقیق و لطیف ہے جو بحکم بشریت لوگوں سے ملنے چلنے، دین و ملت کے امور کا اہتمام کرنے، مخلوق کو دعوت دینے اور احکام شریعت بیان کرنے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدہ شہود پر مشاہدہ وحدت سے ایک گونہ فرق و غفلت طاری ہوتا ہے اور وحدت کے ظہور و ذکر کی آگ سے جو اشتغال و اضمحلال رو نما ہوتا ہے اس حالت کے پیش آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔

”حُكَاةُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَعَرِّضِينَ“ نیکو کاروں کی نیکیاں مقربین کی بدایاں ہوتی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ مقام قرب میں ترقی در ترقی تھا۔ اور تجلیات حق کے رنگ میں آپ کے مشاہدات کی حد و نہایت نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن نور جلال کا پردہ دکھائی دیتا تھا اور نورانی تجلی پر اور نورانی تجلی کا اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ آگے کے مقام کے منکشف ہو جانے کے بعد پہلے مقام کے توقف پر استغفار کرتے تھے کہ کیوں اس وقت تک اسی مقام میں توقف ہے۔ آپ اسے اپنی خطا جانتے ہیں۔ بعض صوفیاء اسے کہتے ہیں ”غَيْنُ الْأَنْوَارِ لَا تَغِيْبُ الْأَغْيَارَ“ انوار کا پردہ ہوتا تھا نہ کہ غیریت کا پردہ جلتی مشکوٰۃ میں شیخ الوقت شیخ شباب الدین سرور دی سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس ہمیشہ مقام ترقی و شوق اور رفیق اعلیٰ سے ملنے اور عالم ملکوت سے ملحق ہونے میں جوان کا مقام اصلی ہے رہتی تھی۔ اور قلب روح کے تابع اور نفس قلب کے تابع ہوتا ہے۔ اور شک نہیں ہے قلب کی حرکت و رفتار، نفس کی حرکت سے زیادہ تیز اور قائم ہے تو لامحالہ نفس مقام قرب اور حریم عزت کے عروج میں روح اور قلب کی مصاحبت و رفاقت سے جدا ہو جاتا ہے جو علاقہ غصری سے انقطاع کا موجب ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت باللہ اور اس کی غیر تنہا رحمت و مہربانی ہے کہ خلق کی تکمیل و ارشاد کیلئے آپ کے عصر شریف کی بقاء کا اقتضا فرماتی ہے۔ اور جلد ہی یہ غین اور اس پردہ کو قلب شریف کی حرکت کم کرنے کیلئے ڈالتی تھی تاکہ بالکلیہ قلب، روح کی طرف چلا نہ جائے۔ اور عالم قدس سے نہ مل جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال شوق اور جہان میں جذب ہونے کی وجہ سے قلب کی حرکت کے کم ہونے کے باعث استغفار کرتے تھے۔ باوجود اس بات کے کہ اس میں حکمت و مصلحت ہے۔ اور تکمیل امت کی خواہش کمال درجہ ہے مگر ترقی کیلئے استغفار اور عذر خواہی کرتے تھے۔

اصمعی سے جو علم لغت کے بڑے عالم ہیں لوگوں نے غین کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے فرمایا سائل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غین کے سوا، کے بارے میں پوچھتا تو اس کا جواب جو کچھ میں جانتا دے دیتا۔ لیکن قلب مصطفیٰ اور اس کے احوال و صفات کے بارے میں دم مارنے کی سکت نہیں ہے۔ مجھے اصمعی کی یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب مصطفویٰ کے ادب و احترام کی توفیق مرحمت فرمائی جس کو سوا خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور جو بھی جو کچھ کہتا ہے اپنی معرفت و قیاس کے مطابق کہتا ہے۔ اور آپ کا مقام ان سب سے بلند و ارفع ہے جو کوئی مقام کی خبر دیتا ہے۔ اور حقیقت حال کا انکشاف کرتا ہے وہ تشاہات کی تاویل کے درپے ہوتا ہے۔ حالانکہ تشاہات کا علم اور اس کی تاویل بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

قرأتِ نبوی: وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ترتیل و تفسیر کے ساتھ ایک ایک حرف صاف ہوتی تھی۔ حروف مد میں مد کرتے اور آیت کے سرے پر وقف کرتے تھے۔ چنانچہ پڑھتے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور وقف فرماتے اس کے بعد پڑھتے: ”الْأَرْحَمْنَ الرَّحِيمِ“ وقف کرتے اس کے بعد پڑھتے ”لَيْلَ يَوْمِ الدِّينِ“ اور وقف کرتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اسے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اہل فن قرات کے وقف میں کچھ قاعدے ہیں جو باعتبار تمام کلام اور اس کے مابعد سے عدم تعلق اور مابعد کا ماقبل سے انقطاع تعلق، تقسیم کرتے ہیں اسی بنا پر وقف کو وقف تام، وقف حسن اور وقف کانی نام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تجوید کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو ترتیل سے پڑھتے حتیٰ کہ وہ سورت اس سورت سے بھی بڑھ جاتی۔ جو سورۃ دراز تر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آوازی اور خوش قرات سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں تنغنی یعنی لحن صوت کا بھی لحاظ فرماتے۔ اور بسا اوقات اس سے آواز کو بلند فرماتے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے روز، سورۃ الفتح کی قرات میں آوازی خوش اسلوبی کا لحاظ فرمایا۔ عبد اللہ بن مغفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیع کو تین الف سے

تعبیر کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح کا عمل یعنی آواز کو بڑھا دیا کہ پڑھنا آپ کا اختیاری عمل تھا نہ کہ بطریق اضطرار اور اونٹنی کی جنبش سے۔ جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ اگر اونٹنی کی جنبش سے ہوتا تو عبد اللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ اسے بیان نہ کرتے۔ اور اس کی خبر نہ دیتے تاکہ لوگ اس میں آپ کی پیروی کرتے۔ اور ترجیح کو فعل رسول کی طرف نسبت نہ کرتے۔ اور یہ نہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح فرمائی جیسا کہ ظاہر ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ذُيِّنَ الْقُرْآنُ بِالْهُوْلِ“ یعنی اپنی خوش آوازوں سے قرآن کو آرائش دو فرمایا: ”لَيْسَ رِثَاءُ مَنْ لَمْ يُدْعَ بِالْقُرْآنِ“ یعنی وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھا اور فرمایا حق تعالیٰ کسی چیز کو ایسا نہیں سنا۔ اور متوجہ نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کی خوش آوازوں سے پڑھنے کو مستجاب اور متوجہ ہوتا ہے یعنی وہ قرآن کو خوش آوازی اور جبر سے پڑھتا ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لِكُلِّ نَحْوٍ حَلِيقَةٍ وَحَلِيقَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الْقَوَائِدِ“۔ یعنی ہر چیز کی ایک زیبائش ہے اور قرآن کی زیبائش خوش آوازی ہے۔ مروی ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قربت توجہ سے سماعت فرمائی کیونکہ وہ حد درجہ خوش آواز اور خوش خواں تھے۔ ان کی مدح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَعْطَى بَرْزَاؤَ قُرْنٍ مِزْرَافٍ لِدَاوُدَ“ یعنی آل داؤد کے لٹکوں میں سے ایک لٹک انہیں عطا کیا گیا ہے۔ جب دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سماعت فرمانے کی خبر دی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا افسوس، اگر میں جانتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ تحسین و تزئین کے ساتھ پڑھتا۔

علماء نے تنفیہ بالقرآن کے مسئلہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے مطلقاً جائز رکھا ہے یعنی اگرچہ مد میں زیادتی اور حرکات میں اشباع وغیرہ لازم آئے اگرچہ وہ علم موسیقی کے قوانین پر ہو اور بعض مطلقاً منع کرتے ہیں اور حق جو دائرہ انصاف کا مرکز ہے یہ ہے کہ خوش آوازی اور تنفیہ دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ طبیعت اسے چاہے، تکلف، بناوٹ، اور تعلیم کے بغیر ادا کرے۔ بلکہ جب اسے اس کی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اسے خوش آوازی، خوش الحانی کے ساتھ ادا کرے تو یہ جائز ہے۔ اگرچہ تزئین و تحسین کی زیادتی کے ساتھ ادا کرے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں جانتا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سن رہے ہیں تو اور زیادہ تزئین و تحسین یعنی آراستہ اور سنوار کے پڑھتا۔ اور جس پر خوشی، سنجوادی اور شوق کا غلبہ ہو وہ اپنے نفس کا مالک نہ رہے اور قرأت میں خوش آوازی، آراستگی اور تزئین صوت میں اختیار نہ رہے، وہ مطبوع ہے۔ یعنی طبعی صفت ہے۔ منطبع نہیں یعنی اس میں بناوٹ نہیں ہے۔ صوت عرب اور لٹک عرب سے یہی مراد ہے اور یہ ایک قسم کی تغنی ہے جسے صحابہ رضی اللہ عنہم کرتے اور سنتے تھے یہ تغنی محمود ہے کیونکہ اس سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم موسیقی کی صنعتوں میں سے کوئی صنعت ہو وہ از قسم طبائع نہ ہو اور تصنع بناوٹ اور تکلف سے حاصل ہوتا ہو۔ جیسا کہ طرح طرح کے مرکب وغیرہ مرکب موسیقی کے میں جو مخصوص تھا پورا اختراعی آوازوں کے قواعد و اصول سے بنتے ہیں۔ اور یہ بغیر تعلیم و تکلف کے حاصل نہیں ہوتا اس قسم کو علمائے سلف مکروہ جانتے ہیں اور اس وجہ سے قرات کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور جسے اسلاف کے احوال کا علم ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسلاف موسیقی کے سرود سے بیزار تھے کیونکہ اس کی تمام باتوں میں تکلف اور بناوٹ ہوتی ہے یہ حضرات اس طریقے پر قرآن پڑھنے سے بیزار و مجتنب ہیں اور اسے جائز نہیں رکھتے بلکہ سوز و گداز، خوش آوازی اور خوش خوانی سے پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے جو سب طبیعتوں میں موجود ہے۔ اور شارع علیہ السلام نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ بلکہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اور لوگوں سے اس طرح پڑھوایا ہے اور خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ ایسے پڑھنے کو خوب سنتا ہے۔ اور فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔

ابن ابی شیبہ، عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا قرآن کو سکھاؤ اور اسے خوش آوازی سے پڑھو اور حدیث کو لکھو۔ یہ سب مواہب لدنیہ میں مذکور ہے۔

حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب چاہتے کہ بنی اسرائیل سے کلام فرمائیں اور انہیں زیور سنائیں تو سات دن بھوکے رہے اور اپنی ازواج پر تشریف نہ لاتے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرماتے کہ اطراف و جوانب، دشت و جبل ہر جگہ اعلان کر دو کہ داؤد فلاں دن اجلاس کریں گے اور کلام کریں گے اس کے بعد منبر نکال کر میدان میں بچھایا جاتا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ان کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہتے۔ جن والوں، وحش و طیور اور حشرات الارض جمع ہو کر چاروں طرف بیٹھ جاتے۔ کنواری اور پردہ نشین عورتیں آتیں۔ ذکر کو سنتیں اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حمد و ثنائے الہی سے ابتدا فرماتے اور زیور کی تلاوت کرتے اس پر سننے والوں کی ایک جماعت مرجاتی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر نصیحت شروع فرماتے۔ اس پر بھی ایک جماعت سننے والوں کی مرجاتی۔ اس کے بعد جب کثیر تعداد مرنے والوں کی ہو جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے اے اللہ کے نبی لوگوں کی موتیں بہت کثرت سے ہو گئی ہیں۔ اور سننے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام چہرے کے بل گر پڑتے اور بیہوش ہو جاتے اور وہ انہیں اٹھا کر گھر لاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں میں اعلان فرماتے کہ جس کا خویش و اقارب اور دوست ہے وہ لاشوں کو تلاش کر کے نکال کے لے جائے تو عورتیں تختوں کو لے کر آتیں اور اپنے شوہروں، فرزندوں اور بھائیوں کو اٹھا کر ہستی میں لے جاتیں۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے دن ہوش میں آتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت فرماتے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے اے اللہ کے نبی (علیہ السلام) فلاں فلاں مر گیا ہے اور سب کے نام گناتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو سر اور منہ پر مار کر مناجات کرتے، اے خدا تو کیا داؤد سے ناراض ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اسے موت سے ہمکنار نہیں کیا۔ جو تیرے خوف اور شوق میں مر گئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسری مجلس تک یہی حال رہتا۔ اور وہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے۔ جب تک کہ اللہ عزوجل نے چاہا۔

کوئی یہ گمان نہ کرے کہ بنی اسرائیل کا حال، اس امت کے حال سے اکمل و اعلیٰ تھا۔ لیکن غنا اور مزار میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حال بہت کافی ہے۔ جو کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزار دیا گیا ہے۔ لیکن خوف و شوق سے مرنا تو اس کا جواب دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس امت کو وہ قوت عطا فرمائی گئی ہے جو ہر اس حالت کو جو درپیش ہو برداشت کر لیتی ہے۔ اور اس کی قوت جسمانیہ فانی نہیں ہوتی۔ بلکہ تائیدات الہیہ سے قوت روحانیہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس امت کی قوت کی زیادت اور اس پر قائم رہنے کی بنا پر ہے کہ سماع و معظ کا حال اور عدم کا حال برابر ہے۔ بلکہ بے درپے احوال ذکر و اطوار سے یقین ہی بڑھتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ ”لَوْ كَشَفَ الْقَطَاءُ مَا زَادَتْ يَقِينًا“ اگر جہاں جہاں اٹھادیے جائیں تو یقین ہی زیادہ ہو۔ یا جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال ہے کہ باوجودیکہ وہ اصحاب مزامیر اور اس کے اخس خواص تھے امت سے افضل ہیں۔ موت کا انہیں اتفاق نہ ہوا جس طرح کہ دوسروں کو موت کا اتفاق پڑا۔ یہ نہ تھا مگر اس بنا پر کہ ان کا حال حکمین و قوت اور اس ربانی قوت کی بنا پر جو ان کی مدد کر رہی تھی لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا نہ

مرنے پر توجہ فرمائے اور اس سے ان کا معذرت خواہ ہونا تو یہ تواضع و انکسار اور امت پر ان کی شفقت میں سے ہے نہ یہ کہ اپنے کسی امتی کے مرتبہ سے کمتر ہونے میں ہے۔ (معاذ اللہ) اور اس قوت اللیہ اور قلب کے متحمل ہونے کی جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک دن ایک شخص کو قرآن کریم سننے کے وقت روتے اور بے چین و بے خود ہوتے دیکھا تو فرمایا ہم بھی ایسے ہی تھے لیکن اب ہمارا دل سخت ہو گیا ہے انہوں نے قوت و تحمل کو بر بنائے تواضع و انکسار، قسوة و سختی سے تعبیر فرمایا حالانکہ ان کا مرتبہ محفوظ ان کی منزلت بہت بلند اور وہ ہر برائی سے مرفوع ہیں۔

مستقل ہے کہ حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کسی سے قرآن کریم سنانا ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ بعد کو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا حال نہ تھا۔ فرمایا حال کی کمزوری ہے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ کمزوری ہے تو قوت پھر کیا ہے؟ فرمایا، قوت ہے کہ سب جذب کرے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور قائم رہے۔

اور دوسرا طریقہ اس کے جواب کا یہ ہے کہ اس امت میں بھی بہت سے اگلے پچھلے لوگ، سماع قرآن کی مجلس میں خوف و شوق میں مرے ہیں۔ اور ذوق و شوق میں اس جہاں سے چل بے ہیں۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ ابو اسحق ثعلبی نے ایسے حضرات کے اسامہ میں کئی جلدیں لکھی ہیں اور کتاب ”نعمات الانس“ میں بھی ان حضرات کا ذکر ہے جو سماع قرآن کی مجلس میں جان، جان آفریں کے سپرد کر چکے ہیں۔

مسئلہ سماع: وصل: اب جب کہ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنے کی بات چل نکلی ہے تو اگر محلاً مسئلہ سماع کا بھی اشارہ کر دیا جائے تو بعید نہ ہو گا۔ واضح رہنا چاہئے کہ اس مسئلہ میں قدیم و جدید اور قول و فعل میں بہت اختلاف ہے۔ بعض اباحت پر قائم ہیں۔ اور بعض شک و تردید میں ہیں اور کہتے ہیں نہ ہم اسے کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ سماع کا مشار الیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: **الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ**۔ جو بات کو سنتے اور اس پر خوب پیروی کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: **وَإِذَا سَمِعُوا آيَاتَ اللَّهِ أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْمُرْسَلُ قَرَأَ عَنِّيهِمْ تَفْهِيمًا** **مِنَ الذِّكْرِ مِمَّا عَزَّوْا مِنَّا** الخ۔ اور جب سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو دیکھئے کہ عرفان حق سے ان کی آنکھیں اہل پڑتی ہیں۔ عوارف میں کہتے ہیں کہ یہ وہ سماع ہے جس کی حقانیت پر سب کا اتفاق ہے اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ سماع اپنے رب سے رحمت کے حصول کا موجب ہے۔ البتہ اختلاف، اشعار و قصائد کو بالخاصہ مطربہ موسیقیہ کے سماع میں ہے اور اس میں کثرت اقوال اور زبان احوال ہے۔ بعض اسے ممنوع قرار دیتے ہیں اور فسق و فجور کے ساتھ ملاتے ہیں اور بعض اسے جائز اور اسے حق و واضح شمار کرتے ہیں اور دونوں گروہ میں افراط و تفریط ہے (انتہی کلام العوارف) خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تین راہیں ہیں۔ ایک مذہب فقہاء کا ہے یہ حضرات اس کا شدت و سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اور مسلک تصبیح و عباد کی راہ پر گامزن ہیں۔ اور اس فعل کو ذنوب و کبائر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور کفر و زندہ اور الحاد سے اسے اعتقاد کرتے ہیں۔ اور یہ افراط و زیادت ہے اور طریقہ اعتدال و انصاف سے خروج ہے انہیں اس پر اتنی جرات نہ کرنی چاہئے۔ خصوصاً اختلافی مقامات میں۔ ہاں اس پر علماء مذہب کے جو حرمت و کراہت پر دلائل ہیں اسے نقل کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسرا مذہب محدثین کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت میں حدیث صحیح اور نص صریح کوئی ثابت نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا مطعون۔ اسی طرح آیات قرآنیہ میں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے ایسی تفسیریں کی ہیں جو حرمت غنا پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان کی تاویل میں اور محمولات اور بھی ہیں جن کو ان کے سوا دیگر مفسرین و علماء نے بیان کیا ہے لہذا جب حرمت ثابت نہ ہو تو اصل و اباحت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد دلیل ہے کہ **وَأَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَطْلُبُوا** تمہارے لئے طیبات حلال

بتائی گئیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل قطعی سے نہ ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور نہ ان کی اباحت، لہذا مسئلہ معنی پر اصل اشیاء میں جو مختصر یا اباحت ہے قرار پائے گا۔

اور تیسرا مذہب، سادات صوفیائے کرام کا ہے۔ اس مسئلہ میں ان کا مذہب مختلف اور افعال مجتنب مروی ہیں۔ بعض اجتناب کرتے ہیں اور بعض اس میں شغف رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا نکار اشد اور ان کا اجتناب و تشدید اتنی ہو اس لئے کہ ان کا مذہب، عزیمت کو اختیار کرنا اور تمام اوقات و احوال میں اقوال و افعال میں احتیاط کرنا ہے لیکن ان میں سے کچھ حضرات شغف و ثوق سکر محبت، صبح حال اور وجد و بیجاں وغیرہ میں اتنے مغلوب ہیں کہ ان کا حکم فریفتہ و دلدادہ اور مدہوشی کا حکم رکھتا ہے۔ اور نعمات کائنات میں اثر انداز ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دلوں کو طرب انگیز کرنا اور باطن میں سرایت کرتا ہے۔ اس کا شاہدہ ظاہر و عیاں ہے حتیٰ کہ جانوروں میں ناانوں میں اور بچوں میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔ اور جوان میں سے متمکن و متمحل اور بساط حکم و آداب پر ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور نہ اہل شوق کی مانند تمکون، مترج اور غلبہ و جد و جہاد سے متشعر ہیں۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ سماع ان لوگوں کیلئے ہے جو تجلیات صفات کے اہل اور آداب و جد میں سے ہیں جن پر احوال مختلفہ اور صفات متباینہ کا گزر ہوتا رہتا ہے لیکن جن پر ذات کی تجلی ہوتی ہے ان کا مقام سب سے بلند و ارفع ہے۔

اس جماعت اہل طریقت نے سماع کے آداب و شرائط کی تحقیق کی ہے جو طالب اتباع کے لئے کافی ہیں اور وہ احکام و معارف کے درمیان جامع ہیں۔ ان کو کتاب ”عوارف“ میں ملاحظہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں ایک باب رد و نکار میں، ایک باب قبول و انکار میں ایک باب سماع سے ترفع و استغناء میں اور ایک باب ذکر آداب و اعتنائیں باندھا ہے۔ (واللہ اعلم)

صاحب کتاب ”الاستماع باحکام الاسماع“ فرماتے ہیں کہ سماع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو عام طور پر رائج ہے۔ اور اسے دلوں کی خوشی، کاموں کی آسانی، بوجھوں کے اٹھانے اور حج کی مسافت کو طے کرنے میں استعمال کرتے ہیں اس میں خانہ کعبہ اور زمزم شریف کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ رزمیہ اشعار پڑھتے ہیں جس میں مقام جنگ جہاد اور اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے جیسے حداو، نصب وغیرہ یا بچوں کو ہلانے کیلئے عورتوں کا گنگنا نا وغیرہ یہ سب مباح ہیں۔ اگر ان میں فوج و محراب کا ذکر نہیں ہے بلکہ منسوب و مستحب ہے کیونکہ اعمال مرفوعہ پر موجب نشاط ہے دوسری قسم وہ اجمال و گناہ ہے جسے فنکار فن موسیقی کے تحت گاتے اور اشعار میں گدازگی اختیار کرتے ہیں اور آوازوں میں ایسا تار چڑھاؤ کرتے ہیں جس سے نفس میں بیجاں و سرور آتا اور دلوں کو خوشی و مسرت سے گرماتا ہے، یہ قسم علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ ایک گروہ مباح رکھتا ہے اور ایک گروہ حرام قرار دیتا ہے۔ اور ایک گروہ مکروہ بتاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ سے زیادہ مشہور و واضح قول کراہت میں ہے۔ اگرچہ حرام کا اطلاق بھی ہے۔ چنانچہ قاضی ابوالطیب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حرمت کا قول نقل فرماتے ہیں۔ اور شیخ شہاب الدین سرور دی عوارف میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خنا کو ذنوب و معصیت سے شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح قاضی ابوالطیب اس کی حرمت، عارضہ شعی، سفیان ثوری، حماد نخعی اور فاکسی رحمہم اللہ سے اس سند کے ساتھ جو ان کی ہے نقل کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کسی نے ان سے گانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو فرمایا یہ اس ہوا کی مانند ہے جو ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اباحت کی جانب اشارہ ہے۔ اور اہل کوفہ، اہل مدینہ اور اہل عراق سے اس کی حرمت نقل کی گئی ہے۔ اور ایک جماعت اس کی اباحت کی طرف گئی ہے اس میں انہوں نے قول کو مطلق رکھا اور مرد، عورت اور لڑکوں کے درمیان تفصیل نہیں کرتے ان سب کو برابر ہی دیتے ہیں لیکن اس میں واقع ہونے اور فتنہ سے محفوظ رہنے کی شرط لگاتے ہیں اور بعض قلیل و کثیر اور مرد و عورت کے درمیان فرق

کرتے ہیں اور اباحت کے قائل حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کثیرہ جس میں عشرہ مبشرہ کے بھی کچھ حضرات ہیں اور بعینہ بیعت تابعین و اتباع تبع اور دیگر علماء محدثین و علماء دین کا جم غفیر جو صاحبان زہد و تقویٰ اور ارباب علم و عبادت ہیں ان سے غنا اور اس کا سماع مروی ہے اور انہوں نے ان سے اس باب میں اتنی روایات و حکایات بیان کی ہیں جو بہت کافی ہیں۔ اور بلاشبہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں ائمہ دین اور اکابر اہل یقین اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کا سماع غنا میں مشغول ہونا مستفیض و مشہور ہے اور ان کو جن فقہاء و حفاظ اور ارباب توارخ نے دیکھا ہے اسے نقل کیا ہے اور ابن عبد البر "استیعاب" میں فرماتے ہیں کہ ان کے سماع میں کوئی قباحت نہیں دیکھتا اور ان کے زمانہ میں ان کے چچا حضرت علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور وہ جیلہ کے گھر جاتے جو بہترین گانے والی تھیں اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ان کے سوا کسی کیلئے اپنے گھر میں نہیں غنا کروں گی تو وہ ان کے لئے گاتی اور اس نے چاہا کہ ان کے گھر میں آکر ان کو سنائے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے تو انہوں نے اس سے منع فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر کے ہمسایہ بتاتے ہیں کہ وہ گاتی تھیں اور ان کیلئے ربط بجاتی جاتی تھی۔

منقول ہے کہ حضرت سعید بن المسیب جو کہ افضل تابعین تھے اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں ضرب المثل تھے غنا سننے اور اس کے سماع سے لطف اندوز ہوتے تھے اسی طرح حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر اور قاضی شریح رضی اللہ عنہم جلالت شان اور کبرنی کے باوجود باندیوں سے غنا سناتے تھے اور حضرت سعید بن جبیر جو کہ اعظم تابعین سے تھے باندیوں سے سنتے تھے جو گاتی اور دف بجاتی تھیں اسی طرح عبد الملک بن جریج جو کہ علماء و حفاظ اور فقہاء و عباد میں سے تھے جن کی عدالت و جلالت پر اجماع ہے۔ وہ غنا کو سننے اور قواعد موسیقی سے واقف تھے اور ابراہیم بن سعد وہ شخص تھے جو فقہ اور روایت میں امام عصر تھے وہ طلباء کو حدیث اس وقت تک نہ سناتے جب تک کہ انہیں غنا نہ سنوئے اور انہوں نے ہارون رشید کی محفل میں غنا کی حلت کا فتویٰ دیا۔ ان سے لوگوں نے امام مالک کا احوال دریافت کیا تو فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یربوع کے قبیلے میں ان کی دعوت تھی اور اس قبیلہ کے لوگوں کے پاس ربط وغیرہ ساز تھے جو گاتے اور اس سے کرتب دکھاتے تھے۔ اور امام مالک کے پاس چوکور دف تھا جسے بجایا جاتا۔ اور گایا جاتا تھا۔ (واللہ اعلم)

صاحب تذکرہ نے حکایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمہما اللہ سے غنا کا مسئلہ پوچھا تو دونوں نے فرمایا غنا نہ کبار میں سے ہے نہ صغائر میں سے۔ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ہمسایہ تھا جو ہمیشہ رات کو اٹھ کر گاتا جاتا تھا اور امام اس کے غنا پر کان دھرتے تھے ایک رات اس کی آواز نہ سنی تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے آج رات اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بتایا کہ آج رات وہ باہر نکلا تو سپاہیوں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اس کے بعد امام صاحب نے اپنا عمامہ باندھا امیر کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے چھڑانے کی سفارش فرمائی۔ امیر نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا عمر ہے اس پر امیر نے عمر نام کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے اس شخص سے فرمایا رات کو توجہ کچھ کرتا ہے کرنا۔ چونکہ امام صاحب کا اس کے غنا پر کان رکھنا اور اسے منع نہ فرمانا ان کے نزدیک غنا اور اس کے سماع کے مباح ہونے پر دلالت ہے اور اس کے برعکس حکم کو اس غنا پر محمول کرتے ہیں جو فحش کلامی پر مبنی ہے۔ اور یہ آپ کے قول و فعل کی جمع تطبیق میں ہے حالانکہ اس کی حرمت نہیں پائی جاتی مگر ان کے فعل کے اقتضاء سے نہ کہ ان کے قول کے نص سے۔ جیسا کہ دعوت ولیمہ میں مروی ہے کہ ایک دن امام ابو یوسف کے سامنے غنا کا مسئلہ بیان کیا گیا تو انہوں نے امام صاحب کے پڑوسی کے غنا کا قصہ بیان کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ اکثر ہارون رشید کی محفل میں ہوتے تھے اور اس کی مجلس میں غنا ہوتا تھا تو آپ سنتے اور اثر پذیر ہوتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے غنا کا مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا اپنے شرلوں میں میں نے علماء کو پایا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں اور وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور فرمایا اس کا منکر وہی ہے جو اندھا،

جاہل اور عراقی ہے جس کی طبیعت مردہ ہے اسی طرح امام غزالی نے ان سے نقل فرمایا ہے۔ اور امام قسیری، استاد ابو المنصور اور قتال وغیرہ سے اس کی اباحت کی حکایت کی گئی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے یہ جو مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اسے فاسق و فاجر ہی سنتے ہیں تو اس غبار پر محمول ہے جس میں فحش کلامی اور منکر باتیں ہوں یہ ان کے قول و فعل میں جمع و تطبیق میں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے مذہب میں غنا حرام نہیں ہے۔ میں نے بھی اس قول کو ان کی کتابوں میں بہت تلاش کیا مگر اس کی حرمت میں ان کی کوئی نص نہ دیکھی۔ اور استاد ابو المنصور بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب میں سماع کی اباحت ہے اس شرط کے ساتھ کہ مرد، مرد سے یا باندی سے یا بیوی سے یا اس عورت سے جس پر نظر ڈالنا حلال ہے اس کی آواز سے یا تو اپنے گھر میں سے یا اپنے مخصوص دوستوں کے گھر میں سے اور سر راہ۔ اسے نہ سنے اور کوئی خلاف شرع، منکر چیز کو سماع میں شامل نہ کرے اور اس کے سبب نماز کے اوقات کو ضائع نہ کرے۔

ابو منصور بغدادی، یونس بن عبد الاعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے انہیں ایسی مجلس میں شریک ہونے کیلئے بلایا جس میں ایک شخص گارہا تھا جب گانا ختم ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کیا تمہیں پسند آیا میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم ٹھیک کہتے ہو تو تمہاری حس صحیح نہیں ہے مطلب یہ کہ غنا کو پسند کرنا سلامتی حس و طبع کی علامت ہے اور اسے ناپسند کرنا طبیعت کی کجی اور حس کی کمی کا نشان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دلیل شرعی اس کی حرمت یا کراہت میں نہیں ہے اگر ہو تو طبیعت کو اسے پسند کرنا کیا کام دیتا ہے۔ اس لئے کہ طبیعت میں نفی کا تاثر ہے کسی کو کلام نہیں ہے۔ یہ تاثر تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، چہ جائیکہ آدمی۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ ”اَلْغِنَاءُ لَهْوٌ مُّكَرَّمٌ شَبِيهُ الْبَاطِلِ“ غنا ایک کھیل ہے جو مکروہ ہے اور باطل کے مشابہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مکروہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ترک اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس کا اطلاق اس معنی میں بھی آتا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ قول حرمت و کراہت پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ اگر صرف باطل ہی فرماتے ہیں تب بھی اس پر دلالت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ باطل کے معنی یہ ہیں کہ جس میں فائدہ نہ ہو۔ اور مباح بر دلالت رکھتے ہیں وہ ان پر محمول ہیں جو فحش یا منکر کلام پر مبنی ہیں۔ لہذا حرمت کسی عارضہ کی بنا پر ہے نہ اس معنی میں کہ غنا اپنی ذات حرام ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول و فعل سے تحقیق کے ساتھ وہ چیز صحت کو پہنچتی ہے جو اس کے مباح و نہ میں صریح ہے اور حرمت میں کوئی نص نہیں ہے۔

لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند حضرت صالح کے یہاں گانا سنا ہے۔ چنانچہ ابو العباس غفرانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے صالح بن امام احمد رحمہ اللہ سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں سماع کو پسند کرتا تھا اور میرے والد ناخوش جانتے تھے تو میں نے ابن حناہ سے وعدہ لیا کہ ایک رات تم میرے یہاں رہو۔ تو وہ میرے ہاں رہا۔ جب میں نے اطمینان کر لیا کہ میرے والد سو گئے ہیں تو ابن حناہ نے گانا شروع کیا اتنے میں میں نے چھت پر چلنے کی آواز سنی تو میں نے چھت پر جا کر دیکھا کہ میرے والد چھت پر چادر لپیٹے گانا سن رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹہل رہے ہیں۔ گویا کہ وجد کی کیفیت میں ہیں۔ اسی قصہ کی مانند عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے ایسی دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک سماع مباح ہے اور اس کے برعکس جو ان کا قول منقول ہے وہ غنائے مذموم پر محمول ہے جو فحش و منکر پر مبنی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے توانی کو اپنے فرزند صالح کے پاس سنا اور انکار نہ کیا اس پر ان کے صاحبزادے نے عرض کیا اے پڑ بزرگوار! کیا آپ اس کا انکار نہ فرماتے اور مکروہ نہ جانتے تھے فرمایا مجھے ایسی خبر دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ منکرات کا استعمال کرتے ہیں۔

حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ سماع میں تشریف لاتے تو ان کی کمر سماع میں سیدھی ہو جاتی تھی باوجودیکہ کبر سنی کے باعث ان کی کمر جھک گئی تھی۔ یہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ بڑے عالم، فقیہ، حنفی اور امام اعظم رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے۔

فتیہہ و عالم ناصر الدین ابو النیر اسکندری اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ اگر سماع اپنے شرائد کے ساتھ اپنے عمل اور اپنے اہل میں ہو تو صحیح ہے اور اس قول کو ابو بکر خلیل صاحب جامع اور ان کے مصاحب عبدالعزیز رحمہما اللہ نے جو کہ دونوں حنبلی ہیں اختیار کیا ہے اور کتاب ”مستوعب“ کے مصنف نے حنبلیوں کی ایک جماعت سے سماع کو نقل کیا ہے جن میں سے حضرت صالح اور حضرت عبداللہ امام احمد کے صاحبزادے بھی ہیں اور اسے حافظ ابو الفضل مقدسی وغیرہ، ظاہریہ نے اختیار کیا ہے۔ اور اسے ابو محمد ابن حوم نے اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے۔ اور ان کا اس ضمن میں ایک رسالہ ہے۔ اور ابن طاہر نے اپنی تصنیف میں صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور اپنی روایتوں کے راویوں کو مضبوط کیا ہے اور شیخ تاج الدین عبدالرحمن فراوی شافعی دمشق کے شیخ دمشق نے نقل کیا ہے۔ کہ ابن قتیبہ سماع پر اہل حرمین کا اجماع نقل کرتے ہیں اور ابن قتیبہ نے اکثر اہل عراق سے نقل کیا ہے اور ابن طاہر اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تم اہل مدینہ کو کسی چیز پر اجماع کرتے دیکھو تو جان لو کہ یہ سنت ہے۔ یونس بن عبد الاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے اہل مدینہ کے سماع کی اباحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں حجاز کے کسی ایسے عالم سے واقف نہیں جس نے سماع کو مکروہ جانا ہو۔ البتہ انہیں جانتا ہوں جنہوں نے اس کی تعمیل کی ہیں۔

اور ابو یعلیٰ حنبلی نے بیان کیا ہے کہ یوسف بن یعقوب ماجشون اور ان کے دیگر بھائیوں نے سماع کی اجازت دی ہے اور یحییٰ معین نے جو کہ اعظم علمائے حدیث ہیں فرمایا کہ ہم یوسف ماجشون کے پاس آتے تو وہ ہمیں گھر میں حدیث سنایا کرتے اور ان کے ہمسائے کے دوسرے گھر سے گانے باج کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ یہ وہ ثقہ علماء و محدثین ہیں جن کی حدیثیں صحاح میں شامل ہیں اور عبدالعزیز بن سلمہ ماجشون جو کہ مفتی اہل مدینہ تھے فرماتے ہیں کہ ان سے ائمہ محدثین نے روایتیں لی ہیں اور ان سے تخریج کرنے کے بعد حدیثوں کو بخاری و مسلم میں شامل کیا ہے۔ یہ حضرات بربط کی اجازت دیتے تھے صاحب نمایہ نے شرح ہدایہ میں احناف سے حرمت کا قول نقل کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ بعض احناف اس وقت میں غنا کی اباحت کے قائل ہیں۔ جب کہ استعارات حاصل کرنے اور نظم کے قافی درست کرنے اور زبان کو فصیح بنانے کیلئے گنگنا یا جائے اور کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور بعض احناف کہتے ہیں کہ اگر تمنا ہو اور وحشت کو دور کرنے کیلئے اپنے آپ میں گنگنائے تو اس میں مضائقہ نہیں۔ اسے شمس الاممہ سرخسی نے اخذ کیا ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انس بن مالک رحمہ اللہ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اسے بطریق کھیل کے نہ کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً کہت کہ قائل ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مباح اشعار پر محمول کرتے ہیں اور صاحب بدائع نے حیفہ سے جو چیز شمس الاممہ سے ذکر کی ہے اس کی تعلیل اس سے کی گئی ہے کہ غنا کا سماع دل کو نرم کرتا ہے اور صاحب ذخیرہ نے احناف سے نقل کیا ہے کہ بعض احناف عرسوں میں سماع کو کوئی مضائقہ نہیں بتاتے۔ اور بعض نے عیدین اور تمام مباح خوشی کے اوقات میں کوئی مضائقہ نہیں کیا ہے۔ اسے علمائے تحقیق میں سے شیخ الاسلام ابو محمد بن عبدالسلام اور ان کے مصاحب شیخ محمد بن دقین العید نے اختیار کیا ہے۔

صاحب کتاب ”امتاع“ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ صوفیائے کرام میں بکثرت فقہاء و محدثین اور علوم شرعیہ کے انواع کی معرفت رکھنے والے ہوئے ہیں جیسے استاد ابو القاسم قشیری، شیخ ابو طالب کی اور شیخ شہاب الدین سرور دی رحمہم اللہ۔ یہ تمام حضرات اپنے رسائل و تصانیف میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو سماع کی اباحت پر قول و فعل سے دلالت کرتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمہ

اللہ ایسے فقیہ تھے جو مذہب ابو ثور پر فتویٰ دیتے تھے اور ان سے امام قشیری اور شیخ مسروری وغیرہ صحابہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صوفیائے کرام کی جماعت پر رحمت الہی کا نزول تین وقتوں میں ہوتا ہے ایک کھانے کے وقت اس لئے کہ وہ نہیں کھاتے مگر فاقہ کے وقت، دوسرے ہم نشینی اور مکالمات کے وقت، اس لئے کہ یہ حضرات صدیقین انبیاء و مرسلین کے مقامات میں ان کے قائم مقام ہو کر کلام فرماتے ہیں اور تیسرے سماع کے وقت اس لئے کہ یہ حضرات اس وقت حق تعالیٰ کے وجد و شہود میں ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علماء کی جماعت نے اس باب میں بہت زیادہ حکایتیں نقل کی ہیں جن کا ذکر ان حضرات نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔

مسئلہ سماع میں نصیحت : وصل : جاننا چاہئے کہ صاحب کتاب "استماع" نے سماع کے بارے میں تین قول ذکر کئے ہیں۔ حرمت، کراہت اور اباحت۔ اس کے بعد ہر مذہب کے دلائل بیان کرنے کے بعد مذہب اباحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا مدعا ہے اور حرمت و کراہت کے استدلالات اور تمسکات کا جواب دیا ہے۔ اور مذہب اباحت کے اثبات میں کلام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اسے کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت کیا ہے اور قیاس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ سنت مجملہ میں تغنی بالقرآن کا جواز ثابت ہے تو شعروں میں بھی جائز ہو گا اور اجماع سے اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں تغنی یعنی خوش آوازی سے سوز و گداز اور شوق بڑھتا ہے۔ اور شغف و خضوع کو خوب پیدا کرتا ہے تو یہ بات اشعار میں بھی ہے کیونکہ یہ طاعات و مناجات اور دنیا میں زہد اور آخرت کے شوق کو خوب اضافہ کرتا ہے اور محبت الہی عراسہ اور متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی کا موجب ہے تو یہ بھی جائز ہو گا اور بعض اہل عرب کی حدی، نصب اور نشید وغیرہ کی قسموں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تمام اقسام با اتفاق جائز و مباح ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ سب بحثیں اسی تقدیر و صورت میں رونما ہو رہی ہیں کہ غنا کی حرمت و کراہت پر کوئی قطعی نص ثابت نہیں ہے۔ ورنہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا لازم آتا ہے۔ اور اباحت کے قائلین کہتے ہیں کہ اس جانب یعنی حرمت و کراہت پر کوئی نص نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی نص پائی بھی جاتی ہے تو وہ مرتبہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اور کاتب الحروف کا اباحت کے قائلین کے اقوال کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور ایک جانب جزم کرنا اور اس کی ترجیح دینا اور اس میں تعصب دکھانا طریقہ اختلاف کے مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں وقت کی اصلاح نظر آتی ہے تو توقف کرے۔ اور احتیاط و ملاحظہ کی روش اختیار کرے اور خلاف و نزاع کے بھروسہ میں نہ پڑے۔ اور اس میں اپنے حال کی سلامتی دیکھے اور اس میں احتیاط و تقویٰ نظر آئے تو مبارک ہے لیکن چاہئے کہ قال و حال کی زبان کو بزرگان دین پر طعن و تشنیع اور تغلیل و تعقیق سے آلودہ نہ کرے اور ان کے حالات میں پڑے بھی نہیں باوجودیکہ دلائل متعارض ہیں اور طریقے متباہن ہیں اور دوسری جانب بھی علماء و فقہاء اور عرفاء موجود ہیں تو کسی ایک جانب کو ترجیح دینے اور دوسرے کو مرجوح کرنے سے باز رہے اور انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ بیت۔

صحبت و عافیت است گرچہ خوش افتاد اے دل جانب عشق عزیز است فر و مگوارش

اور اباحت کے قائلوں کو مناسب نہیں ہے کہ تعصب برتیں اور علماء کے اقوال کے منکر ہو جائیں خصوصاً وہ حضرات جو دیانت و نصیحت کے طریقے کے مالک ہیں: "وَلِكُلِّ دِينٍ رِجْسٌ هُوَ مَوْلَانَا فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ۔" اور ہر ایک کیلئے ایک رخ ہے جسے وہ اختیار کرتا ہے تو تم بھلائی میں سبقت کرو۔ دونوں گروہوں کو چاہئے کہ تمیز و تفصیل کے طریقہ کی رعایت کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تمام کاموں میں توقف و احتیاط محمود ہے اور ہر جگہ افراط و تفریط مذموم و برا ہے واللہ التوفیق ومنہ العصمتہ۔

ساز و مزامیر : اسی طرح صاحب کتاب "استماع" نے ساز و مزامیر میں بھی بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ کے

مذہب میں مزامیر حرام ہیں۔ اس کے باوجود بعض علماء شوافع اور اصحاب ظواہر اور امام غزالی وغیرہ سے اس کے خلاف نقل کر کے آلات و مزامیر کے اقسام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دف مختلف فیہ ہے۔ بعض نے مطلقاً مباح کہا اور بعض نے مطلقاً حرام رکھا ہے اور بعض نے جھا جھا درار اور بغیر جھا جھا سے تفریق کی اور درست بات یہ ہے کہ لکاح میں یہ مباح ہے اور بعض بوقت اعلان دف کو مستحب قرار دیتے ہیں اور شبائے یعنی بارسری میں بھی اختلاف مذکور ہے اور مزامیر میں سے عود ہے جسے برہنہ بھی کہتے ہیں اور اس میں بہت سے تار ہوتے ہیں۔ جس سے آواز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مذہب رابعہ میں معروف یہ ہے کہ ان کا بجا نا اور سننا دونوں حرام ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس کے جواز کی طرف گئی ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سننا بیان کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو ان کے آگے باندی کو برہنہ بجاتے دیکھا اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا آپ اس میں کوئی مضائقہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور علماء حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان، حضرت عمرو بن العاص اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم اور غیر صحابہ سے عبدالرحمن بن حسان، خارجن بن زید جو کہ فقہاء سبعہ مدینہ میں سے ہیں اس کا سننا نقل کرتے ہیں۔ استاد ابو منصور نے زہری، سعید بن المسیب، عطاء بن ابی رباح، شعبی اور عبداللہ بن ابی العتق وغیرہ فقہاء مدینہ منورہ سے نقل کیا ہے۔ اور غلیلی، عبدالعزیز باجشن سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عود یعنی برہنہ کی اجازت دیتے تھے اور ابن سمعان نے طاؤس سے نقل کیا ہے اور ابراہیم بن سعد سے مروی ہے کہ وہ خلیفہ رشید کے پاس تھے انہوں نے کہنا عود لاؤ۔ اس پر رشید نے کہنا عود جلائے کی یا عود باجے کی۔ فرمایا عود باجے کی۔ پھر رشید نے عود یعنی برہنہ منگا یا اور اسے ابراہیم بن سعد نے بجا یا اور غنا اور عود کے مباح ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور فاکھی نے تاریخ مکہ میں باسناد خود نقل کیا کہ موسیٰ بن الغفرہ الحمیری سے منقول ہے کہ انہوں نے عطاب بن ابی رباح کو بلا یا جب وہ آئے تو وہاں کچھ لوگوں کو برہنہ بجاتے اور گاتے پایا اس پر لوگوں نے انہیں آتے دیکھ کر گانا بجا بند کر دیا انہوں نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک برہنہ بجاؤ اور جو گارہے تھے نہ گاؤ تو وہ بیٹھے اور لطف اندوز ہوئے۔

صاحب "استماع" نے اس عود و برہنہ کو اصل قرار دے کر تمام آلات و مزامیر کو بھی اس پر قیاس کر کے نقل کیا۔ اور فرمایا کہ حرمت کے قائلوں کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ باجگانہ کبیرہ ہے یا سفیرہ تاخرین شوافع کا مذہب یہ ہے کہ یہ سفیرہ ہے۔ یہ چند کلمے کتاب مذکور سے نقل کئے گئے "والحمد للہ علیہ" اس نقل کرنے سے مقصد و غرض یہی ہے اگر کبھی اس جماعت صوفیہ سے کوئی ایسی چیز منقول ہو جائے تو تشدید و تجلیل، تشفیق و تفصیل میں مبالغہ نہ رکھنا چاہئے اور قوم کے عیوب و لغزشوں کے چھپانے کا شیوہ اور اپنا شعار بنانا چاہئے۔ اور عوام کی مخالفت میں مشغول رہنا چاہئے۔ ان کی اس میں پیروی نہ کریں: "فَارْکُضْ اَنْفَکَ اَنْ تَنْتَفِخَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ دَرْکُکَ اَحْکَمُ" اس ضعیف نے اس مسئلہ میں متعدد جگہوں میں بحث کی ہے۔ اور ہر جگہ تفصیل و تردید اور توسط کے طریقہ کو ملحوظ رکھا ہے یا قدرے حرمت و کراہت کی جانب میلان کیا ہے لیکن اس کتاب میں اقوال کے نقل میں اباحت کی جانب غلبہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ذہنوں میں مشہور و مقرر ہو چکا ہے کہ نقل کی حاجت نہ تھی۔ ہماری نیت یہی ہے جو کسی نے کہا ہے شرب عیب می چوں ہمہ گشتی ہنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بہر دل عامی چند

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا الْاَيْتَانَ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا الْاَجَنَّةَ وَالْعَاقِبَةُ بِالْخَيْرِ۔

جاننا چاہئے کہ ہر زمانہ میں ابتدائے حال سے لے کر آج تک جو بھی نفی و سماع کی اباحت کی جانب قول و فعل سے گیا ہے۔ اور جس نے اس کا انکار و استبعاد کیا اور اس کی طرف توجہ دی ہے اس نے ان تمام حکایتوں اور روایتوں کو جو اس باب میں مروی ہیں واضح کیا ہے۔

مکھڑا میں مروی ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جن کو بدری بھی کہتے ہیں یا تو اس سبب سے کہ وہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے یا اس سبب سے کہ ان کا مسکن بدر میں تھا وہ اور ایک اور صحابی ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گاتے تھے یہ سنتے تھے۔ ایک اور شخص جو موجود تھا اسے ان کا گانا سننا گراں گزر اس نے اعتراض کیا اور کہا ”اے صاحبی رسول اللہ انتم!“ مطلب یہ کہ تم دونوں رسول اللہ کے صحابی ہو اور گانا سن رہے ہو تو انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی سنو اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سنو نہ چلے جاؤ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ ہم سنیں، اور یہ شادی کا موقع تھا اس میں بافاق تفریح مباح ہے اور اس سے بالاتر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تھے وہ تو اس میں بہت ہی شغف رکھتے تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں ان کے ساتھ شریک و موافق تھے اور ان دونوں میں باہمی بہت محبت و دوستی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اور ان کو برا کہا اور کہا کہ ان کا تو یہ حال ہے تم کس بنا پر ان کے معقد ہو گئے ہو۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ بن جعفر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو انہوں نے کثرت کے ساتھ نماز پڑھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا اب انہیں دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی زوجہ نے زبان اعتراض بند کر لی۔

اس حقیقت حال اور منشاء اختلاف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گانا سننا اور آلات و مزامیر کا بجانا نہ قدیم میں بے قید و لوگوں، فاسقوں اور شراب خوروں اور لعل و لعب میں مشغول لوگوں کا کام تھا۔ اسی بنا پر حدیث صحیح میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ میں محازف یعنی آلات و مزامیر کو جو کھیل کود میں بچے ہیں مٹاؤں اور شراب پینے اور زنا کرنے سے روکوں۔ دراصل غنا کا نام ہی بوسہ ہے اور اس کا ذکر ملائی میں کرتے ہیں۔ ان ملائی کے مخمور فتاہوں نے اور ان ممنوعات و منکرات کے رفع و ازالہ ہو جانے کے بعد جو عام رسم و عادت تھی نہ رہی تو مسلمان و صلحاء اور پارہ سادہ حضرات اس سے محفوظ ہوئے اور فسق و منکرات کی آمیزش اور فساق و فجار سے اختلاط کے بغیر اس سے لطف اندوز ہوئے۔ اور جب دوسری جماعت نے دیکھا کہ یہ تو بے قید فاسقوں کی عادت و علامت ہے۔ اور ان کی حالت کے مشابہ ہے تو اس خوف سے کہ کہیں اس کا سراں سے نہ مل جائے بچنے لگے اور ڈرانے لگے۔ اور شارع علیہ السلام نے بھی اگر اس کے پیش نظر ڈرایا اور وعید صادر فرمائی ہو تو تعید نہیں۔ اور یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ شارع علیہ السلام کی ممانعت ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ اسے برقرار رکھتے ہوئے بات یہ ہے کہ دائرہ صحت، ان کی اصطلاح کے بموجب بہت تنگ ہے۔ اور ان کی مراد یہ ہوگی کہ اس کی مطلقاً ممانعت اور اس کی حرمت فی نفسہ غنا میں ثابت نہیں ہے جس طرح کہ شراب اور زنا وغیرہ میں فی نفسہ حرمت ہے۔ اور یہ جو اہل نواہر کہتے ہیں کہ کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے تو یہ مکارہ سے خالی نہیں اس کی مثال ان برتنوں اور پیالوں کے تفسیر کی سی ہے جن کا نام حتم، ہمزت، نفیر اور دباء ہے۔ جسے وہ اباحت خمر کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اور ان میں شراب پیتے تھے ان کا استعمال بھی کچھ عرصے تک حرام رہا۔ تاکہ ان کے آثار کا قطعی طور پر قلع قمع ہو جائے۔ جب شراب کی حرمت رچ بس گئی اور ثابت و مقرر ہو گئی اور اس کی علامتوں اور نشانیوں کے قلع قمع کرنے کی حاجت نہ رہی تو ان برتنوں سے ممانعت اٹھالی گئی۔ اس کے باوجود علماء و ائمہ دین کے دو فرقے ہو گئے۔ ایک جماعت تو ان کی ممانعت پر قائم رہی اور دوسری جماعت اس کے جواز کی جانب آگئی جیسا کہ اس کے مقام میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی دو فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ تو قدیم عادت کے پیش نظر کہ یہ فساق و فجار کا کام تھا ممانعت اور احتیاط کی روش کو اختیار کرنے میں ثابت قدم رہا ہے۔ اور دوسرا فرقہ اس کی حقیقت حال اور معنی کے پیش نظر اس سے ملحق رہا ہے کیونکہ اگر اس میں فسق و فجور اور ممانعت شرعی کی آمیزش ہے تو حرام ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مباح ہے۔ (واللہ اعلم و علیمہ احکم)

اس کے بعد ان حضرات کے درمیان تعصب و تشدد رونما ہو گیا۔ مانعین افراط سے کام لیتے ہوئے ان کے مرتکبین کو مطلقاً فسق و کفر اور زندہ سے منسوب کرنے لگے اور اسے مباح جاننے والے اس کو خاص طاعت اور محض عبادت قرار دینے لگے۔ اور ہر وقت خود بھی اس میں مشغول رہنے لگے۔ اور دوسروں کو بھی مشغول رکھنے لگے۔ اور مجمع اور معرکہ بنانے لگے۔ اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو اہل و انال قرار دینے لگے اور انصاف کا رشتہ جس کے معنی ”نصف لی و نصف لک“ ہے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور طریقہ ادب کو جس کی حقیقت ہر چیز کی حدود کو محفوظ رکھنا ہے ملحوظ نہ رکھا۔ ایک منشاۓ اختلاف یہ ہے کہ ایک گروہ نے باطن میں نئے کے تصرف و تاثیر پر نظر رکھی اور وہ بے خود ہو گئے۔ اور دوسرے گروہ کو نفی جواز و عدم جواز نظر آیا تو وہ اپنی جگہ قائم رہا۔

شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ بالذات نفہ کی تاثیر، روح حیوانی پر ہوتی ہے۔ اور حرکت و اضطراب میں لانا اس کا کام ہے۔ اور روح انسانی اس سے منزہ و پاک ہے۔ کیونکہ وہ معانی کا محل و رو ہے اور سکون و توانائی اس کی صفت ہے۔ لیکن اس جگہ کسی کو یہ بات کہنے کا کماں حق ہے۔ ہاں نفہ کی تاثیر بالذات، روح حیوانی پر ہوگی لیکن اگر اتصال و ہمسائیگی کے واسطے سے جو روح حیوانی اور روح انسانی میں ہے یہ حالت اس میں سرایت کر جائے تو کون مانع ہے۔

شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ باطن میں قرآن کی تاثیر کی علامت ہے کہ غنا اور بغیر غنا کے یکساں ہو اور وہ جو نغمہ سے اثر نمودار ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے بلکہ یہ نفہ کی تاثیر ہے نہ کہ قرآن کی۔ یہ بات تکلف سے خالی نہیں ہے۔ نفہ قرآن کا زیور اور اس کی زینت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”رَبِّیُّوْا الْقُرْآنَ بِصَوْتِکُمْ“ اپنی خوش آوازی سے قرآن کو زینت دو۔ اور نغمہ اور بغیر نغمہ کے دونوں حالتوں میں یکساں ہونا دائرہ امکان سے خارج ہے۔ مگر وہ شخص جسے مجرد ذات و صفات الہی کشف و مشہود ہے۔ اس میں یہ تاثیر ممکن ہے۔ فائدہ۔ صاحب ”امتاع“ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ عرب میں سب سے پہلے کس نے نغمہ گایا۔ اس پر ابو ہلال عسکری کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ اس کا نام ”طویس“ ہے یہ اس طرح شروع ہوا کہ جب ابن زبیر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو فارس و روم کے لوگ خوش آوازی سے گاتے جاتے تھے۔ اور جب عرب کے گانے والوں نے اسے سنا تو انہوں نے اس کو عربی میں منتقل کر لیا سب سے پہلے جس نے پہل کی وہ طویس تھا اور طویس کو ”میشوم“ بھی کہتے ہیں جس کے معنی نامبارک کے ہیں۔ یہ اس بنا پر کہ اس کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن اس کا دودھ چھوٹا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن وہ بالغ ہوا تھا اور حضرت عثمان و زوالورین رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن اس نے نکاح کیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ اس غنائے موسیقی کی نقل سے پہلے عرب میں غنا از قسم حسن صوت تھا۔ مثلاً نصب و نشید اعراب، حدی اور دیکبائی وغیرہ یہ تمام قسمیں مباح ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ حرمت کے قائل ہیں وہ گانے کو غنائے موسیقی پر محمول کرتے ہیں۔ اور وہ جو صحابہ کرام، تابعین وغیرہ اسلاف سے جو اخبار و آثار مروی ہیں اور جو ان کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے انہیں غنائے موسیقی پر محمول نہیں کرتے۔ بلکہ قدیم اہل عرب کی خوش آوازی میں سے نصب، نشید حدی وغیرہ پر حمل کرتے ہیں البتہ بعض صحابہ میں سے جیسے عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا باندی سے غنائے موسیقی سننا مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بعض گانے والیوں سے بھی سنتے تھے۔ حقیقت میں ایسے تمام گانوں کی صورتیں ایک ہی ہیں جو صوت حسن کی طرف راجح ہیں۔ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے (قواعد موسیقی کے زمرے میں نہیں ہیں) البتہ قرأت قرآن میں فرق کرتے ہیں کیونکہ غنائے موسیقی میں نظمیت و تغیر یعنی مد و جزر بہت ہے۔ لیکن غنا و سماع اس اعتبار سے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اصحاب و تابعین کا اقتضاء ہے۔ اس تقرب و تعبد کے طریقے

پر اس کا اجتماع کر رہے ہیں۔ اس میں غلبان اور اشتباہ ہائی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل و مقام دوسروں کے اوضاع و مشارب سے برتر و اعلیٰ اور مختلف ہے۔ دوسروں میں کہیں تورع و اتقا غالب ہے اور دامن احتیاط ملحوظ خاطر ہے۔ اور طاعت و عبادات میں ذوق و شوق اور اس کی جمعیت میں مستغرق ہیں۔ اور کہیں سکر و مستی نے غلبہ کر رکھا ہے۔ اور ان کا ذوق و شوق سارے میں پڑ گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ جو مختلف فیہ ہے اور مختلف فیہ معاملہ میں ایک دوسرے پر عیب جوئی اور نکتہ چینی نہیں ہونی چاہئے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حال میں رہنا چاہئے: ”فَرَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ“ تو تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون شریعت میں زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْاَيُّهُ الْمُنْجِمُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَلٰٓی اللّٰہُ وَسَلٰو عَلٰی سَيِّدِ الْخٰلِقِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ
فَاَصْحَابِہٖ وَاتَّبَاعِہٖ اَجْمَعِیْنَ ہٰذَا لَا طَوْلَ لِقِ الْخٰقِ وَمُحٰمِدٍ عَلٰی الدِّیْنِ اٰمِیْنَ۔

کھانے، پینے، پہننے، نکاح کرنے اور سونے میں عبادت شریف

نوع اول در طعام و آب : جاننا چاہئے کہ کھانا پینا ضروریات زندگی میں سے ہے اور قوت و طاقت کا قیام اور عبادت میں صدور حرکات اس کے بغیر محال عادی کے قسم سے ہے۔ لہذا عبادت گزاروں پر لازم ہے کہ بقدر احتیاج ان کا استعمال کریں اور حرص و طمع سے اجتناب کریں۔ اور ان کی شہوتوں میں مبتلانہ ہوں۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا عمر شریف شکم سیری نہ فرمائی۔ عطا فرماتے ہیں کہ شکم سیری ایسی بدعت ہے جو قرن اول کے بعد ظاہر ہوئی اسے امام نووی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے مقدم بن معدی کرب کی اس حدیث کی صحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدتر کسی برتن کو نہیں بھرا ہے۔ حالانکہ اسے اتنے لقمے کافی تھے کہ جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی رہ سکے۔ اگر وہ زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پیٹ کے برتن کے تین حصے کرے۔ ایک حصہ کھائے کیلئے اور ایک حصہ پانی کیلئے اور ایک حصہ سانس کیلئے بنائے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر بقراط اس تقسیم کو مستطاب و حیرت و تعجب کرتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ اہل تشریع کہتے ہیں کہ آدمی کی سات آنتیں ہیں ایک معدہ اور تین اس کے قرب کی آنتیں جن کو بواب، صائم اور رقیق کہتے ہیں۔ اور تین اور ہیں جن کو اعمو، قولون اور مستقیم کہتے ہیں اور مستقیم پتجانہ کی آنت ہے۔ اور اس کے قریب دبر یعنی مقعد ہے۔ اور یہ غلیظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کا مقصد، مسلمان کی کم خوری اور کافر کی بسیار خوری ہے۔ اور بسیار خوری کی جانب مبالغہ فرمانا ہے۔ حقیقتہً آنتوں کی گنتی مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان جب کھاتا ہے تو عبادت کے اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ کھانے سے بھوک کو مارتا اور عبادت پر مدد کرنا ہے نہ کہ تن پروری۔ وہ قدر ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتا۔ رہا کافر تو اس کا مقصد و مطلوب بدن پروری اور نفسانی شہوت کی تکمیل ہے۔ اس کی حالت مسلمان کے برخلاف ہے لیکن واضح رہنا چاہئے کہ یہ بات ہر مسلمان اور ہر کافر میں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اپنی عادت کے موافق یا کسی طبعی عارضہ سے یا اپنے کسی مرض کے باعث بسیار خوری کرتا ہو اور کافر کم خور ہو خواہ وہ ضعف معدہ کی وجہ سے یا اطباء کے اصول صحت کی وجہ سے یا راہبوں کے طریقہ پر ریاضت کی وجہ سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں جس کی فکری قوت زیادہ ہوتی ہے اس کی غذا کم ہوتی ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور جس کی فکری قوت کم ہوتی ہے اس کی غذا زیادہ ہوتی ہے اور وہ سخت دل ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جس کا معدہ کھانے سے بھرا رہتا ہے اس میں حکمت و دانائی پیدا نہیں ہوتی اور جس کا معدہ کھانے سے کم پر ہے اس کا سینا بھی کم ہے اور اس کا سونا بھی کم ہے۔ اور جس کا سونا کم ہے اس کی عمر میں برکت ہے اور جس کا سونا بہت زیادہ ہے اس کی عمر میں بے برکتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں شکم سیر لوگ، آخرت میں بھوک والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکم سیری نہ فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں تشریف فرما ہوتے تو آپ ان سے نہ کھانا طلب فرماتے اور نہ خواہش کا اظہار فرماتے۔ اگر وہ کھانا پیش کر دیتے تو نوش فرمالیتے۔ اور جو کچھ بھی پیش کرتے قبول فرمالیتے۔ اور جو پلاٹے پی لیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ کا نہ بھرتا اور شکم سیری کی نفی فرماتا یہ اس شکم سیری پر محمول ہے جس سے گرانی لاحق ہو۔ جو بسا اوقات عبادت سے روک دیتی ہے۔ اور کابل اور ست بنا دیتی ہے۔ اور نیند غالب کر دیتی ہے۔ ایسی شکم سیری مکروہ ہے۔ اور کبھی ایسی تحریم پر منتہی ہوتی ہے جس پر فساد و بطلان مرتب ہوتا

ہے اور عادیہٴ شکم سیری مکروہ نہیں ہے۔ غرضیکہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ بھوک کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے بکری ذبح کی اور سب نے کھایا اس میں ہے کہ خوب شکم سیر ہو گئے۔ (الحدیث) شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شکم سیری کا جواز ہے۔ اور دیگر احادیث جو اس کی کراہت میں ہیں وہ مداومت پر محمول ہیں۔ (احتیاتی) اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے شکم سیری ثابت ہے تو دوسروں کے لئے بھی بلاشبہ درست ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی مسلسل تین دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اسے شیخین نے روایت کیا ہے اس حدیث کو دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیری مسلسل تین دن تک نہ تھی۔ اگر تھی تو اس سے کم تریں تھی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تین روز تک بھوکے رہتے اور کسی دن سیری نہ ہوتی۔ ظاہر یہ ہے کہ مراد دوسرا مفہوم ہے۔ (واللہ اعلم) جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل راتیں گزر جاتیں مگر رات کے کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ حالانکہ جو کی روٹی غذا تھی۔ اسے تہذیبی نے روایت کیا۔ اور صحیح کہا ہے۔ مسلم میں ہے کہ آل محمد دو روز تک گندم سے شکم سیر نہ ہوتے مگر یہ کہ ان دو دنوں میں ایک دن کھجور کی غذا ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کا شکم اطہر ایک دن میں دو کھانوں سے نہ بھرا اگر کھجور سے سیر ہوئے تو جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے اور اگر جو کی روٹی سے سیر ہوئے تو کھجوروں سے شکم سیری نہ فرمائی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے خدا کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاع کھانے سے شام نہ ہوئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھر تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رزق الہی کو کم سمجھنے میں نہیں فرمائی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ امت اس میں آپ کی پیروی کرے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند آتی ہیں ایک خوشبو، دوسرے ازواج، تیسرے طعام، تو اول دو چیزیں یعنی خوشبو اور ازواج تو موجود تھیں لیکن تیسری چیز طعام نہ تھا۔

تہذیبی، شاکل میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو ”قل“ میں سے اتنی چیز نہ ہوتی کہ اس سے آپ شکم سیر ہوتے ”قل“ ایک قسم کا ایسا کھانا جس میں کھجور کے کھجوروں کے ساتھ دوسری اجناس ملی ہوتی ہیں اور یہ لقراء کی خوراک ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جہاں ایک ایک مہینے تک گھر میں آگ نہ جلتی تھی اور ہمیں سوائے کھجور و پانی کے کوئی غذا میسر نہ ہوتی تھی ایک روایت میں ہے ہمیں دو ماہ اس حال میں گزر جاتے۔ ہمارے بعض انصاری ہمسایہ دودھ بھیج دیا کرتے اسی کو ہم سب پی لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ راہ خدا میں کھجور اتنی بلا و مشقت پہنچی ہے کہ اتنی کسی کو نہ پہنچی ہوگی اور دین خدا میں مجھے اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی ہے کہ اتنی کسی کو نہ پہنچی ہوں گی اور یقیناً مجھے اور بلال کو دن رات گزر جاتے مگر اتنا کھانا ہوتا جسے کوئی ذی روح کھا سکتا مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا لیتی۔ مطلب یہ کہ اتنی کم مقدار میں ہوتی جو بلال رضی اللہ عنہ کی بغل میں چھپ جاتی اسے تہذیبی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے۔

اور بعض غرواٹ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ درختوں کے پتے کھاتے یہاں تک کہ ان کے گلے زخمی ہو جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچائیاں اور میدہ کی روٹیاں کبھی نہ دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چھانی بھی نہ تھی۔ صاحب موابہب فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں بہت تلاش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کی روٹیاں چھوٹی ہوتی تھیں یا بڑی۔ لیکن میں نے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں پائی۔ بعض روایتوں میں اتنا حکم واقع ہوا ہے کہ چھوٹی روٹی بناؤ کیونکہ یہ برکت کا موجب ہے۔ ان کی سندیں ضعیف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالن سرکہ ہوتا اور فرماتے ہیں کہ: ”رغم الاُدام الخُلُّ“۔ ”سرکہ بہترین سالن ہے۔“

جاننا چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی یہ تنگی اور معیشت میں کمی جو مذکور ہوئی دائمی نہ تھی اور سب کو نہ تھی اور اگر تھی بھی تو احتیاج و افلاس اور نہ پانے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ کبھی جو روایات کی وجہ سے نہ ہوتا اور کبھی شکم سیری کو بر اجانے کی وجہ سے۔ اور ایک ماہ مسلسل نہ کھانا ریاضت کے اختیار کرنے کی وجہ سے تھا۔ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حال تھا۔ اور جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو اہل مدینہ نے مکانات، عطیات، اموال، باغات اور کھیتیاں انہیں نذر کیں۔ اور صاحب ثروت صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص وغیرہم رضی اللہ عنہم انہیں سب حضرات اپنا جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال پیش کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام مال اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصف مال پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیشِ عسرت میں اغنیاء صحابہ کو مدد دینے کی ترغیب دی اور انہیں ابھارا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہزار اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کئے۔ اور یہ ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک سال تک کھانے کا انتظام اپنے گھروالوں کیلئے رکھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عسج کے موقع پر سواونٹ لے کر چلے اور ان کی قربانی دی۔ اور مساکین کو کھانا کھلایا اور بحرین سے آئے ہوئے ایک لاکھ درہم اسی گھڑی تقسیم فرمائے اور ہوازن اور حنین میں اونٹ بکری اور سونا چاندی کی اتنی زیادہ بخشش فرمائی جو احاطہ قیاس سے باہر ہے۔ جس کی تفصیل و احوال اس کے مقام میں آئے گی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت و کشادگی کے امکان کے باوجود، فقر کو اختیار فرمایا جیسا کہ ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بطحا اور مکہ کی پہاڑیاں میرے لئے سوئے کی کر دی جائیں مگر میں نے عرض کیا نہیں اے رب! شکم میرا ہوتا ہوں تو تیرا شکر بجالاتا ہوں اور بھوکا رہتا ہوں تو تیری ناکر تا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف فرما تھے تو ایک ہولناک آواز سنی جس سے خوف معلوم ہوا۔ فرمایا جبریل علیہ السلام یہ دہشت ناک آواز کیسی ہے۔ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا قیامت نہیں ہے لیکن آپ کے رب نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اتر کر زمین کی کنجیاں آپ کے حضور پیش کرے اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حضور ﷺ سے عرض کروں کہ تمہارے پہاڑ آپ کے ہمراہ کر دوں۔ اور انہیں زمر دیا قوت اور سونے چاندی کا بنا دوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی تمام قدر و منزلت اور اس ثواب کے باوجود جو آپ کو حاصل ہے اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نبی سلطان ہونا چاہتے ہیں یا نبی بندہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس وقت آپ کا ایک غلام موجود تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اسے (سلطنت کو) اختیار فرمائے تاکہ کچھ دن تو آسائش سے گزاریں اس پر جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو اشارہ کیا کہ تواضع اختیار فرمائیے اور بندگی پسند کیجئے۔ علماء راضی نہیں ہیں کہ حضور ﷺ کو فقر و احتیاج

سے موصوف کریں اور زہد ضروری کے ساتھ تعریف کریں۔

صاحب مواہب لدنیہ طیبی سے ”شعب الایمان“ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کو تمام مفتوں سے یاد کر سکتے ہیں لیکن ان اوصاف سے جو ضعیف و مساکین کی صفیں ہیں ان سے تعریف نہ کی جائے۔ اور یہ نہ کہا جائے کہ آپ فقیر تھے یا آپ مفلس تھے اور بعض علماء نے تو آپ کے حق میں زہد کے اطلاق سے بھی منع کیا ہے۔

صاحب ”نزل الدر“ محمد بن واسع سے حکایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ فلاں زاہد ہے انہوں نے پوچھا دنیاوی مال کتنا رکھتا ہے۔ جس میں وہ زہد کرتا ہے۔ اسے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفا میں نقل کیا ہے اور شیخ تقی الدین سبکی نے ”السیف المسلول“ میں نقل کیا ہے کہ فقہائے اندلس نے متفقہ طور پر اس شخص کے قتل کرنے اور سولی چڑھانے کا فتویٰ دیا جس نے مناظرہ کے دوران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا اور آپ کو یتیم کہہ کر نام لیا اور کہا کہ آپ کا زہد ضروری تھا۔ اور قصد و اختیار سے نہ تھا اگر اچھے کھانوں پر قدرت پاتے تو کھاتے۔ (انتہی)

نیز منقول ہے کہ لیک مصری شخص نے دوسرے سے بطریق طعن و استخفاف کہا تو کون ہے تیرا باپ تو بکریاں چراتا تھا اس نے کہا اگر میرا باپ بکریاں چراتا تھا تو جی نہ بھی بکریاں چرائی ہیں۔ ”اس پر بعض علماء نے تعزیر کا حکم دیا اور بعض نے اس کے قتل کا حکم دیا کیونکہ اس نے اپنی ذات سے عیب و عار کو اٹھانے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا ہے ہاں اگر بطریق مسئلہ بیان حکم کے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں تو درست ہے۔

نیز صاحب مواہب، بدر الدین زرکشی سے نقل کرتے ہیں کہ بعض فقہائے متاخرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال سے کبھی بھی فقیر نہ تھے لیکن آپ کا حال فقراء کے حال کے مشابہ تھا۔ بلکہ تمام لوگوں سے کہیں زیادہ غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی امور میں آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی کفایت فرماتا تھا اور آپ اپنی دعائیں فرمایا کرتے۔ ”اللّٰهُمَّ اجْنِبْنِيْ مُسْكِيْنًا“۔ ”اے خدا مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما۔ اس سے مراد دل کی تسکین و طمانیت ہے نہ کہ وہ مسکینی جو دنیاوی مال کے نہ ہونے سے اور نہ رکھنے سے ہوتی ہے اور وہ جو آپ کے کفایت کے ضمن میں آیا ہے اور جو اس کے برخلاف اعتقاد رکھے اس کے انکار میں شدت کرتے تھے۔ (انتہی) اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الْفَقْرُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَكُوْنُ“۔ (فقر میرا فقر ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں) شیخ الاسلام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ (فتاویٰ اللہ اعلم)

فائدہ: حدیثوں میں آیا ہے اور مشہور ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے وقت شکم مبارک پر پتھر باندھے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی پتھر باندھنا روایت کیا گیا ہے۔ حضرت امین جبیر سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک معلوم ہوئی آپ نے پتھر کو شکم اطہر پر رکھ کر فرمایا خبردار ہو۔ بہت سے طمع کرنے والے اور نعمتوں والے دنیا میں ایسے ہیں جو آخرت میں بھوکے اور شکے ہوں گے۔ اور آگاہ رہو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کی بڑائی کرتے اور خود کو بزرگ بناتے اور تکبر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نفس ان کی اہانت کرنے والا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نفس کو ذلیل کرنے والے اور اس کو جھکانے والے ہیں حالانکہ وہ نفس ان کی عزت کرنے والا ہوتا ہے اسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا۔ حضرت انس، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا پتھر کھول کر دکھایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر دو پتھر دکھائے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو میں نہیں جانتا۔ البتہ اس مفہوم میں حضرت

جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو غزوہ خندق کے دن کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدال لئے کھڑے دیکھا حالانکہ آپ کے شکم اظہر پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں۔

دَسَقْتُ مِنْ سَعْبِ أَشْأَاءَ كَاظِلِي كُنْثَى الْجَحَاذِ وَكُنْثَى مَشْرِفِ الْأَذَمِ

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ ابو حاتم بن حبان نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہے جو بطن شریف پر بھوک سے پتھر باندھنے میں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے اور انہوں نے صوم وصال کی حدیث سے تمسک و استدلال کیا ہے کہ فرمایا: ”يُطْبَعُنِي رَيُّ وَيُسْقِيْنِي“ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کھانا پلاتا ہے۔ جب صوم وصال رکھتے ہیں تو آپ بھوک میں پتھر باندھنے کے کیوں محتاج ہوں گے۔ اور کہا کہ بھوک میں پتھر باندھنا نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے نہ اثر رکھتا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ لفظ حجزاء سے ہے اور حجز کے معنی اس پٹکے کے ہیں جسے بھوک کے وقت مضبوط کر کے باندھتے ہیں جس طرح کمزوری میں کمر کو باندھتے ہیں (انعمیٰ)

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں اور اس کا باندھنا بھوک کی بعض تکلیفوں سے تسکین پہنچاتا ہے۔ اس لئے کہ بھوک کی تکلیف، معدے کی حرارت غریزی کی شدت سے ہے اور جب معدہ کھانے سے بھر جاتا ہے تو وہ حرارت کو کھانے کی طرف مشغول کر دیتا ہے اور جب معدے میں کھانا نہ ہو تو حرارت، جسم کی رطوبات حاصل کر کے جلاتی اور اسے کھاتی ہے تو انسان اس حرارت سے درد و تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور جب کوئی چیز پیٹ پر لیٹ جاتی ہے تو معدے کی حرارت کسی قدر دب جاتی ہے۔ اور تکلیف کو کم کر دیتی ہے اور تسکین پہنچاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے تکلیف اٹھانا اگر کو اس سے مزید بڑھانے کیلئے ہے جو حفظ قوت، نصارت جسم اور رنگت کے نکھار کو زیادہ کرنے کے مقابلہ میں ہے جیسا کہ خوش حال اور اہل تنعم رکھتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عجیب معجزہ ہے کہ اہل دنیا جو جسم کے رنگ روپ اور اس کے نکھار کو مرغوب و لذیذ کھانوں کے کھانے سے اور نرم و نازک لباس کے پہننے سے اور گدلیے فرشوں پر بیٹھنے سے حاصل کرتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نان جوئیں کی خوراک اور کھرورے کپڑوں کے لباس اور سخت و درشت بستر سے حاصل فرماتے تھے اور آپ کے حسن و جمال اور لطافت و نفاذت کی کوئی حد و غایت ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ علی قدر حسنہ و جمالہ و حسب فضلہ و کمالہ۔

بعض کہتے ہیں کہ اہل عرب کی عموماً اور اہل مدینہ کی خصوصاً عادت تھی کہ جب ان کے بطون یعنی خالی پیٹ ہوتے اور ان کے شکم اندر دھنس جاتے تو تکلیف کی تسکین و تخفیف کیلئے اس پر پتھر باندھتے تھے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھنا کہ آپ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) جان لیں اور معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے بھوک کو ختم کر سکیں اس لئے اس حال سے اظہار فرماتے تھے۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ صواب و درست یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اپنے اختیار اور حصول ثواب کیلئے تھا نہ کہ محض حال کے تانے اور اظہار کرنے کے لئے (واللہ اعلم)

بندہ مسکین نور اللہ قلبہ بخور المیقین (صاحب مدارج رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ ابن حبان کا یہ کہنا کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کو صوم وصال میں کھلاتا پلاتا تھا تو بھوک کی درد و تکلیف کی تسکین کے لئے پتھر باندھنے سے کیا فائدہ۔ یہ اس بات میں داخل ہو سکتا ہے کہ وہ فرمان صوم وصال کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ یہ حالت ذوق و شوق کی ہے۔ اور داعی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مختلف تھے کبھی ایسا اور کبھی دیا اور حق تعالیٰ کی حکمتیں تصرف و تحویل میں اپنے حبیب کے ساتھ ایسی خاص ہیں جو عقل و قیاس میں نہیں سمجھ سکتیں۔ ہاں اگر ان حدیثوں کی سندوں میں کلام کریں تو بات دوسری ہے (واللہ اعلم)

غذائے مبارک۔ وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت لیں، طعام کی جانب عدم التفات اور قضاے شہوت اور اس کی مقتضیات کو پورا نہ کرنے کے باوجود جس نفس میں کسی مخصوص غذاؤں کا کلف نہ فرماتے تھے اور تکلف کی روش اختیار نہ کرتے اور امت پر وسعت طوطا خاطر رکھنے اور رہبانیت کی راہوں کو مسدود کرنے کی وجہ سے اہل مدینہ کی عادت کے موافق تناول فرماتے تھے اور جو کچھ موجود ہوتا، گوشت، ترکاری، پھل اور کھجور وغیرہ میں سے جو کچھ آتا نوش فرماتے تھے۔ نیز علماء فرماتے ہیں کہ کسی مخصوص غذا کو خاص کر لینا طبیعت کیلئے مضر ہے۔ اگرچہ وہ غذا کتنی ہی بہترین اور بھوک بڑھانے والی ہو اسی بنا پر شیرینی اور شہد کو نوش فرماتے اور انہیں پسند کرتے تھے۔ اسے بخاری و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ”حلو“ ہر وہ میٹھی چیز جو کھائی جائے اسے کہتے ہیں۔

خطابی کہتے ہیں کہ حلوا اس مٹھائی کو کہتے ہیں جو کارگیری سے بنائی گئی ہو (اسی وجہ سے مٹھائی بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں) لہذا شہد کو حلوہ نہ کہیں گے اور کبھی پھلوں پر بھی بولا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پسند فرمانا، کثرت خواہش، شدت میلان اور طبیعت کا اس کو چاہنے کے معنی میں نہ تھا بلکہ اگر موجود ہوتا تو شوق کے ساتھ مزہ بدلنے کی حد تک نوش فرماتے۔ تاکہ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ آپ اسے پسند فرماتے ہیں۔

صاحب مواہب لدنیہ نے نقالی سے فقہ کی لغت میں نقل کیا ہے کہ وہ حلوہ (شیرینی) جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس کا نام ”محج“ (بیچ میم و کسریم) تھا یہ ایک قسم کی کھجور تھی جسے دودھ کے خیر سے بناتے تھے۔ نیز مروی ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ آیا جس کے ساتھ شہد اور آٹا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ آٹا، میدہ، گھی اور شہد تھا تو آپ ان میں سے تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے برکت کی دعا فرمائی اور دیکھی منگائی اور آگ پر رکھی اور حلوہ تیار کر کے صحابہ سے فرمایا اسے کھاؤ یہ وہ چیز ہے جسے اہل فارس ”جیس“ کہتے ہیں۔ نیز مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر کو پسند فرماتے اور اسے صدقہ دیتے تھے۔ طحاوی میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری قبض کی شادی میں تشریف لائے اس کے بعد باندیاں بادام و شکر کے طباق لائیں تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بنا پر اس میں ڈالنے سے باز رکھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے لوٹتے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو لوٹنے کی ممانعت فرمائی ہے فرمایا شادی میں اسے منع نہیں فرماتا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی جانب اسے اچھالتے تھے اور قوم اسے لوٹتی تھی۔ امام طحاوی اس حدیث کو لٹانے کے کمرہ نہ ہونے پر رحمت میں لائے ہیں۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس جانب مذہب ہے اور انہوں نے اس حدیث سے ان صحیح حدیثوں پر جو لوٹنے اور لٹانے کی ممانعت میں وارد ہیں حکم فرمایا ہے لیکن یہی نے اس حدیث کو ثابت نہ گردانا اور اس بنا پر امام طحاوی پر لوٹنے کے قائل ہونے میں تشفیع کی۔ بندہ مسکین حصہ اللہ بمزید الیقین (صاحب مدارج رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ بلاشبہ حج کی قربانی میں لوٹنے کا حکم وارد ہوا ہے یہ بھی امام صاحب کے قول کی موافقت میں ایک حجت و دلیل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو تناول فرمایا اور گائے کے گوشت کو خصوصی طور سے تناول فرمانا معلوم نہیں ہوا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ ظاہر ہے کہ اسے آپ نے بھی تناول فرمایا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

گوشت کی تعریف: گوشت کی تعریف میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں مثلاً: ”اللَّحْمُ سَيِّئُ الطَّعَامِ أَهْلُ الْجَنَّةِ“۔ ”جنتیوں کیلئے گوشت کھانے کا سردار ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے: ”سَيِّئُ الطَّعَامِ أَهْلُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“۔ دنیا اور آخرت والوں کیلئے گوشت کھانے کا

سرور ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی الدنیاء نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی شاہدہ حدیث ہے جسے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دنیا دی کھانے کا سردار گوشت ہے اس کے بعد چاول۔“ اسے ابو نعیم نے ”الطب النبوی“ میں نقل کیا ہے اور اس کے کھانے سے ستر قوتیں بڑھتی ہیں اسے زہری نے کہا ایسا ہی مواہب میں ہے۔

نیز علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ گوشت کھانا، خون کو صاف کرتا اور خصلت کو اچھا بناتا ہے اور جو شخص اسے چالیس دن تک نہ کھائے اس کی خصلت بری ہو جاتی ہے۔ (کنزانی المواہب) جس طرح کہ مسلسل اتنی مدت تک نہ کھانے میں یہ خاصیت واقع ہوئی ہے اسی طرح مسلسل اتنی مدت تک کھانے میں قساوت قلب اور سختی طبع کی تاخیر بھی وارد ہوئی ہے۔

نیز بعض آثار میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھانوں میں پسندیدہ تر گوشت تھا فرمایا کرتے گوشت کھانا سماعت کو زیادہ کرتا ہے اور دنیا میں گوشت تمام کھانوں میں بہترین ہے اگر میں اپنے رب سے چاہوں کہ وہ گوشت کھائے تو وہ روزانہ ضرور مجھے گوشت کھائے۔

امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ گوشت کھانا عقل کو بڑھاتا ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا نیز اسی بنا پر ایک یہودیہ نے زہر آلود دست بھیجی تھی۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کے گوشت کی پسندیدگی اس وجہ سے تھی کہ نہ تو روزانہ گوشت ہوتا تھا اور نہ روزانہ نوش فرماتے تھے البتہ کبھی کبھی تناول فرماتے تھے تو دست کا گوشت جلدی پک جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تناول فرماتے میں جلدی کرتے تھے۔

ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَكْبَبُ اللَّحْمَ ثُمَّ أَنْظِرُ“ بہترین گوشت پیچھ کا گوشت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دست کے گوشت کی پسندیدگی اس وجہ سے تھی کہ وہ مواضع نجاست سے بہت دور ہے اس توجیہ کی تائید میں وہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردوں کو ناپسند فرماتے تھے کیونکہ وہ پیشاب کی جگہ سے قریب ہے لیکن حافظ عراقی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو نش فرماتے۔ یعنی ہڈی سے گوشت کو دانتوں سے چمڑا کر تناول فرماتے اور نش، سین، مجسمہ اور مملہ دونوں سے آیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مجسمہ کے ساتھ، تمام دانتوں سے کھانا اور مملہ کے ساتھ، دانتوں کے سروں سے کھانا اور گوشت کو چھری سے کاٹ کر بھی تناول فرماتے بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں چھری لے کر کبری کے شانہ سے گوشت چھیل کر تناول فرمایا۔ پھر نماز کیلئے نکالی گئی تو دست مبارک سے اس چھری کو چھوڑ دیا جس سے چھیل رہے تھے اور نماز کیلئے کھڑے ہو گئے۔ وضو نہ کیا۔ (یعنی دست مبارک نہ دھوئے) اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری سے نہ کاٹو کیونکہ یہ عجیوں کا کام ہے اور اسے دانتوں سے کھاؤ کیونکہ یہ بہت ہاضم اور زیادہ دل پسند ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی شاہد، صفوان بن امیہ کی مروی حدیث ہے جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بعض روایتوں میں نمش کا حکم آیا ہے بغیر قطع کی ممانعت کی صراحت کے۔ علماء ان میں اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ نمش یعنی دانتوں سے کاٹنا چھوٹی ہڈی سے ہے اور قطع یعنی چھری سے کاٹنا بڑی ہڈی سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو بھنا ہوا تناول فرمایا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھنا ہوا بازو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اس کے بعد بغیر وضو کے نماز کیلئے کھڑے ہو گئے۔ (یعنی دست مبارک نہ دھوئے) یہ حدیث صحیح ہے اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کو

یعنی خشک شدہ گوشت کو تناول فرمایا جیسا کہ سنن میں مروی ہے کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بکری ذبح کی اور ہم مسافر تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت کی اصلاح کرو تو میں اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تناول کرتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ گوشت کی اصلاح سے مراد قدیدہ بنانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا جگر تناول فرمایا ہے۔ اور مرغی کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ اسے بخاری و مسلم اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار وحشی کا گوشت تناول فرمایا ہے اسے گورخر اور نیل گائے بھی کہتے ہیں۔ شیخین نے اسے روایت کیا ہے اور اونٹ کا گوشت تو سفرو حضرت میں تناول کیا ہے۔ خرگوش کا گوشت بھی تناول کیا ہے اور بحری دواب یعنی دریائی جانور تناول کئے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ائمہ کرام کی دریائی جانوروں کے کھانے میں تفصیل ہے۔ بعض کے نزدیک تو مطلقاً جائز ہے اور بعض کے نزدیک غیر انسان بحری و خنزیر بحری۔ لیکن ہمارے مذہب میں بجز بچھلی کے کچھ جائز نہیں ہے۔

ثریدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثریدہ تناول فرمایا ہے فارسی میں ثریدہ کو شکنہ کہتے ہیں۔ ثریدہ روٹی کو توڑ کر گوشت کے شوربے میں اور کبھی گوشت کے ساتھ بھی تیار کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”فَضْلُ عَاشِرَةَ عَلَيَّ الْإِنْسَاءِ كَفَضْلِ النَّبِيِّ عَلَيَّ سَابِرِ الْكَلَامِ“ عورتوں پر عاشرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی تمام کھانوں پر ثریدہ کی فضیلت۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام کھانوں میں پسندیدہ ثریدہ خبز اور ثریدہ خجیس تھا۔ ثریدہ خبز توروٹی اور شوربے سے بنایا جاتا ہے اور ثریدہ خجیس کھجور، گھی اور روٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور مکھن سے روٹی ترک کر کے تناول فرمائی ہے۔ اور روغن زیتون چیز کبھی روٹی تناول فرمائی ہے اور ہریرہ تناول فرمانے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ جسے محدثین وضع کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنا ہریرہ کھلایا کہ میری کمر قیام کیلئے قوی و مضبوط ہو گئی۔ کھا گیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن حجاج لجمی ہے اس نے اس حدیث کو وضع کیا ہے۔

کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو تناول فرمایا۔ اور اسے پسند فرمایا ہے۔ اگر کسی سالن میں پکا ہوا تو پیالے کے کناروں سے تلاش فرما کر اسے نوش فرماتے یہ اسے پسند کرنے کی بنا پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو دیکھا ہے مجھے کدو سے محبت ہوئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ کدو سے محبت رکھیں اور ہر اس چیز سے محبت رکھیں جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلق یعنی چغندر کو جو کی روٹی کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ چغندر ایک مشہور ترکاری ہے اسے ترمذی نے ثائل میں اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک دن امام حسن بن علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم سلمیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں انہوں نے کما لے سلمیٰ رضی اللہ عنہا ہمارے لئے وہ کھانا تیار کرو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے کما لے صاحبزادہ آج میں تمہیں اس کھانے سے خوش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ تم لذیذ و مرغوب کھانے کھاتے ہو یہ کھانا تمہیں کیا خوش کرے گا۔ انہوں نے کما کہاں ہمیں اچھا معلوم ہو گا ہمارے لئے تیار کرو۔ اسکے بعد کڑے آتش جو کھلے کے اسے دہکائی میں ڈال کر اوپر سے کچھ زیتون کا تیل اور مرچ اور دیگر ضروری چیزیں ڈال کر تیار کر دیا اور دہکائی ان کے سامنے رکھ کر کہا یہ وہ کھانا ہے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رغبت سے تناول فرماتے اور پسند فرماتے تھے۔

لبلیبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیرہ یعنی لپٹے کو بھی نوش فرمایا ہے۔ جسے آٹے سے پتلا کر کے بنایا جاتا ہے ایسا ہی طبری نے کما

ہے۔ اور جوہری کہتے ہیں کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بہت سا پانی ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ جب پک کر نرم و ملائم ہو جاتا ہے تو آٹا ڈال کر تیار کرتے ہیں۔ اگر گوشت نہ ہو تو اسے عصيد کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آٹے کو گھول کر چھانتے ہیں تاکہ بھوسی نکل جائے پھر پکاتے ہیں۔ خزیرہ خاء کے ساتھ وہ ہے جو بھوسی سے بنایا جاتا ہے۔ اور خزیرہ خاء کے ساتھ وہ ہے جو دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاشت کے وقت خوب دن چڑھے تشریف لائے تو میں نے خزیرہ کو ان کیلئے تیار کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطہ یعنی پنیر کو نوش فرمایا جسے دودھ سے مسکے نکال کر بھاتے ہیں جو ترش اور سخت ہوتا ہے پھر کھلا کر کھانوں اور سالنوں میں ڈالتے ہیں۔

پھل: اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور، تر کھجور اور گدڑی کھجور تناول فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبابت کو نوش فرمایا ہے۔ کبابت اراک کا پھل ہے جو پکا ہو۔ اور اراک مسواک کے درخت کو کہتے ہیں جسے ہندی میں پیلو کہتے ہیں اور کھجور کے گودے کو بہت پسند فرماتے تھے جو کھجور کے درخت سے گوند کی مانند نکلتا ہے۔ اسے شحمۃ النخل کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبین نوش فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبین لایا گیا۔ تو آپ نے چھری منگا کر بسم اللہ کہہ کر اسے کاٹا اور ابو داؤد نے روایت کیا اور بعض فقہاء نے اس میں کلام کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو کھجور سے نوش فرمایا۔ اور خربوزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں میں تھا۔ خربوزے کی تعریف میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ اور اس میں رسالے لکھے گئے ہیں۔ مگر محدثین ان پر وضع کا حکم دیتے ہیں (واللہ اعلم) اور عجیب بات یہ ہے کہ محمد بن اسلم خربوزہ کو نہ کھاتے تھے۔ اس لئے کہ منقول نہیں ہوا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نوش فرماتے تھے۔ ایک روایت میں گکڑی نوش کرنا کھجور کے ساتھ اس طرح آیا ہے کہ ایک دست مبارک میں گکڑی تھی اور دوسرے دست مبارک میں کھجور تھی کبھی اسے نوش فرماتے اور کبھی اسے اسی طرح خربوزے اور کھجور کو۔ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کھجور اور خربوزہ ملا کر نوش کرتے اس کے دو احتمال ہیں۔ یا تو دونوں کو منہ میں رکھ کر جباتے تھے۔ یا کبھی اسے اور کبھی اسے اور نادر حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جسے ابن ماجہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں میری والدہ میرے مونا پے کا علاج کرتی تھیں اور میری والدہ اس میں جلدی کرتی تھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا جائے مگر کوئی علاج درست نہ بیٹھتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے کھجور اور گکڑی ملا کر کھائی تو میرا مونا پاٹھیک ہو گیا ایسا ہی مواہب نے بیان کیا ہے۔ جاننا چاہئے کہ شارحین مجتہدان حدیث کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد یعنی گکڑی اور تر کھجور کو ملا کر نوش کرنے سے تر کھجور کی گرمی مارتھی نہ کہ گکڑی کی برودت کو کم کرنا اور اسے اعتدال پر لانا یہ قطعی اصول سے تھا جیسا کہ ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو بروایت اشام آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گکڑی کو تر کھجور کے ساتھ اس لئے نوش فرماتے تھے کہ گکڑی کی برودت کو کھجور کی گرمی کو گکڑی کی برودت سے اعتدال پر لائیں۔ کہتے ہیں کہ ترکیب اطعمۃ النور میں یہ ایک بڑی اصل و قاعدہ ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بطبخ کو تر کھجور سے ملا کر کھانے سے مراد، بطبخ اخضر یعنی گکڑی ہے جو سرد ہے نہ کہ بطبخ اصفر۔ یعنی خربوزہ جو گرم ہے۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے بطبخ اصفر (خربوزہ) بمقابلہ تر کھجور کے یک گوند سرد ہے اگرچہ شیرینی کی وجہ سے قدرے حرارت ہے۔ اس مسکین کا خیال ہے کھجور اور بطبخ کو ملانے سے ایک دوسرے کی حرارت و برودت کو ٹوٹنے اور معتدل بنائیں جو علت بیان کی ہے جب کہ قوم کہتی ہے تو یہ ایک تکلف ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ ملانا اتفاقی امر تھا۔ ممکن ہے کہ خربوزہ بٹھلے ہوا اور گکڑی تو بالکل ہی میٹھی نہیں ہوتی ملا کر نوش فرمایا تاکہ شیریں ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سرد اور خشک ہے اور کھجور گرم و تر۔

لہذا دونوں کو ملا کر کھانا بنانا جو کی سردی اور کھجور کی گرمی مارتا ہے اور یہ اچھی تدبیر تعدیل ہے (واللہ اعلم بحقیقتہ الحال)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مکھن کے ساتھ لوش فرمایا اور اسے پسند فرمایا آج بھی یہ غذا ہمارے شہروں میں رائج اور بازاروں میں فروخت ہوتی ہے۔ اور کھجور کے سرے پر مکھن رکھتے ہیں اکثر تر کھجور ساتھ کھاتے ہیں تاکہ مکھن کی چکناہٹ تر کھجور کی عفتون کو مار دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو سالن کے ساتھ لوش فرماتے جو بھی موجود ہو تاکہ کبھی گوشت کا سالن کبھی ترکاری کا۔ کبھی کھجور کا اور مروی ہے کہ کھجور اور جو کی روٹی کے ٹکڑے کو زبان پر رکھ کر فرمایا۔ ”ناخورش“ یہ ہے۔ اور کبھی سرکہ سے لوش کرتے اور فرماتے ”نعم الامام اخل“۔ ”سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسے مسلم، خطابی اور قاضی عیاض رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے مراد کھانے کی چیزوں میں میانہ روی اور لذیذ کھانوں سے اجتناب کرنے کی تلقین ہے۔ مطلب یہ کہ روٹی کے ساتھ سالن، سرکہ وغیرہ ہو تا تھا اور بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے۔ نادار الوجود نہیں ہے اور شہوت و رغبت نہ کو۔ کیونکہ یہ دین کو فاسد کر تا اور بدن کو بیمار بنایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ تعریف خاص سرکہ کیلئے ہے کیونکہ اس میں منافع کثرت ہیں رہا کھانے پینے میں میانہ روی اور شہوت کے ترک کرنا تو یہ دوسری حدیثوں اور دیگر قواعد سے ظاہر ہے۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ سرکہ کی یہ تعریف وقتی اقتضائے حال کے بموجب ہے اس سے دیگر سالنوں پر فضیلت دینا مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات خیال کرتے ہیں۔ اس حدیث کی شان وقوع یہ ہے کہ ایک دن حضور ﷺ گھر تشریف لائے اور پس و پیش شک روٹی لا کر پیش کی اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس سالن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سالن تو نہیں ہے البتہ سرکہ ہے فرمایا ”نعم الامام اخل“ سرکہ بہترین سالن ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھانا حفظ صحت کے اسباب میں سے ہے۔ کیونکہ یہ روٹی کی اصلاح کرتا ہے اور اسے نرم بناتا ہے۔ جو حفظ صحت کیلئے ہے بخلاف ان دونوں میں سے کسی ایک پر انکسار کرنا۔ اس میں سرکہ کی فضیلت، دودھ، گوشت، شہد اور شوربے پر نہیں ہے اور اگر دودھ یا گوشت موجود ہو تا تو اور زیادہ تعریف فرماتے لہذا حضور ﷺ کا فرمانا ان کی خاطر اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کیلئے ہے۔ دیگر سالنوں پر اسے فضیلت دینے کیلئے نہیں ہے۔ اور حضور ﷺ اپنے شہر مبارک کی ترکاریوں اور پھلوں کو کپکنے کے بعد تناول فرماتے اور ان سے اجتناب نہ فرماتے تھے۔ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ یہ حفظ صحت کے اسباب میں بہت بڑی چیز ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر ہستی میں ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں جس سے ان کے وقت میں وہاں کے رہنے والوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اس بنا پر اسباب صحت اور اپنی عافیت کے لحاظ سے انہیں کھاتے ہیں۔ اور بہت سی دواؤں کے استعمال سے بے نیاز رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بیماری و کمزوری کے خوف سے اپنے شہروں کے پھلوں سے بچتے اور پرہیز کرتے ہوں مگر یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ پیار اور بہت ہی کمزور و ناتواں ہو اور ان کی صحت و قوت اس کی متحمل نہ ہو لہذا جو کوئی ان کو ان کی فصل میں کھائے گا وہ بہت سی بیماریوں کیلئے نافع، دوا رہے گا۔ (انتہی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے تناول کرتے دیکھا ہے۔ یہ اس طرح کہ خوشہ منہ میں رکھ کر اس کے دانے توڑتے اور ٹکڑوں کو باہر خالی کر کے کھینچ لیتے۔ اور متعارف یہ ہے کہ ہاتھ سے دانے توڑ کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کو تناول نہیں فرمایا اور نہ امت کو اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا جو پیاز کھاتا ہے اسے چاہئے کہ مسجد میں نہ آئے۔ اسی پر دیگر اجتماعات کو بھی قیاس کیا گیا ہے ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا ہے اس میں پیاز تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اثبات اور تاکید جو اس کیلئے تناول فرمایا ہے یا پکی ہوئی

تھی۔ اور اس کی بودور کر دی گئی تھی۔ کراہت تو پہلی پیاز کے کھانے میں ہے کیونکہ اس سے بو آتی ہے ابتدائے ہجرت کے وقت جتنے عرصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہے وہ جب ایسا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے جس میں پیاز کی بو ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تناول نہ فرماتے دیگر صحابہ کو بھیج دیتے۔ لہٰذا کبھی یہی حکم ہے بلکہ اس کا حکم اس سے زیادہ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا اور گندنے کے حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا لیکن اصح یہ ہے کہ مکروہ تھا کراہت تحریمی کے ساتھ نہ کہ کراہت تحریمی کے ساتھ۔ اس عموم قول کی بنا پر کہ حضور ﷺ نے صحابہ کے پوچھنے پر کہ یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں اور جو حضور ﷺ کیلئے حرمت کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ ”نہیں“ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر حرام نہیں ہے۔ واللہ اعلم

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ محبت صادق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں لہٰذا و پیاز کے نہ کھانے اور اسے مکروہ جاننے میں واجب ہے اور ہر اس چیز کو مکروہ جاننے میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جانا۔ اس لئے کہ یہ محبت صادق کے اوصاف میں سے ہے کہ جس چیز کو محبوب پسند کرے وہ محبوب ہو اور جس چیز کو محبوب مکروہ جانے وہ مکروہ۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا ج فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمیں نازل فرمائے۔

بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنایت و مہربانی کی خاطر، رت و اباحت کو اختیار فرماتے کیونکہ خدا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ انہیں رخصت عطا فرمائے جس طرح کہ وہ پسند فرماتا ہے کہ انہیں عزتیں دے۔ اس بنا پر ان کا صدور واقع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں اور ہیں جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی دور جگہ میں تھے۔ تو انہیں بھوک لگی۔ ان حضرات نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پانی سینچنے کی مزدوری میں ایک شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے روٹی اور گندنا آپ کو پیش کیا۔ حضور ﷺ نے روٹی خود تناول فرمائی اور گندنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ کذا ذکر فی تاریخ مدینہ۔

کھانے کا مسنون طریقہ: وصل:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تین انگلیوں سے یعنی انگوٹھا، کلہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے کھانا تناول فرماتے تھے اسے ترمذی نے شمائل میں روایت کیا ہے اس لئے کہ ایک انگلی یا دو انگلی سے کھانا مکبروں کا کھانا ہے اور اس طرح کھانے میں لذت بھی معلوم نہیں دیتی۔ اور اس سے محدہ سیر نہیں ہوتا مگر طویل زمانے کے بعد۔ اور پانچوں انگلیوں سے کھانا حرص و طمع کی علامت ہے۔ صاحب مواہب ایک حدیث مرسل لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں انگلیوں سے کھایا ہے۔ یہ حدیث مابین حدیث کے ساتھ اس طرح جمع ہو سکتی ہے کہ اکثر اوقات تین انگلیوں سے تناول فرماتے۔ اور بعض اوقات پانچوں سے اور کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ رومال سے پونچھیں اور بعض روایتوں میں چائے اور برتن صاف کرنے کا حکم آیا ہے۔ مروی ہے کہ برتن کو پونچھنے کی بنا پر وہ برتن اس کیلئے استغفار کرتا ہے اور چائے کی علت میں یہ آیا ہے کہ یہ بات نہیں جانی جاسکتی کہ کھانے کے کون سے جزو میں برکت ہے اور سب انگلیوں سے چائنا شرط نہیں ہے۔ ایک ایک انگلی کو زبان پر رکھ کر یا ہونٹوں پر رکھ کر چائنا کافی ہے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو بچوں یا خادموں کو چٹایا کرتے تھے اور کھانے کے درمیان انگلیوں کو چائنا مکروہ ہے اور کھانے کے دوران جو چیز دسترخوان یا پیالہ سے گر جائے اسے اٹھا کر کھالینا بھی ثواب ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس میں محتاجی، برص اور کوڑھ سے حفاظت ہے۔

اور جو اسے کھاتا ہے اسکی اولاد حماقت سے محروم رہتی ہے اور انہیں عافیت دی جاتی ہے۔ دیلمی نے عباسی خلیفہ رشید سے اپنے آباء میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کر دی جاتی ہے۔ متکبروں سے ان باتوں کی پیروی ظہور میں نہیں آتی اور وہ اسے مکروہ جانتے ہیں۔ اگر وہ حقیقت سے غور کریں تو اس میں کوئی کراہت کی وجہ نہیں ہے۔ اسی کھانے ہی کے تواجزاء ہیں۔ جسے انہوں نے انگلیوں سے کھایا ہے تو انگلیوں اور پیالوں کو چائیکوں پر معلوم ہوتا ہے آخر اسی کھانے کا یہ حصہ ہے خصوصاً اس وقت جب کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے عمل مبارک کو بھی سن لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس بات سے گھن کھاتا اور برا جانتا ہے جس کی نسبت سرور عالم ﷺ سے ہے تو اس پر سخت چیز لازم آتی ہے۔ (نعود باللہ من ذالک)

صاحب مواہب ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کلی کرتا ہے اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتا ہے اور انگلیوں سے دانتوں کو ملتا ہے اس سے کوئی بھی گھن نہیں کھاتا۔ اور حضور اکرم ﷺ ایک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے آپ فرماتے ہیں میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں۔ اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ فیک لگانے کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ جو محققین شرح حدیث میں سے ہیں شفاء میں فرماتے ہیں کہ اٹکاء یعنی فیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھاتے وقت چوکڑی مار کے سرین پر بٹھا ہے۔ یہ اس بیٹھے کی مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر فیک لگا کر بیٹھے۔ اس ہیئت پر بیٹھے والا کھانا زیادہ کھاتا ہے۔ اور اس طرح اظہار تکبر کرتا ہے۔ اور حضور ﷺ کی نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، بطریق اعتدال کہا گیا ہے کہ حدیث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی جانب جھک کر فیک لگائی جائے۔ جیسا کہ محققین کے نزدیک ہے۔ (انتہی)

”اعتداء“ سے مراد یہ ہے کہ سرین کو زمین کی جانب کرے۔ اور پنڈلیوں کو کھڑا کرے اور پیٹھ کے بل سیدھا رہے۔ یہی وہ نشست ہے جسے نماز میں منع فرمایا گیا ہے۔ صاحب مواہب کہتے ہیں کہ اسی معنی کو نقل کیا گیا ہے جس کی تفسیر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کی ہے اور اٹکاء کی تفسیر میں یہی بات، اکمال میں خطاب سے جو ائمہ شرح حدیث اور معتد علیہ ہیں منقول ہے۔ اور خطاب فرماتے ہیں کہ اٹکاء کی ایک جانب جھکنے کی جنہوں نے تفسیر کی ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ خطاب فرماتے ہیں کہ عوام کا خیال ہے کہ متکی وہ ہوتا ہے جو ایک جانب جھک کر کھانا کھاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ متکی وہ ہے جو چیز اس کے نیچے پھینچی ہوئی ہو اس پر جم کر بیٹھے۔ (انتہی) ابن جوزی کے نزدیک اٹکاء کے معنی یہی ہیں کہ ایک جانب جھک کر بیٹھے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اٹکاء کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے فیک لگائی جائے۔ خواہ دیوار سے یا تکیہ وغیرہ سے۔ اور بعضوں نے کہا بائیں ہاتھ سے فیک لگانا مراد ہے۔ اور بعض حدیثوں میں اس کی صراحت سے ممانعت بھی آئی ہے۔ ابن اثیر نے نہایت ہی کمال سے کہا ہے کہ جس نے اٹکاء کے معنی ایک جانب جھکنے کے لئے ہیں اس نے فن طب کے موافق تاویل کی ہے ابن قیم نے کہا کہ فیک لگا کر کھانا، کھانے والے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لئے کہ طعام کیلئے اس کے راستے سے گزرنے میں یہ ہیئت مانع ہوتی ہے۔ اور سرعت معدے میں کھانا نہیں پہنچتا۔ اور معدہ میں گردش کرتا ہے اور مستحکم نہیں رہتا۔ اور لمسولت غذا معدے میں نہیں جاتی۔ لیکن کسی چیز سے فیک لگانا یہ متکبروں اور فرعونوں کی نشست ہے۔ جو طریقہ عبودیت کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْخَدُّ“ بعض کہتے ہیں کہ فیک لگا کر کھانے کی ممانعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے مگر حق یہ ہے کہ یہ عام ہے ہاں اگر مجبوری ہو اور اس سے ادب کی رعایت ممکن نہ ہو تو یہ دوسری بات ہے۔ الشَّوْرَاتُ رَجْعٌ إِلَى الْخَيْرِ وَكَرَاتُ۔

صاحب سفر السعادة لکھتے ہیں کہ اٹکاء کی پانچ صورتیں ہیں۔ یہ سب ہیئتیں جن کا ذکر ہوا انہوں نے شمار کیں۔ صاحب مواہب

کہتے ہیں کہ جب ثابت ہو گیا کہ ٹیک لگانا مکروہ ہے یا خلاف اولیٰ۔ تو کھانے کے وقت اس ہیئت پر بیٹھنا مستحب ہوا جو یہ ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے۔ اور دونوں قدموں کی پشت پر نشست کرے۔ یا اس طرح کہ داہنے پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ اور ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع و ادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو داہنے قدم کی پشت پر رکھتے تھے۔ یہ ہیئت کھانا کھانے کی دوسری نشستوں سے زیادہ مفید و نافع ہے۔ اس لئے کہ تمام اعضا اپنی اس طبعی حالت پر برقرار رہتے ہیں جس پر حق تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو کھانے کی جانب بڑھاتے تو بسم اللہ کہتے۔ اور افضل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اور اگر محض بسم اللہ کے تو کافی ہے اور سنت کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد حمد اُلیٰ کہتے۔ حمد کے کلمات متعدد ماثور ہیں۔ اتنا بڑھنا ہی کافی ہے کہ کہے۔ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ۔“ اور یہ دعا بھی صحت کے ساتھ پچنی ہے کہ فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنِیْ وَاسْقِنِیْ وَارْزُقْنِیْ فَکُلُّکُمْ عَلَیْکُمْ اَعْطِیْتُ۔“ اور داہنے ہاتھ سے تناول فرماتے۔ اور اس کا حکم دیتے اور فرمایا: ”اَعْلَامُ سَمِ اللّٰہِ وَکُلُّ بَیِّنَاتِکُمْ وَرِثَیْکُمْ۔“ اے لڑے اللہ کا نام لے اور داہنے ہاتھ سے کھا اور جو تیرے قریب ہے اس طرف سے کھا۔ اور بعض شائع نے اس حکم کو مستحب پر محمول کیا ہے اور صواب یہ ہے کہ اس کے ترک پر وعید وارد ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو فرمایا داہنے ہاتھ سے کھا اس نے کمائیں کھائیں سکتا۔ فرمایا کہی نہ کھا سکے گا۔ اس کے بعد وہ کبھی اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک لائی نہ سکا اور جو حضرات مستحب ہونے پر استدلال کرتے ہیں وہ اس قرینہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وکل مما یملیک“ (جو تیرے قریب ہے اس سے کھا) اور یہ واجب نہیں ہے تو اس کا جواب وہ حضرات جو وجوب کے قائل ہیں یہ دیتے ہیں کہ اس کا ترک، ممانعت کے معلوم ہونے کے بعد گناہ و معصیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کھانا ایک ہی ہو تو اپنے قریب سے کھائے اور اگر متعدد کھانے ہوں مثلاً فواکہ وغیرہ تو جائز ہے اور ایک حدیث بھی اس ضمن میں روایت کرتے ہیں مگر وہ حدیث ضعیف ہے (کذا فی النیل) اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوں کے کناروں سے کدو کے قلوں کو تلاش فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث اپنے قریب سے کھانے کی حدیث سے معارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ممانعت اس تقدیر پر ہے کہ اگر ساتھی راضی نہ ہوں اور کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہو اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تناول فرما رہے تھے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ شامل تھے (واللہ اعلم) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے دست ہائے مبارک کو دھویا کرتے اور بعد طعام بھی۔ اور فرمایا بَرَّکَةُ الطَّعَامِ اِنِیْ اَوْحُوْهُ رَبِّکُمْ اَوْ اَوْحُوْهُ لَکُمْ۔ ”کھانے سے پہلے بھی وضو ہے اور کھانے کے بعد بھی وضو۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی نہ لائیں کہ وضو فرمائیں۔ فرمایا میں مامور نہیں ہوں کہ وضو کروں مگر اس وقت جب کہ نماز کیلئے کھڑا ہوں۔ اس جگہ وضو سے مراد، وضو شرعی ہے جو نماز کیلئے ہے۔ اور جن حدیثوں میں ہاتھ دھونے کو دھوا کھایا ہے وہ لغوی معنی میں ہے۔ جس کے معنی نظافت و پاکیزگی کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا نوش نہ فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا۔ جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانے اور داغ دینے کو مکروہ جاننے اور فرماتے ٹھنڈا کر کے کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے اور حضرت

اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اسے اس وقت تک دیکھنے کے رکھے رہتے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ جس پر لوہے کی چادر منڈھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے میں پانی نیذا اور شہد وغیرہ تمام مشروبات پلائے ہیں۔ اور بخاری میں عامم احول کی حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے میں نے اس میں پانی پیا ہے۔ وہ کچھ شکستہ ہو گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر چاندی کا خول چڑھا دیا تھا۔ اور وہ پیالہ چوڑا اور اچھی لکڑی کا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ پیالہ چھاؤ کی لکڑی کا تھا اور اس کا رنگ زردی مائل تھا اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس پر لوہے کا حلقہ چڑھا ہوا تھا پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس حلقے کے بجائے سونے یا چاندی کا حلقہ چڑھائیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے باز رکھا۔ اور کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا ہے اسی طرح رہنے دو۔ اور امام ابو عبد اللہ بخاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کو بصرہ میں دیکھا ہے۔ اور میں نے اس میں پانی پیا ہے اسے نضر بن انس کی اولاد سے آٹھ ہزار درہم میں خریدا گیا (کذا فی المصاب) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خان پر کھانا کھایا اور نہ چپائیاں کھائیں لیکن سفرو پر نوش کیا اور وہ سفرو چڑے یا چنے کا ہوتا تھا اور آج بھی حرمین شریفین میں خرے کے پتے کے سفرو رائج ہیں۔ مواہب میں کتاب ہدی سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض طبیبوں نے کہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ صحت محفوظ رہے تو رات کے کھانے کے بعد سو قدم کی تعداد میں شلا کرے۔ اور کھانے کے فوراً بعد نہ سو جائے۔ کیونکہ یہ مضرب ہے۔ اور کھانے کے بعد نماز پڑھنا ہضم میں آسانی پیدا کرتا ہے۔

پانی پینا: وصل :- اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی کیفیت، تو بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ شیریں و سرد کو پسند فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے لئے پیر مٹھیاں پانی لاتے تھے۔ پیر مٹھیاں سے دو منزل کے فاصلے پر ہے۔ اور چھتیس میل کی مسافت ہے۔ اور ٹھنڈا شیریں پانی طلب کرنا زہد کے متانی نہیں ہے اور نہ ترقہ مذموم میں داخل ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ سید الزہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ لیکن پانی کو مشک و گلاب سے خوشبودار بنانا ترقہ اور تنعم میں داخل ہے۔ اور یہ مذموم ہے اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی کراہت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے فرمایا اے فرزند من! پانی کو ٹھنڈا کر کے پو۔ کیونکہ ٹھنڈے پانی سے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا ہوتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے پانی کو دیوار پر ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھا اور پھر اس پر دھوپ آگئی۔ اور اسے نہ اٹھایا اور گرم ہو گیا اور اسی گرم پانی کو پی لیا اور کہا کہ اے بھائی میں اپنے نفس کی لذت کیلئے نہیں چاہتا۔ فرمایا وہ شخص صاحب حال ہے اس کی پیروی نہیں چاہئے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد، حضرت سری سقسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا اور علی الصبح نوش جان فرماتے۔ اور جب اس پر کچھ گھڑی گزر جاتی اور بھوک منغول ہوتی تو جو کچھ کھانے کی قسم سے موجود ہوتا تناول فرماتے صاحب مواہب ابن قیم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس میں حفظ صحت ہے اس پر فاضل طبیبوں کے سوا کسی کو دسترس نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ شہد کا شربت یا شہد کو ناشتے میں چائنا بلغم کو چھانٹا اور معدے کے حولات کو دھوتا اور اس کی لزوجت سے پاک و صاف کرتا اور اس کے فضلات کو دودھ کرتا اور اعتدال کے ساتھ معدے کو گرم کرتا ہے۔ اور جوڑوں کو کھولتا ہے اور ٹھنڈا پانی، سرد تر ہے جو گرمی کو کٹا اور صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد شیریں پانی کو پسند

فرماتے تھے۔ اس سے مراد یہی شہد ملا شربت ہے یا کھجور و منقہ کا نفع یعنی ترکہ شربت یا نبیذ ہے اس میں عظیم نفع ہے اور قوتوں کو زیادہ کرتا ہے۔

نفع و نبیذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجور یا منقہ کو کوٹ کر پانی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی شیریں ہو جائے۔ اگر اسے دور دراز رکھے رہیں تاکہ شیرینی سے لب چپکنے لگیں تو اسے نبیذ کہتے ہیں اور اگر فوراً بنا کر پی لیں تو اسے نفع کہتے ہیں۔ اس سے تیز کرنا کرودہ ہے۔ اور اگر کھب یا جھاگ اٹھ آئے تو حرام و حرم ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے۔ بجز دودھ کے۔ کھانے کے بعد دعا کرتے: ”زُذْنَا خَيْرُ زُذْنُو“ (اس سے ہماری بھلائی زیادہ کر) اور دودھ پینے کے بعد فرماتے ”زُذْنَا رَشًّا“ (اس سے ہمیں زیادہ کر) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی دے تو منع نہ کرنا چاہئے۔ دودھ، مکئی اور خوشبودار تیل۔ ایک اور حدیث میں تیل کی جگہ طیب یعنی خوشبو آیا ہے یہ اس سے زیادہ معروف ہے۔ اور آپ کبھی خالص دودھ نوش فرماتے اور کبھی سرد پانی ملا لیتے۔ یعنی ”لسی“ اس لئے کہ دوہتے وقت دودھ گرم ہوتا ہے اور ان ممالک میں گرمی غالب ہے تو دودھ کی گرمی کو پانی کی سردی سے مارتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹھنڈا دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج لطیف کے مناسب و موافق تر آتا ہو۔

بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ انصاری اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا اگر تمہارے پاس پرانے ٹھیکڑے میں رات کا بھرا ہوا ٹھنڈا پانی ہو تو لاؤ ورنہ اس کیاری سے پانی پیتا ہوں۔ اس انصاری نے عرض کیا ہاں میرے پاس باسی پانی ہے جو پرانے ٹھیکڑے میں ہے پھر اس نے پیالے میں پانی لیا اور اپنے جھونپڑے میں جا کر بکری کا دودھ دودھ کر اس میں ملا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا۔ جانا چاہئے کہ اس حدیث میں لفظ کرع آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں پانی میں منہ ڈال کر پینا۔ جیسے کہ چوپائے پیتے ہیں۔ لیکن شرح حدیث فرماتے ہیں کہ اس جگہ مراد یہ ہے کہ ہاتھوں سے پانی پیتا نہ کہ منہ ڈال کر۔ گویا کرع کی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع، درجہ بلند کے مناسبت پر محمول کرنا عید جانا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی سے یہ بعید نہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرح پانی پینے میں کوئی ذوق پاتے ہوں (واللہ اعلم)

یہ فقیر یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک بزرگ زمانہ، صالح کی صحبت میں تھا۔ جو علم حدیث کے جاننے والے تھے۔ (رحمۃ اللہ علیہ) باغ میں اسی طرح پانی کیاریوں میں بہہ رہا تھا۔ اس عزیز نے کرع کیا۔ یعنی منہ سے پانی پیا۔ اس وقت تو حقیقت حال مشکف نہ ہوئی۔ لیکن جب مجھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث معلوم ہوئی تو جانا کہ اس عزیز کا وہ فعل اس حدیث کے اتباع میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے کیونکہ مفید ہضم ہے۔ جب تک کہ کھانا ہاضمہ کے قریب نہ ہو پانی نہ پینا چاہئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ پانی بیٹھ کر نوش فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اور مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہئے کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پئے۔ اگر بھول کر پی لیا ہے تو بے فکر دے اور پانی کو پیٹ سے خارج کر دے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ زحرم کا ڈول لایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر بقیہ آپ وضو کو نوش فرمایا۔ اور فرمایا لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ جانتے ہیں حالانکہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے کیا۔ اور یہ سب حدیثیں صحیح ہیں ان میں جمع و تطبیق اس طرح ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان جواز کیلئے تھا۔ اور شارع علیہ السلام کو جائز ہے کہ بیان جواز کیلئے فعل مکروہ کو اختیار کریں۔ کیونکہ یہ آپ پر واجب ہے۔ اور اس کی نسبت آپ کی جانب مکروہ نہیں ہے اور فہرے کرنے کا حکم عرب و استحباب پر محمول ہے۔ لہذا جو کھڑے ہو کر پئے اسے مستحب ہے کہ اس صحیح و صریح حدیث کے بموجب فہرے کر دے۔ خواہ بھول کر پئے یا قصداً اور حدیث میں نسیان یعنی بھولنے کی تخصیص، اس طرف اشارہ ہے کہ مومن سے جس چیز کا ترک کرنا افضل و اولیٰ ہے اس سے قصداً کیسے واقع ہوگا۔ (کذا قالوا) اور مالکیوں کا مذہب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی قباح نہیں ہے۔ وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام حضرات کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے۔ اور شیخ عبدالحی جو ترمذی حدیث میں سے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا آپ وضو اور آپ زحرم کے ساتھ خاص ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ ممانعت خاص اس شخص کیلئے ہو جو اپنے ساتھیوں کیلئے پانی لایا اور ان کے پلانے سے پہلے خود پینے میں جلدی کی اور اس نے اس قاعدہ و اصول کی خلاف ورزی کی کہ: ”سَرَقِي الْقَوْمَ لَزِمَهُمْ شَرًّا“ قوم کو پانی پلانے والا اپنے پینے میں ان سب کے بعد ہے اس وجہ پر حمل کرنا محض احتمال ہے۔ اور حدیث کی عبارت اس طرف دلالت نہیں کرتی۔

اور آپ وضو کو کھڑے ہو کر پینے میں یہ بات ہے کہ یہ حدیثیں اصل جواز پر دلالت کرتی ہیں اور وہ حدیثیں جس میں ممانعت ہے استحباب میں ہیں۔ بشرط اس قاعدہ کے جیسے کہ پینا افضل و اولیٰ ہے۔ اور شرح حدیث کے بعض کلام سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت قواعد طہیہ پر مبنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت فرماتے ہوئے ایسا ارشاد فرمایا۔ متفقہ کلام یہ ہے کہ اس کو اپنی عادت نہ بنائے اگر کبھی پی لے تو ممنوع نہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو انہوں نے کہا اس پانی کو فہرے کر دے۔ اس شخص نے کہا کس لئے فہرے کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”کیا تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ملی پانی پئے۔“ اس شخص نے کہا میں اچھا نہیں جانتا۔ فرمایا بلاشبہ تمہارے ساتھ جس نے پانی پیا ہے وہ ملی سے بدتر ہے کہ وہ شیطان ہے۔“

اور حضور ﷺ کی عادت بشریہ تھی آپ تین سانسوں میں پانی نوش فرماتے اور فرماتے کہ یہ سیراب کرنے والا پسندیدہ تر اور شفا بخشے والا ہے۔ ہر سانس میں منہ سے پیالہ جدا کرتے پھر سانس لیتے۔ اور پیالے میں پھونکنے سے منع فرماتے۔ اور جب دہن شریف سے پیالے کو قریب لاتے تو بسم اللہ پڑھتے۔ اور جب جدا فرماتے تو حمد بجالاتے۔ اس طرح تین مرتبہ کرتے۔ اور روایت میں ہے کہ پہلے سانس کے بعد فرماتے الحمد للہ دوسرے سانس کے بعد الحمد للہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دعا بھی پینے کے بعد باثور ہے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ عَذَابَ أَهْلِ بَرٍّ حَرًّا وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِمَنْ أَجَابَهُ تَوْبًا“ نیز مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے پانی کو چوس چوس کر پیو۔

اور غٹ غٹ کر کے نہ پیو اور اس سے معلوم ہوا کہ لوٹنے کی ٹوٹی خوب منہ کے اندر نہ لینی چاہئے۔ جیسا کہ لوگ کرتے ہیں یہ ممنوع ہے اس لئے کہ مص یعنی چسکی ہونٹوں اور لبوں سے ہوتی ہے لیکن ٹوٹی کو منہ سے علیحدہ رکھنا یا منہ سے دور رکھنا بھی چسکی کے معنی کے موافق نہیں ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں سے کھانے کیلئے اصرار فرماتے اور بار بار کہتے ایک مرتبہ ایک شخص کو دودھ پلانے کے بعد اس سے بار بار فرمایا ”اَشْرَبْ اَشْرَبْ“ اور پیو اور پیو۔ یہاں تک کہ اس شخص نے قسم کھا کر عرض کیا۔ قسم ہے اس خداے برتر کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب اور گنجائش نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اور جب آپ جماعت کو کھانا کھلاتے پلاتے تو آپ ان سب کے بعد تناول فرماتے۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں تناول نہ فرماتے آخر میں ان کے ساتھ موافقت فرماتے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو چاہئے کہ جب تک سب فارغ نہ ہوں نہ تو اٹھے اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ میر ہو چکا ہو۔ کیونکہ یہ ساتھی کی شرمندگی کا موجب ہے اور ممکن ہے کہ ابھی اسے کھانے کی احتیاج باقی ہو اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اور میزبانی کا شرف پاتا اور کوئی اور شخص آپ کے پیچھے پیچھے آجاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کو خبر کر دیتے کہ یہ شخص میرے ساتھ چلا آیا ہے اگر تم چاہو تو لوٹ جائے۔ (الحديث)

اکابر و پیشواؤں کے ساتھ خدام و توالیع اور طفلی ہوتے ہیں اور یہ جائز ہے اور اس حدیث کا اقتضاء یہ ہے کہ صاحب خانہ کو بتا کر اس سے اجازت لے لے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو جب تک ان کیلئے دعائے خیر نہ فرماتے باہر تشریف نہ لاتے اور فرماتے: اَللّٰهُمَّ اَيِّرْ لِهٖمْ فَيَمْنًا زِدْهُمْ مَعْرَ دًا غَفِرْ لَهُمْ وَاجْعَلْهُمْ هٰؤُلَاءِ

نوع دوم۔ در لباس مبارک

وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، لباس شریف میں وسعت اور ترک تکلف تھا۔ مطلب یہ کہ جو پاتے زیب تن فرماتے اور تعین کی تنگی اختیار نہ فرماتے۔ اور کسی خاص قسم کی جستجو نہ فرماتے۔ اور کسی حال میں عمدہ و نفیس کی خواہش نہ فرماتے۔ اور نہ ادنیٰ و حقیر کا تکلف فرماتے۔ جو کچھ موجود و میر ہو تا بہن لیتے۔ اور جو لباس ضرورت کو پورا کر دے اسی پر اکتفا فرماتے۔ اکثر حالتوں میں چادر پیرہن اور ازار ہوتا جو کہ سخت اور موٹے کپڑے کے ہوتے اور پشین بھی پہنتے۔ منقول ہے کہ آپ کی چادر شریف میں متعدد پینڈو لگے ہوئے تھے۔ جسے آپ اوڑھا کرتے تھے۔ اور فرماتے میں بندہ ہی ہوں اور بندوں ہی جیسا لباس پہنتا ہوں اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔ اگر کبھی شاہانِ جم جم عمدہ اور نفیس پیش بلباد میں بیٹھے تو ان کی تالیف قلوب کی خاطر زیب تن فرماتے مگر جلد ہی بدن شریف سے اتار دیتے۔ اور لوگوں کو عطا فرما دیتے۔ اور لوگوں میں انصاف اور علو ہمتی کے پیش نظر تقسیم میں برابری فرماتے۔ اور عمدہ و نفیس پہننا اور اس کے ساتھ مزین ہونا اور اس پر فخر و مباہلات کرنا صاحبانِ شرف و جلال کے شایانِ شان نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں کی صفات اور ان کی نشانیاں ہیں۔ لیکن صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس رکھنا اور اس میں میانہ روی اختیار کرنا ہم جنسوں کے مشابہ ہونا محمود ہے یہ خلافِ مروت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی تمام خوبیوں میں لباس کا ستھرا رکھنا اور کم پر راضی ہونا بہت پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور گندے کپڑوں کو مکروہ و ناپسند جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ فرمایا کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جس سے یہ کپڑوں کو دھوے اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس

کے بال الجھے ہوئے اور میل بھرا ہوا ہے اور بری حالت میں ہے۔ فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا آیا ہے؟ مطلب یہ کہ شیطان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین میں تکلف اور مبالغہ کو بھی محمود نہ جانتے تھے۔

سفر اسعاد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، لباس میں ترک تکلف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ دو قسموں میں بٹ گئے بعض نے تین و آرائش اور نفیس لباس پہننے کو اختیار کیا اور وہ اس کے دلدادہ ہو کر رہ گئے اور بعض نے سخت و درشت لباس پہننے اور خستہ حالت میں رہنے کو اختیار کیا۔ اور وہ اسی میں مست ہو کے رہ گئے۔ یہ دونوں روشیں، طریقہ نبوی کے خلاف ہیں میانہ روی، عدم فریفتگی اور عدم تکلف ہر حالت میں محمود ہے اس میں شک نہیں کہ اسلاف کی سیرت اور ان کے علماء و زہاد اور عبادت گذاروں کی عادت سادہ لباس بھی۔ اور حدیثوں میں بھی اس کی مدح و تعریف اور ترغیب آئی ہے۔ اور مروی ہے کہ: **أَلْبَسُوا مِنْ الْإِيمَانِ خِشْتَهُ** حالی ایمان میں سے ہے اور آرائشی، تخمین ہیئت اور صاف ستھرے کپڑوں کے باب میں بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبر و غرور کی مذمت فرماتے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتیاں عمدہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: **إِنَّ اللَّهَ جَبِينٌ يُحِبُّ الْجَبَلَاءَ الْكِبْرُ يُطْلِقُ الْحَقَّ بِلَاسِهِ** جیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور تکبر حق تعالیٰ سے سرکشی کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ لباس و ہیئت میں تجمل و تخمین مستلزم تکبر نہیں ہے کبر تو حق تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ تَخْفِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ** بلاشبہ اللہ پاک و صاف ہے اور وہ پاک و صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کپڑے تھے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس از قسم مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کمال و دولت سے نوازا ہے۔ اونٹ بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں۔ فرمایا پھر تو خدا کی نعمت اور اس کی بخشش کو تمہارے جسم سے ظاہر نہ چاہئے۔ مطلب یہ کہ تو فکری کی حالت کے مناسب کپڑے پہنو۔ اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو چاہئے کہ خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو چاہئے کہ خدا کی نعمت کا اثر تمہارے جسموں سے دیکھا جائے اور اس کی نعمتیں تم سے ظاہر ہوں۔ اور الجھے ہوئے بالوں والے پریشان حال سے فرمایا کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہے جس سے اپنے سر کو تسکین دے۔ اور اس شخص کو دیکھا جس پر میلے اور غلیظ کپڑے تھے۔ فرمایا کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہے جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ مروی ہے کہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ لہذا یہ ظاہری جمال و آرائش اس شکر نعمت کا موجب ہے جو جمال باطن ہے اور ”لباس النّفیّ“ کا اشارہ اسی جانب ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: **”يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِئُ سَمَوَاتِكُمْ وَ يُؤَارِئُ الْبَاسُ النّفیّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ“** اے بنی آدم ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا اور زینت بخشتا ہے اور تقویٰ کا لباس۔ یہ بہت بہتر ہے۔ لہذا آدمی کو چاہئے کہ اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا اور پاک رکھے اور دل و زبان کو صدق و اخلاص کے زیور سے آراستہ بنائے اور اعضاء و جوارح کو زیور طاعت و نظافت سے مزین کرے۔ اسی مقام پر نجاستوں اور ناپاکیوں سے بدن کی طہارت کا حکم اور کردہ بالوں کو مونڈنا یعنی بغلوں کے بال اور مونڈنے زیر ناف کو صاف کرنا، منقے کرنا۔ ناخوں کو ترشوانا وار دہوا ہے۔ یہ سب باتیں مسنون ہیں اور فطرت اس کی خواستگار ہے۔ فطرت کے معنی گزشتہ نبیوں کی سنتیں ہیں۔ اس کا مدار نیت پر ہے۔ اگر عمدہ لباس پہننے سے مقصود، نفسانیت، کبر، غرور، دنیاوی کرد و فر کا اظہار، آرائش، شوکت نفس، فقراء پر فوقیت دکھانا، ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہے تو مذموم اور بہت قبیح ہے۔ جیسا کہ منافقوں کی مذمت میں آیا ہے **وَإِذَا دَانَيْتَهُمْ نَعَجِبْكَ أَجَسًا مَّهْمًا** اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے اجسام تمہیں حیرت میں ڈال دیں اور حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ إِلَى قُلُوبِكُمْ أَعْمَا لَكُمْ۔“ بیشک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ مواہب میں مسلم کی حدیث سے مروی ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَأْكُمُ۔“ بیشک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہاری نیئوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس بخل و تحسین سے تمہاری نیت، اظہار نعمت، شوکت علم، عزت دین، جمال و حال اور دینی احکام کی پیروی ہے تو محمود و محمود ہے۔ بکثرت علماء زہاد اور عابدوں نے نفیس ترین اور عمدہ ترین لباس پہنا ہے۔ اور ان کی نیت اس میں نیک تھی۔ چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفود کیلئے چل فرماتے اور محمد عیدین کیلئے بھی آرائش فرماتے تھے اور مستقل جدا لباس محفوظ رکھتے تھے علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کا لباس پہننا ایسا ہے جیسے قبال کیلئے تھنیا رکھنا۔ اور بیش بہا اور فاخر لباس پہننا اور ان چیزوں میں بڑائی اور کد و فرد کھانا جو کلمۃ اللہ کی برتری اور دین کی فہمندی کو شامل ہے، حقیقت یہ اعراء دین پر غفلت اور ان کو جلالے اور کڑھانے کیلئے ہے بعض حضرات ایسا نفیس لباس اس لئے پہنتے ہیں کہ دولت مندی اور ثروت ظاہر ہو تاکہ ان کی جانب حاجت مند اور سائل متوجہ ہوں۔ اور اپنی ضرورتیں حاصل کر سکیں اسی کی مانند ادنیٰ و حقیر لباس پہننے میں بھی تفصیل کی جاتی ہے کہ اگر خست، بخل یا لوگوں کے اموال میں لالچ اور احتیاج دکھانے کی بنا پر پہنے تو مذموم و مقبوح ہے۔ اور اگر زہد اور دنیاوی زیب و زینت اور اس کے ساز و سامان سے عدم رغبت اور جو میسر ہو اس پر قناعت و ایثار کر کے انکی وجہ سے پہنے تو محمود و حسن ہے۔ اور جس کی نیت ان دونوں سے خالی ہو وہ نہ مذموم ہوگی اور نہ محمود (کذا فی المواہب)

ظاہر یہ ہے کہ یہ قسم دائرہ اباحت سے خارج ہوگی۔ بلکہ زیب و زینت کی تمام صورتوں میں فضیلت و استحباب میں تو کلام ہے لیکن اصل اباحت میں کلام نہیں ہے۔

مواہب لدنیہ میں ایک کلام بطریق سوال لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سلف صالحین کی سیرت بدیعت اور لباس کی کہنگی میں رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ صوفیائے شاذیہ اپنے لباس میں حسن و جمال اور زیب و زینت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا طریقہ سنت کا اتباع اور سلف صالحین کی اقتداء ہے۔ اس کے جواب میں اسے نقل کرتے ہیں جو بعض عرفاء نے جامع، مفید اور فیصلہ کن بحث فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلف صالحین نے جب دیکھا کہ اہل غفلت اور دنیا میں مشغول ہونے والے ظاہری زیب و زینت میں معروف رہتے ہیں اور دنیاوی مال و متاع پر فخر و مباہات کرتے ہیں اور اس پر اطمینان رکھتے ہیں تو ان حضرات صوفیاء نے ان کی مخالفت کی روش اس قصد و ارادہ سے فرمائی کہ ظاہر کر دیں کہ جس چیز کو یہ غافل لوگ اتنا عزیز جانتے ہیں وہ کتنی حقیر و ذلیل ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس کی فحاشت بیان فرمائی ہے۔ اور جس چیز کے اہل غفلت اتنے محتاج و ضرورت مند ہیں وہ ان سے بے نیاز مستغنی ہیں اور ان کی مرغوب و محبوب چیزوں سے نفرت و زہد اختیار کیا اور جو کچھ خدا نے ان حضرات قدس کو مرحمت فرمایا ان نعمتوں پر شکر گزار ہوئے اور جب اس حال پر زمانہ دراز گذر گیا اور اس صہر میں فساد نے راہ پائی اور اس کی حقیقت کے جاننے میں دل سیاہ ہو گئے اور غفلت کی راہ نے دوسرا رخ اختیار کیا اور کچھ لوگوں نے بدعتی اور لباس کی بوسیدگی کے پردے میں تحصیل دنیا میں حیلہ جوئی شروع کر دی اور معاملہ برعکس ہو گیا اور جو طریقہ ترک دنیا کا تھا وہ خود تحصیل دنیا کا ذریعہ بن گیا تو بعض محققین اہل طریقت نے جیسے مشائخ شاذیہ اور ان کے ان پیروں نے جو ان کے مذہب پر چلتے ہیں اسے ترک کر دیا اور بدعتی اور لباس کی کہنگی کی روش کو چھوڑ دیا۔ اور اس امر کو حکمت و حقیقت کی نظر سے سلف صالحین کی موافقت سمجھنے لگے اور ان کی مخالفت نہیں سمجھی۔ اگرچہ ظاہر بیہوش کو یہ مخالف نظر آیا۔ استاد ابو الحسن شاذی جو سلسلہ شاذیہ کے رئیس و مقتدا ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان بدعتیوں میں سے اس پر اعتراض کرتا

ہے اسے یہ جمال ہیئت اور بخل لباس جواب دیتا ہے کہ اے شخص! میری یہ ہیئت اور میرا یہ لباس زبان حال سے الحمد للہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے مخلوق سے مستغنی بنایا ہے اور تیری وہ ہیئت اور تیرا وہ لباس بیکار بیکار کر کہتا ہے کہ مجھے اپنی دنیا سے کچھ دو۔ ان شاذیوں کے افعال، دائرہ حکمت، مبنی بر معنی اور مقرون بہ نیت ہیں۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے بیان اور اس کے انواع میں چند فصل بیان کرتے ہیں۔

عمامہ نبوی: وصل: جانا چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف نہ اتنا وزنی و بوا ہوتا جس سے سر مبارک پر بار معلوم ہوتا اور نہ اتنا چھوٹا اور ہلکا ہوتا کہ سر مبارک پر تنگ ہو۔ مروی ہے کہ عمامہ شریف چودہ گز شرعی سے متجاوز نہ ہوتا۔ اور کبھی سات گز شرعی ہوتا۔ شرعی گز ایک ہاتھ کا ہے۔ جو بیچ کی انگلی سے کہنی تک ہے اس کی مقدار دو باشت ہے یعنی چوبیس انگل۔ ”مقدار“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے حروف کی کتنی کے۔ یہ چوبیس حروف ہیں۔

اور بعض مقامات میں جیسے حوض کوٹا پنے میں، ذراع کر ماسی یعنی کپڑے ٹاپنے کے گز کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ گز ہر قوم اور ہر زمانہ میں رائج ہے۔ (جو تین فٹ یا ۳۶۔ انچ کا ہوتا ہے۔) لیکن اس کا اعتبار، عمامہ میں بھی جائز ہو سکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

علماء فرماتے ہیں کہ قدر معبود پر کچھ زیادہ کر لے تو اس میں مساحت کی جاتی ہے اور وہ جو ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عمامہ، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان حازر ہے یعنی امتیاز ہے تو وہ عمامہ غلبہ یعنی شملہ کے ساتھ ہے جیسا کہ سیاق حدیث اس میں شاید ہے (غلبہ یا شملہ اسے کہا جاتا ہے جو عمامہ کے سرے کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑا جاتا ہے) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمامہ تھا جس کا نام ”سحاب“ رکھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے کپڑے، گھوڑے اور سواری کے جانور تھے ہر ایک کے اپنے تجویز کردہ نام ہوتے تھے جیسا کہ آخر کتاب میں آئے گا اور عمامہ کے نیچے سر مبارک سے چسبی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی۔ یہ ٹوپی سر سے پست و پیوست تھی بلند نہ تھی۔ طاقہ (جسے آج کل کلا کہتے ہیں) کی مانند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید تھی۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق، ٹوپوں پر عمامہ باندھنا ہے۔ یہ عبارت دو معنی کا احتمال رکھتی ہے ایک یہ کہ ہمارے عمامے ٹوپوں پر باندھے جاتے ہیں اور ان کے عمامے ٹوپوں پر نہیں ہوتے دوسرے معنی یہ کہ وہ بغیر عماموں کے ٹوپیاں پہنتے ہیں اور مراد پہلے ہی معنی ہیں اس لئے کہ عمامہ پہننا مشرکوں سے بھی ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

اور جب عمامہ باندھتے تو سدل فرماتے۔ یعنی سرا چھوڑتے۔ اسے ترمذی نے شامک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ مسلم نے اتنا زیادہ کیا کہ: ”قَدْ أُرْفِي لِرُفْهَائِيْنَ كِتْفَيْهِ“ بے شک عمامہ کے سروں کو دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ اسے غذاب، ذواہب اور شملہ بھی کہتے ہیں اور اسے سنت عمامہ کہتے ہیں۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھنے میں تدویر یعنی گولائی فرماتے۔ اور دستار کے بیچ کو سر مبارک پر لپیٹتے اور اس کے سرے کو عمامہ سے اڑتے اور دوسرے کو چھوڑتے اور لٹکاتے تھے۔ صحیح مسلم میں عمرو بن حریش کی حدیث مروی ہے کہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف پر اس حال میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا اور اس کے ایک سرے کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ رونق افروز ہوئے تو سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذواہب یعنی شملہ کا ذکر نہیں ہے یہ دلائل کئی ہیں کہ ذواہب ہر جگہ داغی نہ تھا۔ (کنزانی المواب) بلکہ حدیث بخاری میں ہے کہ روز فتح مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دخول مکہ کے وقت جسم اطہر پر ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور سر مبارک پر خود تھا اور دستار نہ تھی اور

ہر جگہ اس کی مناسبت سے لباس زیب تن فرماتے تھے۔ بعض علماء نے دونوں قولوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ عمامہ خود کے اوپر تھا۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جمع میں فرمایا کہ اول دخول مکہ کے وقت سر مبارک پر خود تھا اور داخل ہونے کے بعد سیاہ عمامہ خود کے اوپر باندھا بدلیل قول عمرو بن حریث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا اس لئے کہ خطبہ کعبہ کے دروازے پر تھا جس وقت کہ فتح مکمل ہو گئی ابن اعرابی کہتے ہیں کہ جمع میں بہ نسبت اول کے یہ اولیٰ و اظہر ہے۔ مکمل تذکرہ فتح مکہ کے ضمن میں آئے گا۔ (انشاء اللہ)

حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہیں کہ میرے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھا تو میری پشت پر دونوں شانوں کے درمیان سر الٹا کیا۔ مروی ہے کہ بدر و حنین کے دن فرشتے مسلمانوں کی مدد کیلئے آئے۔ تو اسی طرح پر عمامہ باندھے ہوئے تھے۔

علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم شملہ چار انگل ہے اور زیادہ سے زیادہ نصف کمر تک۔ اس سے زیادہ اسبال میں داخل ہے جو حرام و مکروہ ہے اور غلبہ یعنی شملہ کی جگہ تحنیک بھی مروی ہے۔ تحنیک یہ ہے کہ شملہ کو بائیں جانب سے تالو اور ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر دائیں جانب عمامہ اڑس لینا علماء فرماتے ہیں کہ بغیر تحنیک اور غلبہ کے عمامہ باندھنا مکروہ ہے یہ اس تقدیر پر ہے کہ یہ سنت موکدہ ہے۔ اگر مراد کراہت تنزیہی لیں تو اس کا مال ترک اولیٰ اور ترک افضل ہو گا۔ (واللہ اعلم)

پیر بن مبارک اور تہبند شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بن مبارک کی آستین بچنے تک ہوتی تھی اس سے زائد لمبی، سرعت حرکت اور گرفت میں مانع ہوتی تھی۔ اور اس سے کم ہاتھ کو گرمی و سردی سے نہیں بچائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اوضاع میں معافی و حکمتیں ہوتی ہیں جو اعتدال و مناسبت پر مبنی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بن اور چادر مبارک کا دامن نصف پنڈلیوں تک ہوتا تھا اور تہبند کو گھٹنوں سے نیچا نہ رکھتے تھے اور گویا انصاف لفظ جمع کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ نصف کی حقیقت جو وسط حقیقی ہے شرط نہیں ہے۔ بلکہ ابی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرا تہبند گھٹنوں سے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ عنہم جو کپڑا زمین سے چھو جائے وہ آتش دوزخ میں ہے اور بخاری میں ہے کہ تہبند کلا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہے وہ آگ میں ہے یہ حکم مردوں کیلئے ہے اور عورتوں کو لٹکانا اور لیسار کھنا جائز ہے۔ اور جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیا کریں؟ فرمایا ایک بالشت تک بڑھالیں۔ عرض کیا اب بھی پاؤں پر بندہ رہتے ہیں تو فیلا ایک ہاتھ تک بڑھالیں۔ اس سے زیادہ نہ کریں۔ یہ حکم تہبند اور قمیص کے دامن کا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین سے دامن چھوانا عورتوں کیلئے جائز ہے۔

جاننا چاہئے کہ اسبال یعنی لٹکا تہبند کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قمیص اور عمامہ کو بھی شامل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبال، تہبند، قمیص اور عمامہ میں ہے جو کوئی ان میں بطریق و عورت و کبکھر گھسٹتا ہے وہ..... (الحدیث) لیکن اکثر حدیثوں میں اسبال، تہبند میں آیا ہے یہ کثرت وجود کے اعتبار سے ہے اور لفظ ثوب کے ساتھ بھی مطلق آیا ہے لیکن حدیث کے مقوم کا وجود، عمامہ میں مخفی رہتا ہے تو اس سے مراد غلبہ یعنی شملہ کی حد سے درازی ہے۔ اور آستین کو بڑھانا جیسا کہ اہل حجاز کی عام عادت ہے وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔

صاحب مواہب، ابن قیم سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کمایہ فراخ و دراز آستینیں تخیلوں کی مانند اور برجوں کی مانند عمامے باندھنے کی رسم ایجاد ہے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔ یہ سنت کے خلاف، غرور و تکبر

کے ذمے میں ہے۔ اور بعض دیگر علماء سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ کسی اہل فہم و بصیرت پر غلطی نہیں ہے کہ یہ لمبی لمبی آستینیں جو عام طور پر لوگوں میں رواج پا گئی ہیں اس میں اسراف اور مال کا ضیاع ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے لیکن لوگوں کی ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ ہر قوم کے کچھ شعائر اور علامتیں ہوتی ہیں۔ جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں جو چیز، خیلا یعنی غرور و تکبر کے طریقہ پر ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور جو چیز بطریق عادت ہے اس میں حرمت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس حد تک نہ پہنچے جس کا حکم لباس میں درازی و کشادگی میں ممانعت سے متعلق ہے اور قاضی عیاض رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو عادت کے اقوال، درازی و کشادگی کی حرمت و کراہت میں صریح ہیں لیکن لفظ عادت و معاد کے داخل کرنے میں ایک قسم کے جواز کا اشارہ ہے۔ اس میں انہیں معذور گردانتے ہیں۔

حرمین شریفین ﷺ کے بعض اکابر سے سنا گیا ہے وہ فرماتے ہیں لباس کا یہ انداز ہمارا عرف و شعار ہو گیا ہے اگر نہ کریں تو ہم پہچانے نہ جائیں اور ہماری عزت ختم ہو جائے لیکن کلام اس میں ہے کہ ایسا عرف و شعار کیوں بنایا گیا ہے۔ جو خلاف سنت ہے واللہ اعلم۔ بہر تقدیر تہمند وغیرہ میں اسبال و درازی کی حرمت و کراہت کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے وہ خیلاء تکبر اور تزین کے قصد کے ساتھ معید ہے۔ اور جہاں ایسا قصد نہ ہو مثلاً سردی وغیرہ سے بچنا یا کوئی اور عذر وغیرہ تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ حدیث مبارک نہیں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت و وضع ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کا تہمند نیچے لٹکا رہا تھا اور اسبال بھی کی صورت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب اس بارے میں ممانعت واقع ہوئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا کہ میرے تہمند کی یہ حالت ہے میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو مغرور متکبر لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے۔ جانتا چاہئے کہ اس جگہ ازار کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے جس کے معنی تہمند کے ہیں لیکن وہ ازار جو عجیوں کے عرف میں ہے اور اہل عرب اسے سراویل کہتے ہیں اور جسے ہم پانچامہ کہتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ہے یا نہیں۔ اس پر بعض علماء نے جزم و یقین کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پہنا ہے اور ابو یعلیٰ موصلی اپنی مسند میں بسند ضعیف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک دن بازار گیا تو حضور بزاز کی دکان میں تشریف فرما ہوئے پھر ایک سراویل (پانچامہ) چار درہم میں خریدی اور اہل بازار کا ایک وڑان یعنی تولیے والا تھا جو درہم کو تولاکر تا تھا اس سے حضور نے ارشاد فرمایا وزن کر اور خوب اچھی طرح ٹھیک وزن کر اس پر اس وڑان نے کہا میں نے یہ بات کسی سے نہیں سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وڑان سے فرمایا افسوس ہے تجھ پر۔ تو نہیں جانتا آپ ہمارے نبی ہیں۔ پھر وہ ترازو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی طرف جھکا اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا۔ اور فرمایا اے فلاں! ایسا عجی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں میں تمہیں میں کایک شخص ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل لے لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اٹھالوں۔ فرمایا مال کا مالک زیادہ حق دار ہے کہ وہ خود اپنے مال کو اٹھائے مگر یہ کہ وہ کمزور یا مجبور ہو۔ اور اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسے مسلمان بھائی کی مال کے لے جانے میں مدد دینی چاہئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہننے کیلئے سراویل خرید فرمائی ہے۔ فرمایا ہاں! میں اسے سفر و حضر اور دن اور رات میں پہنوں گا۔ اس لئے کہ مجھے خوب ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے بہتر ستر پوش دوسرا لباس نہیں دیکھا اس حدیث کو بکثرت محدثین نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاس کو خریدنا صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور ہدایہ میں ہے کہ اس کا خریدنا پہننے کیلئے تھا۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا اور آپ کی اجازت سے صحابہ نے بھی پہنا۔ (واللہ اعلم)
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس قمیص مبارک تھی۔ اگرچہ تہبند اور چادر شریف بھی بہ کثرت زیب تن فرماتے تھے لیکن قمیص کا پہننا زیادہ پسندیدہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک سوتی اور تنگ و امن و آستین والا تھا اور آپ کی قمیص مبارک میں تنکے یعنی ٹھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ بلاشبہ علماء محدثین اور دیار عرب کے تمام حصوں میں معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک میں سینہ کے مقام پر جبب تھی۔ اور یہ قمیص سنت ہے۔ یہ جو ماوراء النہر اور ہندوستان کے لوگوں میں معروف و مشہور ہے کہ گردن کے دونوں طرف تنکے لگاتے ہیں عرف عرب میں یہ عورتوں کے ساتھ مشہور ہے۔ اور مردوں کے سینہ پر تنکے ہوتے ہیں اور ان شروں میں اصطلاح اس کے برعکس ہے۔

حکایت :- مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں حرم شریف میں ایک ہندی رفیق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس کی قمیص میں ہمارے ملک کے دستور کے مطابق تنکے لگے ہوئے تھے تو ایک عربی عالم بار بار میرے آگے آتا جاتا اور اس ہندی شخص کو دیکھتا۔ اس عرب سے کہا گیا یا سیدی کیا دیکھتے اور کیا بتاؤ فرماتے ہو؟ اس عالم نے کہا اس شخص کو شرم نہیں معلوم ہوئی کہ عورتوں جیسا لباس پہنے حرم الہی میں بیٹھا ہوا ہے۔
... بہاؤدین بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کروں اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن شریف کے تنکے کھلے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کی قمیص مبارک کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مرنوبت کو چھوا۔ اسے تندی نے روایت کیا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جہاں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب تھی اور جسے اس کا علم نہیں وہ اس کے برعکس خیال کرتا ہے (انتہی)

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شریف کی لمبائی چار گز شرعی اور اس کا عرض دو گز شرعی اور ایک ہالشت تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ ازار لے ہوئے تھے جو جنبش کرتا تھا۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو سامنے کی جانب لٹکاتے۔ اور عقب میں اونچا رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر ناف تہبند باندھے دیکھا ہے اور آپ کی ناف ظاہر تھی اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناف کے اوپر تہبند باندھے دیکھا ہے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے لئے درشت مرقع تہبند اور چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت کے ساتھ ان کپڑوں میں رحلت فرمائی ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبب شریف تھا جب ان کا وصال ہوا تو اسے میں نے لے لیا اور ہم بیماروں کی شفا کی خاطر اسے دھو کر پلا تے تھے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ردی جبب تنگ آستین کا پہنا ہے اور وضو کے وقت دستائے مبارک کو آستین سے نکال کر جبہ کو کندھوں یا پشت پر ڈال لینے اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے۔ یہ حالت سفر کی تھی کیونکہ سفر میں آپ تنگ لباس پہنا کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرہ پہننے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ ایک قسم کی چادر ہے جس میں سرخ و دھاریاں تھیں۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا اور آپ کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا تو میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا، اور کبھی چاند کو۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا ایک روایت

میں ہے کہ کسی چیز کو نہ دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ جوڑے میں آپ سے زیادہ حسین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے کسی خداوند زلفوں والے کو سرخ جوڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشتر نہیں دیکھا۔ اس کی تحقیق علیہ شریف کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں اپنے سرخ حلہ کو پہنا کرتے تھے۔ حلہ جوڑے کو کہتے ہیں جس میں چادر اور تمبہ ہوتا ہے۔ حلہ یعنی جوڑا دو کپڑے کو کہتے ہیں۔ یا اس کپڑے کو جو استردار ہو۔ اور حراء یا حمر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں سرخ دھاریاں ہوں۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چادر شریف ہے جو ”بردیانی“ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ اس سے وہ خالص سرخ ہونا مراد نہیں ہے۔ جس کی ممانعت کی گئی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر سرخ رنگ کا لباس دیکھ کر فرمایا یہ کفار کا لباس ہے اسے نہ پہنو۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت میرے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ میں نے عرض کیا میری بیوی نے میرے لئے بنا ہے فرمایا اسے جلا دو۔

بعض لوگوں کو اس حدیث سے اشتباہ ہوتا ہے کہ سرخ لباس جائز ہو گا یہ خطا ہے سرخ سے مراد وہی ہے کہ سرخ دھاریاں تھیں۔ اسی طرح سبز رنگ کے بارے میں حضرت ابی ریحہ کی حدیث واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کے جسم اطہر پر دو سبز چادریں تھیں اور عطاء بن ابی یعلیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ طواف میں سبز چادر شریف سے اضطباع کئے ہوئے تھے۔ اس سے مراد ایسی چادر ہے جس میں سبز دھاریاں تھیں۔ اگرچہ یہ جگہ خاص سبز ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ لیکن دیار عرب میں یہی معنی مشہور و معروف ہیں اور زرد رنگ بھی اسی معنی میں ہے کہ زرد رنگ کی دھاریاں تھیں۔ بعض لوگ حلہ یعنی جوڑے کے معنی ریشی کپڑا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی خطا ہے۔ تحقیق وہی ہے جو مذکور ہو چکی ہے۔

صاحب مواہب نے امام نووی سے سرخ رنگ کے بارے میں علماء کا اختلاف نقل کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے علماء کی ایک جماعت نے مباح قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کے قائل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ ہیں۔ لیکن امام مالک نے فرمایا ہے کہ غیر سرخ لباس افضل ہے۔ اور ایک روایت میں سرخ کپڑا گھروں میں اور سراؤں میں پہننا جائز رکھا ہے۔ اور محفلوں اور بازاروں میں مکروہ قرار دیا ہے۔ اور ایک جماعت اس پر ہے کہ یہ مکروہ بکراہت تحریمی ہے۔ اور ممانعت کو اسی پر محمول کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ جوڑا پہننا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یعنی خالص سرخ نہ تھا۔ بلکہ سرخ دھاریاں تھیں اور بعض نے اس ممانعت کو حج و عمرے کے احرام پہننے والوں پر محمول کیا ہے یہ بھی ایک تکلف ہے اس شخص پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور مذہب حنفی میں بھی کئی قول ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ بکراہت تحریمی ہے اور اس کے ساتھ بکراہت نماز جائز ہے۔ اور شیخ قاسم حنفی جو ائمہ احناف اور ان کے محققین میں سے ہیں ممبر میں تھے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ سرخ لباس رنگ کی بنا پر مکروہ ہے۔ خواہ معصفر ہو یا غیر معصفر۔

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ یہی نے ”عرفت سنن“ میں مسئلہ کا اتفاق کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ امام شافعی نے ایک شخص کو مضر عفر

یعنی زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع کیا ہے اور معصفر کو مباح قرار دیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا میں نے معصفر کپڑے پہننے کی اجازت اسی بنا پر دی ہے کہ میں نے کسی ایک کو ایسا نہ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بارے میں بیان کرے۔ مجز اس قول کے جو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا اور ہم نہیں کہتے کہ تمہیں بھی منع کیا ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ایسی حدیثیں وارد ہیں جو علی العموم مخالفت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی نے مسلم کی حدیث بیان کی کہ ”یہ کفار کے لباس میں سے ہے“ اس کے بعد یہ بھی نے اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو پانچویں تو یقیناً وہ اس کے قائل ہو جاتے۔ اس کے بعد یہ بھی نے اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات صحت کو پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا جس وقت میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحت کو پہنچے تو اس حدیث پر عمل کرو اور میرے قول کو چھوڑ دو اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے معصفر میں سنت کا اتباع کیا ہے اور فرمایا میں نے جو اس شخص کو منع کیا ہے وہ زعفرانی رنگ کے ساتھ ہے اور میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ زعفرانی رنگ کو دھو ڈالے۔ حالانکہ ان کی متابعت معصفر میں اولیٰ تھی (انتہی)

لہذا معلوم ہوا کہ معصفر اور معصفر کپڑا ممنوع ہے۔ اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر سے باز رہنے کا حکم دیا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ سے کپڑا رنگا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ زعفران سے اپنے کپڑوں کو رنگا کرتے تھے۔ یعنی اپنی قمیص مبارک اور اپنے عمامہ کو۔ اسے دمیاطی نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد کے نزدیک اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو زعفران سے رنگا کرتے تھے یہاں تک کہ عمامہ کو بھی۔ اسی طرح حضرت زید بن سلمہ ابن سلمہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں، مخالفت کی حدیثوں سے معارض نہیں ہوتیں یا یہ منسوخ ہیں (واللہ اعلم)۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننے کو پسند رکھتے تھے۔ اور فرماتے حسین ترین لباس، سفید کپڑوں کا ہے چاہے کہ تم میں سے اسے زندہ لوگ بھی پہنیں اور اپنے مردوں کو بھی اس کا کفن دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کالی کملی بھی اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لے جاتے تو آپ پر کالی کملی ہوتی اور عمامہ شریف کے ذکر میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا اور سیاہ لباس مستحب ہے۔ اور نہ ہب خفی بھی یہی ہے۔ اور پیشینہ یعنی اونٹنی کپڑے بھی پہنتے تھے۔ لیکن تطلیس، جس کی تعریف یہ ہے کہ سر پر چادر اس طرح اوڑھنا کہ چادر کے دونوں کنارے کندھوں پر پڑے رہیں تو اس کے بارگاہ میں قیم جو زی نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اور نہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ دجال کے ساتھ ستر ہزار اصحابان کے یہودی نکلیں گے جن کے اوپر طیالہ ہو گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت دیکھی ہے۔ جن پر طیالہ تھا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا عجب ہے کہ یہود ان کے مشابہ ہوں، جس کی خبر دی گئی ہے۔ اور ابو داؤد و حاکم کی حدیث میں ہے کہ: ”مَنْ تَشَبَهَ يَهُودًا فَيُؤْمَرْ بِمَنْعٍ“ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے: ”لَيْسَ رِثَاةً مَنْ تَشَبَهَ يَهُودًا“ وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کی اور وہ جو ہجرت کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر اس روز تشریف لائے تو چادر لپیٹے ہوئے تھے تو یہ چھپانے کے لئے تھا تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس لئے نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی (انتہی) ابن قیم نے یہ بات جو کہی ہے خطا ہے کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ ضرورت کی بنا پر یہ عمل

تھا، اور عادت نہیں تھی۔ اس لئے کہ سہل بن ساعدی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چادر لپیٹا کرتے تھے اسے بتائی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ نیز بتائی شعب الایمان میں اور ابن سعد طبقات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ”كَانَ يَكْبِتُ الشَّيْءَ“ حضور اکثر چادر لپیٹا کرتے تھے۔ لہذا یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر حدیثیں ابن قیم کے قول کو رد کرتی ہیں جو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ چادر لپیٹی، یہ بھی اس حدیث سے مروی ہے جسے حاکم نے مستدرک میں بشرط بخاری قرہ بن کعب سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قند کاڑ کر کرتے سنا اور اس کا بہت جلد رو نما ہونا فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص چادر لپیٹے اور خود کو چھپائے گزر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یہ شخص ہدایت پر ہو گا۔ پھر میں کھڑا ہوا۔ تاکہ اس شخص کو دیکھوں کہ وہ شخص کون ہے۔ تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے اور سعید بن منصور، اپنی سنن میں ابو العلاء سے روایت کرتے ہیں۔ ابو العلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سر پر چادر ڈالے منہ لپیٹے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور ابن سعد، سلمان بن مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو چادر میں ڈھانپے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے امام حسن کو انقی طیلسان یعنی چادر اوڑھے دیکھا ہے ابن قیم نے یہ جو مسود کے قصہ سے بیان کیا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال اس وقت صحیح ہے جبکہ طیلانہ یہود کا شعار ہو۔ بلاشبہ اب زمانے کے طور و طریق بدل چکے ہیں۔ لہذا یہ اب عام اباحت میں داخل ہو گا۔ اور شیخ عبدالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ جو عادت مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہو جائے اس کا چھوڑنا بے مروتی ہے یا جیسا کہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نکار چادر کے رنگ کی بنا پر تھا کہ وہ زرد تھی۔ یہ سب مواہب لدنیہ میں مذکور ہے۔ اور کبار مشائخ و صلحاء سے منقول ہے کہ وہ چادر سے ڈھانپا کرتے تھے اور ہیبت الاسرار میں ہے ”وَكَانَ الشَّيْءُ عَمَّا كَانُوا يَتَخَلَّسُونَ“ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ خود کو چادر سے ڈھانپا کرتے تھے۔ غالباً ابن قیم کا نکار اسی پر تھا۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فعل شریف کی بنا پر اس کے نکار میں مبالغہ تھا اس لئے کہ ابن جوزی اور ان کے پیروکار حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے نکار میں گرفتار تھے۔ تائب اللہ علیم واللہ اعلم اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں الطیب والطف تھے اس لئے کہ اس کی علامت آپ کے بدن شریف میں ظاہر تھی کہ آپ کے جسم اطہر سے لگنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے۔ اور نہ آپ کے لباس مبارک میں جوں پڑتی تھی اور نہ کپڑوں پر اور نہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی بیٹھتی تھی جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا ہے لیکن اس حدیث سے اشکال کیا جاسکتا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے شائل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس وقت ان سے دریافت کیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو کیا کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ قَوْلًا وَيُخَلِّبُ شَاءً وَيُصْهَفُ نَعْلًا“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں جوں تلاش کرتے اور اپنی بکری کا دودھ دوہتے۔ اور اپنی نعلین مبارک کو سیرا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کسی دوسرے شخص سے جوں آگئی ہو بغیر اس کے کہ بدن لطیف سے پیدا ہوئی ہو اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس جگہ لفظ ”قلی“ کا اطلاق خس و خاشاک کے چنے پر اور چوٹیوں کے تلاش کرنے پر ہے جو زمین سے عموماً کپڑوں میں چڑھ آتی ہیں بطور مجاز ہو۔ یہ بھی ایک ”قلی“ کی ہی صورت ہے مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کی دیکھ بھال فرمایا کرتے اور اس طرح پاک و صاف فرماتے تھے جس طرح عام طور سے لوگ کپڑوں میں جوں تلاش کرتے ہیں۔ اس مسکین (صاحب مدارج النبوت) کے ذہن میں یہی معنی بیٹھے اور قرار پکڑتے ہیں۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال، علی وجہ الکمال)۔ مواہب میں اسے اس طرح تعبیر کرتے ہیں

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لحاظ سے جوں آپ کو ایذا نہ دیتی تھی مگر یہ عبارت جوں کی ایذا کی نفی تو ظاہر کرتی ہے لیکن اس کے وجود کی نفی ظاہر نہیں کرتی۔ ممکن ہے کہ ملامت کی نفی سے لازم کی نفی کی طرف اشارہ ہو۔
انگشتری مبارک: وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسائے مبارک میں سے انگشتری بھی تھی۔ جسے آپ پہنا کرتے تھے۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری چاندی کی تھی۔ اور وہ انگشتری آپ کے دست مبارک میں رہی آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ یہاں تک کہ وہ بیراریس میں گر پڑی۔ بیراریس ایک کنوئیں کا نام ہے جو مسجد قبلہ کی جانب ہے۔ ترمذی میں ہے کہ یہ انگشتری معیقب کے ہاتھ سے بیراریس میں گر پڑی، معیقب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم کا نام تھا۔ یہ بھی صحابی ہیں (رضی اللہ عنہ) مروی ہے کہ اس انگشتری کو بہت تلاش کیا گیا اور کنوئیں کا پانی تک نکالا گیا اور اسے صاف کیا گیا مگر دستیاب نہ ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس انگشتری میں کچھ اسرار تھے جس سے کارہائے ملک و ملت کا انتظام وابستہ تھا۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری میں صفت تھی۔ کیونکہ اس انگشتری کے گم ہو جانے کے بعد ان کے ملک میں تفرقہ و فتنہ نے راہ پائی جیسا کہ مشہور ہے اور ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے گم ہو جانے کے بعد تفرقہ اور فتنے ظہور پذیر ہوئے۔ اور اس کی ابتداء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل و شہادت سے ہوئی اور قیامت تک فتنے اور خون خرابے ہوتے رہیں گے۔ نیز صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک چاندی کی تھی اور اس میں حبشی نگینہ تھا۔ حبشی کے معنی میں کئی قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سنگ سیاہ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھا جو حبشہ میں ہوتا ہے اور اس کی کان حبشہ میں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہ والا حبشی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگشتری کے رنگ کو پھیلنے کی جانب رکھتے اور متحدہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی۔ فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے پاس جہینوں کا زیور دیکھتا ہوں اس کے بعد اس سے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنا اور اسے ایک مشقال یعنی ساڑھے تین ماشے سے زیادہ نہ کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پورے ساڑھے تین ماشے نہ کرنا۔ یعنی اس سے کچھ کم رکھنا۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی جس سے بتوں کو ڈھالا جاتا تھا۔ پیتل چونکہ سونے کا ہم رنگ ہوتا ہے اس لئے عربی میں پیتل کو (شبہ) کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ جن کی بو پاتا ہوں۔ اس پر اس شخص نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اور ترمذی کی حدیث میں ”من صفر“ (زر در رنگ) آیا ہے صفر کے معنی بھی پیتل کے ہیں۔ اسی طرح رنگ اور پیتل کی انگوٹھی مکروہ ہے۔ اور لوہے کی انگوٹھی کا جائز ہونا بظاہر صحیحین کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا جس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کیا کہ: ”اُطْلُبْ وَكُلُوا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ“ ”ماگو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔ اس حدیث سے جواز پر استدلال صحیح نہیں کیونکہ یہ ضعیف ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے اس کا پیمانہ معلوم نہیں ہوتا۔ بلکہ مراد قلیل و حقیر چیز ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں معیقب سے بائنا و جید مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری لوہے کی تھی جس پر چاندی لپٹی ہوئی تھی۔ (واللہ اعلم)

اب رہی سونے کی انگوٹھی تو اس میں صحیحین میں براء ابن عازب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو منع فرمایا ہے۔ نیز صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ اس کے بعد صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف

لائے اور دست مبارک سے اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا۔ اور صحابہ نے بھی نکال کھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوانے سے منع فرمایا۔ یہی ہے ائمہ اربعہ اور اکثر علماء کا مذہب۔ اور یہ جو بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی رکھتے تھے ”غریب“ ہے جسے بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ابی اسید، بدری صحابی کے ہاتھ سے ان کی موت کے وقت لوگوں نے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ (واللہ اعلم)

ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی سونے کی انگوٹھیاں نکال کے پھینکیں تو کسی صحابی نے اسے نہ اٹھایا۔ بعض نے کہا بھی کہ کیوں نہیں اٹھاتے تمہارا مال ہے انہوں نے جواب دیا ہم اسے ہرگز نہ اٹھائیں گے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اور اسے مکروہ جانا ہے۔

عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عقیق کی انگوٹھی پہنو اور دہانہا تھ زینت کا زیادہ مستحق ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کیونکہ یہ محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ وہ مبارک ہے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی وہ خیر دیکھے گا۔ اور حدیثیں بھی مروی ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیق کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قوت زد کی انگوٹھی پہننا طاعون سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

اور چاندی کے نگ کی انگوٹھی کے بارے میں بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انگوٹھی بھی چاندی کی تھی اور نگ بھی چاندی کا تھا اور مسلم میں ہے کہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگ حبشی تھا جیسا کہ گزارش علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے دو انگوٹھی ہوں۔ ایک ایسی اور دوسری دہسی۔ کبھی اسے پہنتے اور کبھی اسے۔ اور انگوٹھی کے نقش کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں ”محمد رسول اللہ“ نقش کرایا۔ اور لوگوں کو منع فرمادیا کہ اپنی انگوٹھیوں میں اسے نقش نہ کریں۔ اور بخاری و مسلم میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش تین سطریں تھا۔ ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول، اور تیسری سطر میں اللہ۔ اور فتح الباری میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ کتب اس طرح ہوگی کہ محمد کی سطر اوپر اور رسول کی سطر درمیان میں اور اس کے بعد اللہ، اور فرمایا (لیکن بعض مشائخ کا یہ کہنا ہے) کہ اسم جلالت اوپر تھا اور اسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور درمیان میں رسول تھا۔ میں نے کسی حدیث میں اس کی تصریح نہ پائی۔ بلکہ بخاری کی روایت کا ظاہر اس کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ کہا گیا ہے کہ سطر اول محمد، سطر ثانی رسول اور سطر ثالث اللہ جیسا کہ صاحب مواہب نے فرمایا۔ لیکن انگوٹھی پہننے کے باب میں اکثر اخبار و آثار اس طرح ہیں کہ داہنے ہاتھ میں بھی پہننا مروی ہے۔ اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ اور صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ خواہ داہنے ہاتھ میں پہنے خواہ بائیں ہاتھ میں جائز ہے البتہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے ہاتھ میں افضل ہے بعض کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں یہ نص امام احمد رحمہ اللہ کی ہے اور صالح بن امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں ان سے مروی ہے کہ میرے نزدیک بائیں ہاتھ میں پہننا اچھا ہے اور یہ مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہنے۔ اسی طرح امام احمد و امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے۔ (واللہ اعلم)

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اس انگلی میں انگشتری پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ کی چنگلیا کی طرف اشارہ

کیا۔ اسی طرح ابو داؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بایں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ بعض حفاظ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بایں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا عام صحابہ و تابعین سے مروی ہے اور بعض علماء داہنے ہاتھ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قول حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما جمعین کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو روایت کرتے ہیں اس لئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ممکن ہے کبھی داہنے ہاتھ میں پہنتے ہوں اور کبھی بایں ہاتھ میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بایں ہاتھ میں پہننا دونوں میں آخری ہے۔ یعنی داہنے ہاتھ میں پہننا منسوخ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس کی صحت میں کلام ہے۔ یہ سب باتیں مواہب مذکور ہیں۔

اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انگشتی میں یادداشت کیلئے دھاگہ باندھتے تھے۔ تاکہ فراموش نہ کر سکیں۔ رواطی یا زیادہ پہننا مکروہ ہے۔ خصوصاً چاندی کی۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ عبارت سے کراہت ظاہر ہوتی ہے یعنی حرام نہیں ہے۔

در اصل انگوٹھی پہننے میں بھی اختلاف ہے اکثر اس کو مباح رکھتے ہیں اور غیر مکروہ۔ یعنی جائز اور بعض بقصد زینت مکروہ قرار دیتے ہیں اور بعض مطلقاً مکروہ کہتے ہیں مگر بادشاہ، صاحب سلطنت اور حاکم کیلئے مکروہ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ایسی آیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو انگوٹھی بنوائی تھی وہ اسی غرض کیلئے تھی۔ مطلب یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امراء کے وقت یعنی قیصر و کسریٰ اور نجاشی کو فرمان لکھنا چاہا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے اور نہ اسے پڑھتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا۔ اور ابن عبدالبر نے مطلقاً کراہت نقل کی ہے۔ اور وہ حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی مگر پہنی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چند روز پہنی پھر اتار دی۔ (واللہ اعلم) **حفین شریف**۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہیں اور اس پر مسح کرنا صحت کو پہنچا ہے۔ ترمذی نے حضرت بربہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نجاشی شاہ حبش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بطور نذرانہ سیاہ و سادہ دو ٹوڑے موزے بھیجے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنا اور ان پر مسح فرمایا۔ میفرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضرت وحیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو موزے بھیجے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنا۔

نعلین مبارک۔ وصل:۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعلین شریف پہنا کرتے تھے اگر پاؤں کو بالکل ڈھانپ لے تو وہ موزہ کہلاتا ہے ورنہ نعلین کہتے ہیں۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین دو قابل کی تھیں۔ قابل جوتی کے فیتوں کو کہتے ہیں اور فیتے و تسمے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ترمذی نے شامل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ دو تسمے تھے جو درخت کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی جوتی پہنے اسے چاہئے کہ پہلے دائیں پیر سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے (الحديث) اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتی پہن کر چلنے سے منع فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عادی عمل ہے اور گرنے کا احتمال رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا بعض امراض کے پیدا کرنے کا باعث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ میں ایک نعل مبارک پہنی ہے۔ احتمال ہے کہ ایسا شاید کسی چیز کو اٹھانے کیلئے کیا ہو اور فاصلہ کم ہو اور ایک جانب کے پاؤں متوث ہو جانے کا خطرہ ہو جب انہوں نے ایسا دیکھا کہ اسی جانب نعل شریف پہنے ہوئے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیان جواز کیلئے ہو خصوصاً ایسی صورت حال میں۔ اور مواہب میں ابو داؤد و ترمذی سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتی پہننے سے منع فرمایا ہے اور بعض علماء نے نعلین

شریف کی مثال وقتے میں علیحدہ رسالے لکھے ہیں اور اس سے برکت و نفع اور فضل حاصل ہوتا بیان کیا ہے۔ اور مواہب میں اس کا تجربہ لکھا ہے کہ مقام در در پر تعلین شریف کا نقشہ رکھنے سے دروے نجات ملتی ہے اور پاس رکھنے سے راہ میں لوٹ مار سے محافظت ہو جاتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے امان میں رہتا ہے اور حاسد کے شروفساد سے محفوظ رہتا ہے سافٹ طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کی تعریف و مدح اور اس کے فضائل میں قصیدے لکھے گئے ہیں۔

بستر مبارک: وصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کے بارے میں صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر آپ استراحت فرماتے تھے چڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کے ریٹے کوئے ہوئے بھرے تھے اور بیہقی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر شریف دیکھا کہ دو نیکی ہوئی ٹاٹ کا بستر ہے تو اس عورت نے میرے پاس ایسا بستر بھیجا جس میں اون بھری ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اس نے آپ کا بستر شریف دیکھا تو یہ بستر اس نے بھیج دیا۔ فرمایا اسے واپس کر دو اے عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد فرمایا اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ حاضر کر دیتا۔ مطلب یہ کہ میرا بستر میرا زہد اور میری ریاضت ہے۔ فقر و ناپیدی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی محبت میں اور اس کی رضا میں میں نے اسے اختیار کیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما تھے اور چٹائی کا نشان آپ کے پہلو مبارک پر بڑا ہوا تھا اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس سے بہتر و نرم بستر نہ فرماتے؟ فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا، میرا قصہ اور میری داستان، اور دنیا کی داستان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی میں سفر کر رہا ہو پھر سستانے کیلئے کچھ دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے اس کے بعد وہ سفر کو چل دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک گرم کوٹھری میں (گویا کہ وہ حمام ہے) چٹائی پر سو رہے تھے اور اس کا نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑ گیا۔ میں یہ حالت دیکھ کر رونے لگا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے۔ کس نے تمہیں رلا یا اے عبداللہ رضی اللہ عنہ! میں نے عرض کیا قصور کسریٰ تو بیاو حریر کے فرش پر سوئیں اور آپ چٹائی پر۔ فرمایا اے عبداللہ رضی اللہ عنہ! ”روؤ نہیں ان کیلئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔“ اس حدیث کا مضمون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سے زیادہ مفصل مذکور ہے۔ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر استراحت فرما رہے تھے اس وقت آپ کے جسم اطہر پر بجز تہجد کے کچھ نہ تھا اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلوئے اقدس پر پڑ گئے تھے اور آپ کے کاشانہ اقدس کے گوشے میں ایک صاع کے برابر جو پڑے ہوئے تھے۔ اور ایک کھال دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے خطاب کے فرزند! کس چیز نے تمہیں رلا یا۔ میں نے عرض کیا ”یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں کیوں کر نہ روؤں جب کہ قیصر و کسریٰ تو باغوں اور مہروں میں سونے کے تختوں پر بیاو حریر کے بستر پر سوئیں اور آپ خدا کے نبی چٹائی پر اس حال میں آرام فرمائیں۔ فرمایا اے ابن خطاب! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کیلئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چٹائی پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی اور سر مبارک کے نیچے ٹاٹ کا ٹکڑی کھجور کی چھال سے بھرا ہوا رکھا تھا، مروی ہے کہ فرمایا یہ وہ قوم ہے جن کو دنیا میں اچھی

اچھی چیزیں دینے میں جلدی کی گئی ہے۔ اور ہم وہ قوم ہیں جنہیں آخرت میں اچھی اچھی چیزیں دینے کیلئے دیر کی گئی ہے۔ منقول ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بستر بچا دیا جاتا تو اس پر آرام فرما لیتے تھے ورنہ زمین پر ہی استراحت فرما لیتے تھے۔

نوع سوم۔ در نکاح مبارک

وصل: اب ہم حضور اکرم ﷺ کے نکاح اور جماع کے بارے میں عادت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں جاننا چاہئے کہ جماع، حفظ صحت کے اسباب میں سے ہے اور مکی کا روکنا اور اس کے اخراج سے باز رہنا اور اس کی عادت بنالینا، ضعف قوی اور ان کی رگوں کی خشکی اور قسم قسم کے امراضِ ردیہ کے پیدا ہونے کا موجب و باعث ہے۔ مثلاً دوسواں، جنون اور مرگی وغیرہ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قوت اور اعتدال مزاج کے ساتھ ہو اور اس میں زیادتی اور کثرت نہ ہو۔ جس کی قوت زیادہ ہے اسے ترک جماع بہت زیادہ مضر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تمام مردوں سے زیادہ تھی۔ ابن سعد نے طاؤس و مجاہد سے روایت کیا ہے کہ آپ کو چالیس مردوں کے جماع کی قوت دی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنتی چالیس اور چند مردوں کے کھانے پینے اور جماع کی قوت دی گئی ہے امام احمد و نسائی اور حاکم نے زید بن ارقم کی حدیث مرفوعاً روایت کی ہے کہ ایک جنتی مرد کو سو مردوں کے کھانے پینے اور شہوت و جماع کی قوت دی جاتی ہے۔ صفوان بن سلیم سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دیگ پکی ہوئی لائے اور میں نے اس میں سے کچھ کھایا تو مجھے چالیس مردوں کے جماع کی طاقت دی گئی اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ دیگ ہریسہ کی تھی۔ محدثین ان حدیثوں کو وضعی قرار دیتے ہیں جیسا کہ گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو کیونکہ جس کی ازواج زیادہ ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ یا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے یا عام بات ہے شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی خوبی بیان کرنا ہے۔ بندہ مسکین (صاحب مدارج) کہتا ہے کہ مراد تمام امت ہے کیونکہ اس میں اتفاق ہے کہ اہل عرب، مردوں میں جماع کی قوت پر فخر و مباہات کرتے تھے۔ اور یہ بات مسلم ہے اور اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی کہ حضور سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم اس فعل کو شرف بخشے تھے اور وظیفہ نکاح کی زیادتی میں حد چار آزاد عورتیں ہیں اور اسے مبارک کیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف نہ لے گئے جب تک کہ آپ کے لئے جنتی چاہیں عورتیں حلال نہ ہوئیں اور آپ میں ازواج کی محبت پیدا کی گئی۔ فرمایا: ”أُفْرِغْ عَنِّي الطَّعَامُ الشَّرَابَ وَلَا أُجْبِرْ عَنِّي“۔ ”میں کھانے پینے سے توروں کو سکوا ہوں لیکن ازواج سے نہیں رک سکتا۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چار خصلتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے ساحت (جو دروہا) کثرتِ جماع، شجاعت اور شدتِ گرفت اسے طرانی نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے جماع کی قوت انسانیت کا کمال ہے۔ اور حضرت ظلیل اللہ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ جو کہ ابوالحلت اور امام الخنساء ہیں اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو کہ جہان کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو ان کی زوجہ تھیں آپ ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے محبت کیلئے روزانہ براق پر شام سے تشریف لاتے تھے کیونکہ ان سے آپ کو خاص لگاؤ اور محبت تھی اور ان سے صبر کی تاب کم تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ننانویں بیبیاں تھیں اچھا معلوم ہوا کہ سو کی تعداد پوری ہو جائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ننانوے ازواج پر تشریف لے جاتے اور آپ کے حلیب میں سو مردوں کی طاقت تھی۔ یہ ان کا معجزہ تھا ان کی تین سو بیبیاں اور ایک ہزار باندیاں تھیں۔ (کنز الدلای المواب)

اس جگہ یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس خصوص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوقیت تھی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں کہ ان فضائل کے پہلو میں یہ محو دستور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماع کو بقدر کفایت اختیار فرماتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ تھے اور انہیں ایسا ملک دیا گیا جو ان کے بعد کسی کو نہ دیا گیا۔ اور عورتوں کی یہ کثرت تعداد بھی ان کے ملک کی قسم میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، عبودیت اور فقر کو اختیار کئے ہوئے تھے اور یہ قوت جماع جو آپ کو حاصل تھی معجزے میں داخل ہے کہ ایک رات میں تمام ازواج مطہرات پر درودہ فرماتے وہ ازواج گیارہ تھیں اور ایک روایت کے مطابق نو تھیں۔ یہ قوت کثرت سے روزے رکھنے اور صوم وصال فرمانے اور شدت بھوک میں اپنے حکم اطہر پر پھر باندھنے کے باوجود ہے۔ اور عادت کے مطابق کھانے پینے کی قسم سے مقویات کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نادر تھا یا معدوم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، رنگت کا نکھار اور رخ نور کی چمک و دمک کی حالت جو کہ عام طور سے لذیذ و مشہی کھانوں کے استعمال اور نرم و نازک لباسوں کے پہننے اور مخملی بستر سونے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے عالم ظاہر میں نہ تھیں اس کے باوجود عالم ظاہر میں آپ کی یہ حالت معجزات میں سے ہے البتہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام اصلاحت و وقت کی خاطر اور حکم الہی سے عدیم النکاح اور قلیل الازواج بھی گزرے ہیں۔ لیکن ان میں یہ شان اور یہ کثرت نہ ہوتی اور اس میں ان کے مبالغہ کرنے کو عیب و نقص کی نظر سے نہ دیکھنا چاہئے "عُاشَا رَبُّكَ عِزًّا يَا رَبُّكَ مَرْنَى ذُلِّكَ"۔ بلکہ دوسروں کے اعتبار سے ان میں اس فضیلت و کمال کے وجود کو زیادہ افضل و اکمل ماننا چاہئے۔ اور بعض تشقیق زاہد جن میں جمالت اور ربانیت کی صفت ثابت ہے اس معاملہ میں حسن اعتقاد و معقولیت کے برعکس راہ چلتے ہیں اور اس خصلت کو محض لذات حسیہ سے خیال کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اس میں ایسے اسرار و فوائد اور منافع مضمر ہیں جو اس کے ماسوا میں نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل مبارک حسن لطافت اور کثرت ازواج کے وجود کی دلیل کافی ہے نکاح و جماع کے فوائد و منافع بہت ہیں ان میں سے عمدہ ترین، سلسلہ تاسل اور نوع انسانی کا دوام اور اس کی بقا ہے یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک خدا کو منظور ہے۔ اس کے سوا قضاء حاجت، حصول لذت و شوق مباشرت اور تنجیح بہ نعمت الہی ہے اور یہ ایسی نعمت و منفعت ہے جو جنت میں بھی ہوگی۔ لیکن وہاں سلسلہ تاسل اور اخراج منی نہ ہوگی۔ اس کے سوا منی کے روکنے سے متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں اور اس کے منافع میں سے یہ بھی ہے کہ نگاہ میں تیزی اور منی کا اخراج ہوتا ہے جس سے ضرر رساں چیزوں کا زائلہ ہو کر صحت کی حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ گزر اور عورت و مرد کا نفس کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور عورت و مرد کی محبت نکاح کے فوائد میں سے یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں زیادہ تکلیف اٹھائی جاتی ہے اور ان کی کج خلقی اور دکھ دینے والی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ فائدہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتم و اشد طریقہ سے حاصل فرماتے تھے کیونکہ یہ اتم و اکمل عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور مذہب خفی میں مجرور ہونے سے مطلق نکاح کرنا افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے چنانچہ فرمایا، محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو اس لئے کہ میں روز قیامت اپنی امت کی کثرت اور ان کی زیادتی پر دیگر امتوں پر فخر و مباہات فرماؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں باوجود ان کی جانب میلان نہ ہونے کے۔ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میری پشت سے اسے پیدا فرمائے جس کی وجہ سے روز قیامت دیگر امتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت پر فخر فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو کیونکہ روزہ، قوت باہ کو توڑتا اور اس کے مادہ کو فنا کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اجر و ثواب میں روزے

سے نکاح اعظم ہے اس لئے کہ حضور نے روزہ رکھنے کا حکم اسی بنا پر فرمایا کہ وہ نکاح کی استطاعت نہ رکھتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ جب نکاح سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی کثرت مقصود ہو تو نکاح افضل ہو گا۔ بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَا زَهْبَانِيَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ میں رہبانیت نہیں ہے اور رہبانیت سے مراد ترک نکاح ہے۔ اگر ترک نکاح افضل ہوتا تو یقین ہے کہ ہمارے دین میں جو سب دینوں سے افضل و برتر ہے اسے مشروع کیا جاتا۔

وجہ حکمت کثرت تزویج رسول صلی اللہ علیہ وسلم: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نکاح فرمانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس کا مقصد اندرون خانہ کے احکام کی تبلیغ تھی اور یہ کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں معلوم ہوں۔ اور آپ کی اس سیرت پاک سے مطلع ہو جائیں جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے اس لئے کہ حضور ﷺ کی بعض ازواج مطہرات ایسی تھیں جن کے باپ اور چچا مر چکے تھے، مثلاً سیدہ ام صفیہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد اس زمانے میں رسول خدا کے دشمن تھے وغیر ذالک۔ اگر یہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے کمال حسن خلق پر مطلع نہ ہوتیں تو انسانی طبیعتیں اپنے آباء و اقارب کی طرف مائل ہونے کا اقتضاء کرتیں لہذا ازواج کی کثرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے ظاہری و باطنی کمالات کا اظہار دیا گیا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وصاحبہ اجمعین)

تنبیہ: حدیث مبارک حُبِّ رَأِيٍّ مِنْ دُنْيَا كَوْ ثَلَاثٌ (مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں محبوب کی گئی ہیں) یہ حدیث اسی طرح تمام زبانوں پر مشہور ہے۔ لیکن امام غزالی، احیاء العلوم میں اور صاحب کشاف ۷۸۷ آل عمران کی تفسیر میں اور فقہ کی اکثر کتابوں میں اس طرح واقع ہوا ہے۔ اس عبارت پر ایک اعتراض وارد ہے وہ یہ کہ ”نماز دنیا میں سے نہیں ہے“ اس کے جواب میں ارباب تحقیق، محدثین فرماتے ہیں کہ طرق حدیث کے تتبع و تلاش کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ حدیث میں لفظ ثلث نہیں ہے۔ لہذا اعتراض جاتا رہتا ہے اور اکثر طرق میں لفظ ”من الدنيا“ بھی نہیں ہے۔ اس تقدیر پر تو اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اس معنی کی تحقیق اور اس حدیث کی شرح اور اس کے معنی و نکات کا بیان مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کر دیا ہے۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔

خواب و استراحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، بقدر اعتدال تھی۔ قدر ضرورت سے زیادہ آپ سویانہ کرتے تھے اور نہ آپ قدر ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو باز رکھا کرتے تھے اسی ضمن میں یہ ہے جو حدیثوں میں بھی مروی ہے کہ جو چاہتا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ آپ کو خواب میں پاتا۔ اور جو چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھے تو وہ آپ کو نماز میں پاتا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی فرماتے اور خواب بھی فرماتے جیسا کہ نوافل و عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اور کبھی رات میں خواب بھی فرماتے۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھتے اس کے بعد پھر سو جاتے اسی طرح چند مرتبہ سوتے اور اٹھتے تھے اس صورت میں بھی یہ بات درست ہے کہ جو خواب میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا اور جو بیدار دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں داہنی جانب قبلہ رو ہو کر آرام فرماتے تھے۔ رخسار شریف کو داہنی ہتھیلی پر رکھتے اور بصورت تعریس ہاتھوں کو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر مبارک رکھتے تاکہ بیداری اور نماز کیلئے کھڑے ہونے میں آسانی ہو اور داہنی جانب کو ابتداء خواب میں اختیار فرمانا جیسا کہ مشہور ہے اس وجہ سے ہے کہ بائیں جانب میں دل معلق رہے اور جب بائیں پہلو سویا جائے گا تو دل راحت و آسائش میں رہے گا۔ لہذا نیند گہری آئے گی اور جب دائیں پہلو سویا جائے گا تو دل کو بے چینی رہے گی۔ اور دل کا داہنی طرف لٹنے رہنے کی وجہ سے اور اس کی بے قراری سے نیند گہری نہ آئے گی اور وہ قرار و آرام کی خواہش میں رہے گا۔ اگرچہ

نہندگی زیادتی اور زیادہ سونا میں کھانے کے ہضم اور اس کو تحلیل کرنے میں مددگار ہے لیکن داہنی جانب سونا قیام پیل اور نماز کیلئے اٹھنے میں زیادہ معین ہے۔

لہذا جو لوگ صحت بدن اور قلب صغیری کے خواہاں ہیں جیسے اطباء تو وہ بائیں جانب سوتے ہیں۔ اور جو لوگ قلب معنوی کی صحت اور حیات حقیقی کے خواہاں ہیں وہ داہنی جانب سونے کو اختیار کرتے ہیں جیسا کہ متقی حضرات داہنی جانب سونے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ان میں یہ نکتہ مشہور ہے۔

صاحب مواہب بیان فرماتے ہیں کہ اس علت کے بیان کرنے میں کچھ کلام ہے اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر محو خواب نہ ہوا تھا خواہ دائیں جانب سوئیں یا بائیں جانب۔ یہ حکم آپ کیلئے دائمی طور پر ثابت ہے اور اس نکتہ کی علت درست نہیں ہے۔ مگر اس کیلئے صحیح ہے جس کا دل بھی سوتا ہو۔ لہذا بہترین علت حصول برکت ہے کیونکہ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ چونکہ آپ کا ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الثَّيْمَانَ فِي كَيْلِ شَيْءٍ** (حدیث) بیشک اللہ ہر چیز میں داہنی جانب کو پسند فرماتا ہے یا مقصد تعلیم و ارشاد امت ہے کہ ان کا دل اس طرح سوجاتا ہے۔ (انتہی)۔

اور یہ کہنا مقصود ہو گا کہ دل کی بیداری و ہوشیاری دائیں ہاتھ پر سونے کی صورت میں اقوی و شدید تر ہوگی بسبب اضطراب اور طبیعت کے عدم مزاحمت کے جو مذکور ہوا۔ اور جب بائیں جانب آرام فرماتے ہوں تو کمتر اور ست تر ہوتا ہے چونکہ اس میں طبیعت کی مزاحمت ہے اس لحاظ سے بعض چیزوں میں اور بعض وقتوں میں حضور ﷺ کی ذات اقدس میں طبعی طور پر یہ داخل تھا۔ لہذا بیداری ہر دو صورت میں حاصل ہے اور اس صورت میں سب سے زیادہ ان حضرات کا ظاہر مقصود یہی بتانا ہو گا۔ البتہ ان کی ظاہر عبارت ایسا ہم پیدا کرتی ہے۔ واللہ اعلم

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ **”ثَمُّ نَحْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي“** میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے، صحیح ہے اسے بخاری نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں اس پر فرمایا: **ثَمُّ نَحْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي**

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے نہ سونے کا سبب یہ ہے کہ جب دل قوی ہوتا ہے تو سوتے میں وہ زندہ رہتا ہے اور جب بدن سوتا ہے تو وہ جاگتا رہتا ہے۔ اور یہ حالت اور یہ کیفیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اور یہ ہر اس شخص میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و محبت کی سعادت حاصل ہے۔ منقول ہے کہ صاحب مواہب خود، صاحبان معارف و حقائق میں سے ایک بزرگ کامل شخص تھے وہ فرماتے ہیں **ثَمُّ نَحْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي وَلَا يَنَامُ** میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل خدا کی قسم نہیں سوتا اور کیونکر سوتا۔

وَكَيْفَ يَمُوتُ عَاشِقٌ مَلَى مَسْتَهْتِمًا نَاطِلًا إِلَى دَحْلِهِ الْمُحِبِّ شَالِحُ عَلَى الدَّوَامِ
مغفل نہ رہے کہ صاحب مواہب لدنیہ نے جو اولیائے کرام کیلئے محبت الہی جل جلالہ اور متابعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے پر قلب کی زندگانی اور دل کے نہ سونے کو لازماً و ضرورہ اور حیات کا نتیجہ قرار دیا ہے اس میں کلام نہ ہونا چاہئے اگرچہ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کے درمیان اشتراک صوری پایا جاتا ہے۔ ان کی یہ گفتگو اور انداز تعمیر ہمیں ناگوار معلوم ہوتا ہے اگر واقعہ اولیاء کرام کیلئے یہ صورت صحیح ہے تو اس کے احکام کا ترتیب مثلاً وضو کا نہ ٹوٹنا اور دیگر احکام ان پر منتفی ہوں گے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے سنا گیا ہے کہ عہد رسالت کے قریب زمانے میں بعض صوفیا

اپنی ولایت کے پدار میں خواب سے اٹھتے ہی بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگتے تھے اور اس مسئلہ میں ادعائے نقاہت بھی کرتے تھے کیونکہ علت مشترک ہے جو قیاس کو صحیح بناتا ہے حالانکہ یہ جمالت کی نشانی ہے اس لئے کہ قیاس کی شرط یہ ہے کہ منصوص علیہ کے حکم کے ساتھ مختص نہ ہو واللہ التوفیق وہ اتنا نہیں جانتے کہ حدیث لاینام قلبی پر لیلۃ التقریس میں سو جانے کی حدیث سے جو ایک وادی میں نماز جمع سے سورج نکلنے اور اس کے گرم ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لشکریوں کا سوتے رہنا اور بیدار نہ ہونا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر بیدار رہتے تھے تو سورج نکلنے کا پتہ کیوں نہ چلا۔ امام نووی نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ قلب اپنے متعلقات کا ہی اور اک کرنا ہے لذاتِ سرّت اور رنج و الم وغیرہ محسوسات کا اور اک نہ کرنا یعنی اس کا میں جو آنکھیں دیکھتی ہیں اور طلوع و غروب کا اور اک آنکھ کا کام ہے اور آنکھ تو خود سورج ہی تھی اگرچہ قلب بیدار تھا اور اس طرح دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حالتیں ہیں وہ طلوع آفتاب کو نہ جان سکے گا اگرچہ وہ خود بیدار تھا اور اس طرح دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حالتیں ہیں ایک یہ حالت کہ آپ کا قلب بیدار رہے اور یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیشتر تھی اور دوسری حالت وہ ہے جبکہ دل بھی محو خواب ہوتا تھا۔ چنانچہ لیلۃ العریس کا واقعہ اسی دوسری حالت کا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ پہلا جواب ہی صحیح اور قابلِ اعتماد ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ مطلب یہ کہ مذہب مختاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہمیشہ ہی بیدار رہتا تھا اور ہر حالت میں ثابت و برقرار رہتا تھا اور حدیث کی عبارت بھی اسی مقصود و مطلب پر واقع ہے۔ بعض لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگرچہ طلوع کا تعلق آنکھ سے ہے اور قلب اس کا اور اک نہیں کرتا لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہئے کہ وقت بہت ہو گیا ہے اس لئے کہ طلوع فجر کی ابتدا سے آفتاب کے طلوع ہونے تک مدت طویل ہے یہ کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ جبراس شخص کے جو نیند میں مستغرق ہو۔ فتح الباری میں کہا گیا ہے کہ یہ احتمال اور استبعاد مردود ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور اس وقت وحی میں مستغرق ہو اس سے خواب میں مستغرق ہونا لازم نہیں آتا۔ جس طرح کہ بیداری کی حالت میں القائے وحی کے وقت استغراق کا عالم ہوتا تھا اور حکمتِ حق فعل کے ذریعہ شریعت اور حصول اتباع کا بیان تھا اور یہ بات آپ کے منصب رفیع کیلئے زیادہ صحیح ہے جس طرح کہ نماز میں سو کے وقوع پر علماء کہتے ہیں اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہوتے تھے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتے تھے اس لئے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں اور کس مقام میں ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کی وجہ یہ تھی۔ قلب انور کے سوجانے کے باعث نہ تھا۔ بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب متوجہ ہو جانے کے باعث تھا۔ یا اس سے بھی بلند تر مقام کے باعث تھا وہ یہ کہ تاکہ ہم لوگوں کیلئے سنت بن جائے جیسا کہ صاحبِ مواہب نے قاضی ابوبکر عربی مالکی سے نقل فرمایا ہے۔ بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ابتلا میں اس وجہ سے پڑنا پڑا کہ آپ نے اپنی تدبیر پر اعتماد کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس پر مقرر فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد نہ فرمایا حالانکہ یہ بات بھی بالکل بودی اور کمزور ہے۔ اس لئے کہ یہ توثیق و توقیل اور تاکید و اہتمام حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجالانے کیلئے تھا نہ کہ تدبیر پر بھروسہ کرنا۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد: "لاینام" کے معنی یہ ہیں کہ مجھ پر وضو ٹوٹنے کی حالت پوشیدہ نہیں رہتی مطلب یہ کہ میں نیند میں اتنا مستغرق نہیں ہوتا ہوں کہ حدیث کے وجود کا پتہ ہی نہ معلوم ہو۔ گویا کہ یہ قائل دل کی بیداری کو وضو کے ٹوٹنے کی حالت کے اور اک کے ساتھ مخصوص جانتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی بعید ہے اس لئے کہ حضور ﷺ کا ارشاد: "میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔" یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے عرض کیا

تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال وضو کے ٹوٹنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ مطلق سوال ہے جو وتر سے متعلق ہے۔ پس آپ کی بیداری کو دل سے متعلق ہونے پر محمول کیا جائے۔ اور حدیث کی ظاہر عبارت مطلق حال پر مشتمل ہے۔ بغیر ایک حال سے دوسری حالت کے ساتھ مقید کرنے کے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو کچھ تم باتیں کرتے ہو میں سب سنتا ہوں اس کا حق جواب دہی ہے جو شیخ ابن حجر نے دیا ہے۔ حضور ﷺ نے منہ کے بل اوندھے لیٹ کر سونے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابوداؤد میں مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک شخص پر گزرے جو اپنے منہ کے بل اوندھا سو رہا تھا اس پر حضور ﷺ نے اپنے پائے اقدس سے ٹھوکر مار کر فرمایا ”اٹھ بیٹھ جا یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔“

صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں کہ چٹ لیٹ کر سونا بہت برا ہے اور منہ کے بل اوندھے ہو کر سونا تو بہت ہی بدتر ہے۔ کہا گیا ہے کہ بغیر سونے کی غرض کے استراحت کیلئے چٹ لیٹنا نقصان دہ نہیں ہے۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ سونے کی چار نیتیں ہیں۔ چٹ لیٹنا، معروں کیلئے ہے جو آسمان اور اس کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ اور داہنے پہلو پر سونا عابدوں اور شب بیداروں کیلئے ہے۔ اور بائیں پہلو پر سونا پر خوروں کیلئے ہے جو کھانے کے ہضم کیلئے راحت و آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور منہ کے بل اوندھے سونا بد بختوں اور احمقوں کیلئے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرش پر اور کبھی چڑے پر، کبھی ٹاٹ پر، اور کبھی زمین پر سوتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر شیعنی بستر چڑے کا تھا جس میں کھجوروں کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی یہ وہ عادت کریمہ تھیں جو کھانے پینے اور لباس و نکاح اور خواب سے متعلق تھیں۔ جنہیں مواہب لدنیہ سے نقل کیا گیا ہے اور اس ضمن میں جزئیات، آداب و ابواب وغیرہ بہت ہیں۔ جسے کتاب شرح سفر السعادة اور شرح مشکوٰۃ وغیرہ میں بیان کر دیا گیا ہے اور بقدر ضرورت اس جگہ اسی پر اکتفا کیا گیا ہے فقط۔ (الحمد للہ کہ مدارج النبوة کی جلد اول کا ترجمہ ختم ہوا)